

श्री हंसराज बच्छराज नाहटा
सरदारशाहर निवासी
द्वारा
जैन विश्व भारती, लाहनूं
को सप्रेम भेट -

प्राक्कथन ।

जिस समय 'पंचाध्यायी' का संपादन और प्रकाशनका कार्य चालू था उस समय स्वर्गीय श्रीयुक्त पं० हजारीलालजी न्यायतीर्थ दो वर्ष तक हमारे पास थे, उसी समय हमने और उन्होंने मिलकर सागारधर्माभूतका अनुवाद प्रारम्भ किया था । परन्तु 'पंचाध्यायी' का काम समाप्त हो जानेपर वे कारंजासे नातेपूते चले गये, इसलिये उस कामको बीचमे ही स्थगित कर देना पड़ा । पंडितजीके सहयोगसे केवल छह अध्यायके मूल श्लोकोका अन्वयार्थ मात्र हो पाया था । अनन्तर उनका स्वर्गवास हो जानेसे और इस कामकी पूर्तिका अनुकूल अवसर न मिलनेसे यह काम बीचमे ही छोड़ देना पड़ा था । गत वर्ष श्रीयुक्त पं० परमेश्वरीदासजी न्यायतीर्थकी प्रेरणासे हमने इस कामको फिरसे हाथमे लिया ।

स्वर्गीय श्रीयुक्त पं० हजारीलालजी पहले किये हुए छह अध्यायके अन्वयार्थको नातेपूते लेते गये थे, जो उनके स्वर्गवास होनेके अनन्तर वहाँ वहाँके पंचोके स्वाधीन था, जो श्रीयुक्त ब्र० रावजी जीवराजके मार्फत नातेपूतेके पंचोके अनुग्रहसे हमे पुनः प्राप्त हुआ, उसका उपयोग लेकर हमने शेष अध्यायोंका अन्वयार्थ, सब श्लोकोंका भावार्थ, प्रत्येक श्लोककी उत्थानिका और विषयप्रवेग आदि संस्कृत टीकाके अनुसार लिखकर इस हिन्दी टीकाको पूरा किया ।

इसके पहले यह ग्रन्थ चार बार छप चुका है, परन्तु सबसे संस्कृत टीका होनेसे इसमे हमने संस्कृत टीका नहीं जोड़ी है ।

इसका प्रकाशन श्रीमान् सेठ मूलचन्द्र किसनदासजी कापड़िया सरतने किया है । हमे इस कार्यमें समय समय पर चि० पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री अमरावती और नरेन्द्रकुमारजी द्विसीकर कारंजाका सहयोग मिलता रहा है । अतः हम उपर्युक्त सज्जनोंके अत्यंत आभारी हैं ।

हमे इस बातका अत्यंत दुःख है कि इस ग्रंथकी टीकाके प्रारम्भमें पूरा सहयोग देनेवाले हमारे परम मित्र स्वर्गीय पं० हजारीलालजी इस समय नहीं हैं । यदि हम उनके सहयोगसे इसे पूरा करते तो हमें और भी आनन्द होता ।

विषय गहन है और ग्रंथ पांडित्यपूर्ण है, इसलिये जहाँ कहीं त्रुटि रह गई हो वहाँ विद्वान् पाठक आगमानुकूल उसका मंशोधन करके स्वाध्याय को ।

महावीर ब्रह्मचर्याश्रम
कारंजा,
ता. २७-८-४०

नम्र—
देवकीनन्दन ।

सर्वाङ्गीण ग्रन्थधर्म और मुनिधर्मको बतानेवाले यदि कांड शान्ति जैनमहाजने हैं तो वह विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिमें लिखित विद्वद्भ्यः पंडित आशाधरजी कृत अनंगारधर्माभूत और सांगारधर्माभूत ही हैं। अनंगारधर्माभूतमें मुनिधर्मका और सांगारधर्माभूतमें गृहस्थधर्मका विस्तृत कथन है। इन दोनों ग्रन्थराजोंमें अनंगारधर्माभूत मूल (संस्कृत टीका सहित) भाषिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला द्वारा तथा भाषावचनिका सहित सेठ नाथाराजी ग्रन्थमाला द्वारा प्रकट हो चुका है और सांगारधर्माभूत संस्कृत टीका सहित कईबार प्रकट हो चुका है। तथा श्री पं० लालारामजी जैन शास्त्रीकृत हिन्दी टीका सहित पूर्वाधि और उत्तरार्ध अलग २ हमने वीर सं० २४४१ और वीर सं० २४४२ में प्रकट किये थे, उनके खतम हो जानेसे कई वर्षोंमें उनकी दूसरी आवृत्तिकी मांग हो रही थी इसलिये हम पुनः प्रकट करनेवाले थे कि हमें मालूम हुआ कि जैनसमाजके धुरधर विद्वान् और श्री० स्वर्गीय वादिसाह-केगरी न्यायवाचस्पति पं० गोपालदामजी श्रेयाके अनन्यतम शिष्य श्री० व्याख्यानवाचस्पति पं० देवकीनंदनजी सिद्धांतशास्त्री कारण इस सांगारधर्माभूतकी नवीन टीका बना रहे हैं, अतः इसबार वही प्रकट की जाय तो वह दि० जैन समाजको अधिक उपयोगी होगी। ऐसा विचार करके इस विषयमें उक्त विद्वान् पंडितजीसे पत्रव्यवहार किया तो आपने इसे प्रकट करनेकी हमें सह्य स्वीकारता दी। यहाँ तक कि इसके परिश्रमका कुछ भी पुरस्कार लेना भी पंडितजीने उचित न समझा। फिर हमने इस महत् कार्यको छः माह हुए प्रारंभ किया था जो आज पूर्ण होकर पाठकोंके समक्ष आ रहा है।

इसके प्रारम्भमें इस ग्रन्थके रचयिता विद्वद्भ्यः पं० आशाधरजीका विस्तृत परिचय जैनसमाजके महान् साहित्यसेवी विद्वान् पं० नाथूरामजी प्रेमीसे नये सिरेसे लिखाकर प्रकट किया है। तथा इसके अतिरिक्त प्रारम्भमें सांगारधर्माभूतके आठों अध्यायोंका सारांश व विस्तृत विषय-सूची और अन्तमें अक्राण्ठ क्रमसे श्लोकसूची भी, जो इस ग्रन्थके टीकाकार श्री० पं० देवकीनंदनजी शास्त्रीने परिश्रमपूर्वक तैयार कर दी है वह भी प्रकट कर दी है, जिससे सोनेमें सुगंधकी कहावत चरितार्थ हो गई है। सारांश यह है कि इस ग्रन्थराजको जहाँतक होसका, सर्वांगसुंदर बनानेका प्रयत्न किया गया है।

अतमें इस ग्रन्थराजकी निःस्वार्थ टीका कर देनेवाले जैनसमाजके धुरधर विद्वान् पं० देवकीनंदनजी सिद्धांतशास्त्रीका और मूल ग्रन्थकर्ता विद्वद्भ्यः श्री० पं० आशाधरजीका विस्तृत परिचय तैयार कर देनेवाले जैन साहित्यसेवी श्री० पं० नाथूरामजी प्रेमीका हम हार्दिक आभार मानकर वह भावना भाते हैं कि भाषा टीकायम इस ग्रन्थराज द्वारा जैनसमाजमें सच्चे गृहस्थधर्मके पठनपाठन व पालनका प्रचार हो और शीघ्र ही इस ग्रन्थकी दूसरी आवृत्ति प्रकट करनेका सौभाग्य प्राप्त हो।

निवेदक—

सुरत-वीर सं० २४६६ }
आश्विन वदी ५ }
ताः २१-९-४० }

मूलचन्द्र किशनदास कापड़िया,

—प्रकाशक।

विषय-प्रवेश ।

पहला अध्याय ।

पंडितप्रवर आशाधरजीने धर्मामृत नामका ग्रन्थ बनाया । उसके अनगारधर्मामृत और सागार-धर्मामृत इस प्रकार दो भेद हैं । जिनमेंसे प्रस्तुत ग्रन्थ दूसरा भाग ग्रन्थनाम । सागारधर्मामृत है । इसमें ग्रन्थकारने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निर्मित श्रावकधर्म सम्बन्धी ग्रन्थोंका खूब पर्यलोढन करके श्रावकधर्मके सम्बन्धमें सूक्ष्मसे सूक्ष्म कथन आगम, युक्ति और अनुभव द्वारा किया है । इसीलिये इसका नाम सागारधर्मामृत रक्खा गया ।

सभी आचार्योंने मनुष्यके लिये मोक्षप्राप्ति अन्तिम साध्य बताया है और उसके साधन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य बताया है । श्रावकधर्म भी इन मोक्षप्राप्तिके उपाय व उनका तीनोंके एकदेश पालनसे होता है । इसलिये ग्रन्थकारने श्रावकके लक्षणमें श्रावकधर्मसे सम्बन्ध । श्रावकको पंचपरमेष्ठीके चरणोंमें श्रद्धा रखनेवाला, ज्ञानामृतके पानका इच्छुक और मूल तथा उत्तरगुणोंका पालनेवाला कहा है ।

मिथ्यात्व या अतत्त्वहचि गृहीत, अगृहीत और संग्रथके भेदसे तीन प्रकारकी है । इन तीनोंके कारण सामान्यरूपसे गृहस्थकी स्थिति विषयोंके उन्मुख रहती है और मिथ्यात्वके भेद और उनके इसके कारण मनुष्य आत्मदृष्टिसे दूर है । जिस आत्मदृष्टिकी प्राप्ति या दूर करनेकी आवश्यकता । मिथ्यात्वके त्यागसे ही आत्माका उद्धार होता है । अतएव इस मिथ्यात्वके बदलनेके लिये ग्रन्थकारने आसन्नमव्ययता आदि पांच कारण बतलाये हैं । उनके सन्निधानसे यह जीव सम्यक्त्व प्राप्तिके योग्य होता है । उपर्युक्त पांच कारणोंमें देगनालब्धि भी एक कारण है ।

परन्तु हम कालमें सच्चे उपदेश देनेवालोंकी दुर्गिलता है और उसीप्रकार उपदेश ग्रहण करनेवाले योग्य पात्रोंकी भी दुर्गिलता है । इसलिये सभी अवस्थामें सम्यग्दृष्टि उपदेशकी दुर्लभता । जिष्योंका मिलना कठिन है । अतः उनके अभावमें मन्दकपायी भद्र मिथ्यादृष्टियोंको भी उपदेश देकर उन्हें सन्मार्गपर लाना चाहिये । ग्रन्थकारने इस भूमिकाको भी स्वीकार किया है ।

श्रावक-धर्मके ग्रहण करनेकी पात्रता किस गृहस्थमें आती है इसके लिये ग्रन्थकारने न्यायोपात्त धन आदि चौदह गुण श्रावकके लिये आवश्यक बतलाये हैं। परन्तु श्रावकधर्मके योग्य गृहस्थ । जबतक सम्यक्त्वकी प्राप्ति या मिथ्यात्वका मन्द उदय नहीं होता तबतक इन चौदह गुणोंमें मनुष्यकी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिये प्रकारान्तसे सम्यग्दृष्टि या भद्रपरिणामी ही श्रावक हो सकता है, इससे यही सिद्ध होता है।

पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत तथा म्लेच्छत्वका आचरण संपूर्ण सागारधर्म बताया है। जो प्राणी इसका गल्थी प्रकार आचरण करता है उसके धर्म, श्रावकधर्म और सुख और कीर्तिकी प्राप्तिके साथ ही साथ जीवनकी भी सम्पत्ति होती उसका फल । है। उक्त तेरह प्रकारके धर्मको पाक्षिक अभ्यासरूपसे, नैष्ठिक आचरणरूपसे और साधक अपने पूर्व अभ्यासके द्वारा जीवनेके अन्तमें आगलीन होकर पारता है जिससे परमात्मनकी साधना होती है।

संक्षेपमें पाक्षिकके लिये अवश्य करनेयोग्य देवपूजा, दत्ति, तप, संयम और स्वाध्याय, नैष्ठिकके लिये दर्शन आदि ग्यारह प्रतिमां और साधकके लिये शरीर, आहार और ईहितके त्यागपूर्वक आत्म-मनन पूरा श्रावक धर्म है।

दूसरा अध्याय ।

दूसरे अध्यायमें पाक्षिकाचारका कथन है। आठ मूलगुणोंका धारण, सप्त व्यसनोका त्याग, देवपूजा, गुरुपास्ति और पात्रदान आदि क्रियाओंका धारण करना आठ मूलगुण । पाक्षिकाचार है। धर्मका मूल अहिंसा और पापका मूल हिंसा है, इसलिये पापसे मुक्त होनेके लिये जिन वचनपर श्रद्धा रखते हुए तीन मकार और पाँच उद्भवोंके खानेका त्याग करना श्रावकोंके आठ मूलगुण हैं। स्वामी समन्तभद्रने तीन मकारोंके त्याग और पाँच अणुव्रतोंके धारण करनेको आठ मूलगुण बताया है। भगवज्जिनसेनने मधुत्यागके स्थानमें द्यूतव्यसनके त्यागको बतलाकर स्वामी समन्तभद्रके मतानुसार ही आठ मूलगुण बतलाये हैं। तथा किन्हीं ग्रन्थोंमें जीवदया, जलगालन, पाँच उद्भवोंका त्याग, पाँच परमेष्ठीको नभस्कार, मधुत्याग, मांसत्याग, रात्रिभोजन त्याग और मद्यत्याग ये आठ मूलगुण बतलाये हैं। ग्रन्थकारने इन सबके धारण करनेका उपदेश किया है।

ऐसी आदतको व्यसन कहते हैं जिससे जीव श्रेयोमार्गसे भ्रष्ट होता है। उसके सात भेद हैं।
इन्हें ही प्रकारान्तरसे महापाप कहते हैं। इनका यावज्जीवन त्याग किये
सात व्यसनोँका त्याग। बिना मनुष्यकी श्रावक धर्ममें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। यद्यपि व्यसन
सात गिनाये हैं फिर भी श्रेयोमार्गसे भ्रष्ट करनेवाली और जितनी भी
आदतें हों उनका भी उपद्रव्यसनरूपसे त्याग करनेका ग्रन्थकारने उपदेश दिया है।

अरिहन्त, सिद्ध, साधु, धर्म और जिनवाणी. इनकी पूजा दर्शनविशुद्धिके प्रबल करनेका
देवपूजा। कारण है। इसलिये श्रावकको अष्टत्रयसे नित्यपूजा, आष्टाहिक पूजा,
महामहपूजा, कल्पद्रुमपूजा और ऐन्द्रध्वजपूजा यथाविधि करना चाहिये।

जैसे राजाका मन अनुरजित करना उनके साथ शिष्टाचारका व्यवहार करना लोकाचारमें इष्ट है
उसीप्रकार निष्कपट और अनुवृत्ति सहित मनोवृत्तिसे गुरुके मनमें स्थान
गुरुपास्ति। पाकर उनकी सेवा करनी चाहिये। वर्तमान मुनियोंमें पूर्व मुनियोंकी
स्थापना करके उनकी उपासना करनी चाहिये। उनके सामने हंसना,
खेलना और अवनीतिपनेका वर्तन आदि निषिद्ध कर्म हैं।

समथिक, साधक, समय द्योतक. नैष्ठिक और गणाधिप इन पांच श्रावकोंको दान दंनशोभ्य धर्म-
पात्र माने हैं। इनको उत्तमोत्तर गुणानुरागपूर्वक दान देना चाहिये। तथा
दत्ति। मुनि. आर्थिक, श्रावक और श्राविका इनको भी मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति
स्थिर रखनेके लिये दान देना चाहिये।

धनका नानाप्रकारसे विनियोग करते हुए, गृहस्थको अपने साधर्मी भाइयोंका अवश्य ध्यान
रखना चाहिये। जिसमें एक जैनत्व गुण मौजूद है उसके बराबर दूसरा कोई धन्य नहीं है। जो
जैनत्व गुणके अनुरागसे प्रेम करता है वह जैनत्वका प्रचारक होनेमें एक दिन अपनी इस सद्भावनाके
कारण उसके फलस्वरूप जैनशिरामणि होकर मुक्तिका भी अधिकारी होता है। जैनत्व गुणके प्रति
प्रेम करनेके मार्गोंमें एक मार्ग अपनी कन्या जैनधर्मानुरागीको देना है। वरमें करके योग्य इतर गुणोंके
साथ साथ जिनधर्मानुराग यह भी एक गुण है। अपनी कन्या ऐसे वरको प्रदान करनेसे उसके धर्म
अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थोंकी सिद्धि होती है। तथा इसप्रकारके कन्यादानसे गृहस्थाश्रमके
प्रदानका फल प्राप्त होता है। आधानादि क्रिया-मंत्रोंका प्रचार जारी रहता है। व्रतादिका उच्छेद
नहीं होता है। तथा धर्म-संतति, अङ्गिष्ठ रति, व्रतकी उत्पत्ति और देवादिका सत्कार ये भी उसके
फल हैं। सत्कन्याके साथ साथ पृथिवी, स्वर्ण आदिका दान भी शक्यनुसार करना चाहिये।

जिसप्रकार वंशपरम्पराकी रक्षाके लिये संतान उत्पन्न करना और उसे गुणी बनाना मनुष्यको
इष्ट है उसीप्रकार जगद्गुरु जैनधर्मकी परम्परा चलानेके लिये जैनमुनि उत्पन्न करनेका प्रयत्न करने

चाहिये और उनमें गुणोंका विकास करनेके लिये भी सतत प्रयत्न करना चाहिये । कदाचित् प्रयत्न असफल भी रहे तौ भी प्रयत्न करनेवालेको पुण्यलाभ ही होता है । उमीदकार जो अपने धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थमें सहायता करनेवाले हैं उनका भी यथोचित अनुग्रह करना चाहिये ।

असाता कर्मके उदयसे दुःखी व आजीविकाहीन व्यक्तियोंके प्रति दयाबुद्धिसे उनके साथ सहानुभूति रखते हुए उन्हें सहायता देना चाहिये । अपने आश्रितों और अनाश्रितोंके भरण-पोषणके अनन्तर ही स्वयं भोजन करना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त लिये हुये अपने व्रतोंका पालन करना चाहिये । व्रत लेते समय पूरा विचार करें । परन्तु लेनेके अनन्तर उनका पूरा पालन करना चाहिये । यदि अज्ञान या प्रमादसे अतीचार लग तो उसका प्रायश्चित्त लेना चाहिये । सेव्य पदार्थोंका नियम करना व्रत है । अशुभसं, निवृत्ति करना व्रत है या शुभमें प्रवृत्ति करना व्रत है । इसप्रकार देवपूजा, गुरुपास्ति और दान आदि सदाचारसंज्ञ पाक्षिकचाररूप धर्ममें पाक्षिक अहिंसाको प्रमाण मानता हुआ निरपराधी जीवोंकी रक्षा करे और जहां-तक वन सापराधी जीवोंकी भी रक्षा करें । संकल्पी हिंसाका त्याग करे और दर्शनविशुद्धिके लिये तीर्थयात्रादि करे । कीर्तिके संपादनके लिये प्रयत्न करे । ग्रन्थकारने पापमंजक, दूसरोंमें न मिलनेवाले असाधारण गुणोंको विस्तृत करना ही कीर्तिसंपादनका मार्ग कहा है ।

तीसरा अध्याय ।

प्रत्याख्यानावरणके क्षोपपत्रके तारतम्यसे देवविरतिके दर्शन आदि ग्यारह स्थान हैं । उनमेंसे पहली दर्शन प्रतिमा है । पाक्षिक अवस्थामें आठ मूलगुण और सात व्यसनोंका त्याग अभ्यासरूपसे (स्थूलरूपसे) किया गया था । यहां वही व्रतरूपमें हानेके कारण निरतिचार होता है । दूसरे शब्दोंमें मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्यका त्यागी दार्शनिक है । अतीचार सहित मिथ्यात्वके त्यागसे निरतिचार सम्यग्दर्शन होता है । सातिचार व्यसनोंके त्यागसे न्यायवान् होता है और निरतिचार आठ मूलगुणोंके धारण करनेसे अभक्ष्यत्यागी होता है । यदि दर्शन प्रतिमाके मूलगुणोंके धारण करनेमें और सात व्यसनोंके त्यागमेंसे किसी एक गुणमें दुर्लभ्याके कारण अतीचार लग जाय तो वह नैष्ठिक न रहकर पाक्षिक हो जाता है । यही क्रम आगेकी प्रतिमाओंमें भी समझना चाहिये । अर्थात् जिस प्रतिमाका जो व्रत है उसका उम प्रनिमामें निरतिचार ही पालन होना चाहिये । यदि उम प्रनिमामें उस व्रतकी अतीचार सहित प्रवृत्ति हुई तो वह उस प्रतिमामें स्थिर नहीं समझा जाता है । किन्तु जितनी प्रतिमाएँ उसके निरतिचार होंगी, उतनी प्रतिमाधारी ही वह श्रावक रहेगा ।

दार्शनिकों अनारम्भ वधका भी त्याग कर देना चाहिये । तथा उत्कट आरम्भ भी नहीं करना चाहिये । आरम्भके कार्य स्वयं न करके जहांतक बने यत्नपूर्वक दूसरोंसे दार्शनिकके लिये विशेष कर लेना चाहिये और व्यावहारिक शांतिके लिये अपने सम्यक्त्व और शिक्षाएँ । व्रतोंकी रक्षा करते हुए लोकाचारको प्रमाण माने । उसमें किसीप्रकार विसेवाद न करे । अपनी स्त्रीको धर्म पुरुषार्थमें व्युत्पन्न दनावे । क्योंकि स्त्रीके विरुद्ध व अज्ञानी रहनेसे वह धर्मसे भ्रष्ट कर सकती है । यदि उसकी उपेक्षा की जावे तो वह उपेक्षा कभी २ बैरका कारण भी बन जाती है । इसलिये प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हुए स्त्रीको धर्ममें व्युत्पन्न करना चाहिये । उसीप्रकार कुलीन स्त्रियोंको भी अपने पतिके मनोनुकूल रहकर व्यवहार करना चाहिये । जैसे देह और मनके तापकी शांतिके लिये अन्नकी जितनी आवश्यकता हो उतनेका ही सेवन करना चाहिये । उसीप्रकार देह और मनके तापकी शांतिके लिये ही परिमित भोग भोगना चाहिये । क्योंकि उसके अतिरेकसे धर्म, अर्थ और कायका नाश होता है । तथा योग्य पुत्रोत्पत्ति और उसे योग्य बनानेके लिये भी प्रयत्न करना चाहिये ।

ये दर्शन आदि प्रतिमाएं अतीचार रहित ही होती हैं । व्रतकी अपेक्षा रखकर व्रतके एकदेश-भंगको अतीचार कहते हैं । वह एकदेश भंग कहीपर अन्तर्वृत्तिरूप एकदेशव्रतके उल्लंघनसे होता है । ये अतीचार अज्ञान और प्रमादसे ही होते हैं । यदि बुद्धिपूर्वक व्रतका भंग हो तो वह अनाचार समझना चाहिये, अतीचार नहीं । शास्त्राज्ञासे सभी व्रतोंके पांच पांच अतीचार बताये हैं परन्तु अतीचार केवल पांच पांच ही होते हैं । यह बात नहीं है किन्तु और भी हो सकते हैं जिसका ग्रन्थकारने 'परेऽप्युद्धास्तथाऽद्या' वाक्यसे निर्देश किया है । अतीचार पांच होते हैं यह समझानेकी दृष्टि है, इसलिये इसीप्रकारके और भी जितने अतीचार हों उन्हें तर्कसे समझ लेना चाहिये । जैसे बिना निंदी हुई खेती फलप्रद नहीं होती है उसीप्रकार सात्विचार व्रत दृष्ट फलप्रद नहीं होते हैं । प्रतिमाओंमें भी सात्विचार प्रतिमा वास्तवमें प्रतिमा नहीं रहती है । ग्रन्थकारने आठ मूलगुण आदिके सब अतीचारोंका विवेचन इसी दृष्टिकोणसे किया है ।

चौथा अध्याय ।

चौथे पांचवें और छठे अध्यायमें व्रतप्रतिमाका वर्णन है । उसमेंसे चौथे अध्यायमें तीन शरणोंसे रहित ब्रती होना चाहिये, इसका वर्णन है । क्योंकि शल्य सहित व्रत निध है, परिणाममें दुःखदायक होते हैं । आगे उत्तरगुणोंका सामान्य रूपसे उल्लेख करके फिर विस्तारसे पांच अणुव्रत और उनके अतीचारोंका वर्णन है । श्रावकोंके पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत ये

चारह उत्तरगुण हैं। व्रत प्रतिमाधारी श्रावक गृहविरत और गृहनिरतके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। जो श्रावक घरमें रहकर व्रतप्रतिमाका पालन करते हैं उनके मन, वचन, काय (और कृत) कारित, अणुवैकल्य इन छह अङ्गोंसे पांच पापोंका त्याग होता है। और गृहविरत श्रावकोंके अनुमोदना, व्रत, कारित, मन, वचन और काय इन नौ भंगोंसे पांच पापोंका त्याग होता है।

‘चारित्रसारमें रात्रिभोजन त्याग नामका छड़ा अणुव्रत और माना है परन्तु उसका ‘आलोकित पान भोजन’ नामकी भावनामें अन्तर्भाव होजानेसे इन्होंने उसे अहिंसाव्रतका पोषक माना है, स्वतन्त्र नहीं, क्योंकि रात्रिभोजनके त्यागसे अहिंसाव्रतकी रक्षा होती है, मूलगुणोंकी शुद्धि होती है। रात्रि-भोजन त्यागको स्वतन्त्र व्रत नहीं माननेका एक कारण यह भी है कि आचार्य-परम्परा पांच पांच व्रतोंके माननेकी है। इसलिये भी इसे स्वतन्त्र व्रत न मानकर उसका अहिंसाव्रतमें ही अन्तर्भाव कर लिया है।

जैसे ज्ञान जब स्थूल पदार्थको विषय करता है तब वह स्थूल ज्ञान कहलाता है, परन्तु वह जब सूक्ष्म पदार्थोंको विषय करता है तब वह विशाल ज्ञान कहलाता है, उसीप्रकार स्थूल हिंस्य आदि आश्रवके त्यागसे अथवा स्थूल व्यक्तियोंकी दृष्टिमें जो हिंसादि हिंसादिक पनेसे माने जाते हैं उनके त्यागसे जो व्रत होता है उसे अणुव्रत कहते हैं। और सूक्ष्म हिंसादिके त्यागको महाव्रत कहते हैं।

‘गृहविरत श्रावक आरम्भजनित हिंसा त्रिकुल नहीं करता है। और गृहस्थ श्रावक अनारम्भ-जनित (संकल्पी) हिंसाका सर्वथा त्याग करदेता है। तथा आरम्भजनित हिंसाके प्रति यत्नाचार-पूर्वक प्रवृत्ति करता है। सारांश यह है कि अहिंसाणुव्रतमें गृहस्थ श्रावककी अपेक्षा त्रस जीवोंकी संकल्पी हिंसाका सर्वथा त्याग रहता है। परन्तु जिस स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्यागना अशक्य है उसे छोड़ शेष स्थावरोंकी हिंसाका भी उसके त्याग रहता है। क्योंकि मुक्तिका कारण केवल अहिंसा ही है। इसीप्रकारसे सत्याणुव्रती भी संपूर्ण भोगोपभोगके कारण पड़नेवाले वचनोंका त्याग नहीं कर सकता है किन्तु अपने भोगोपभोगके उपयोगमें आनेवाले वचनोंको छोड़कर शेष सावद्य वचनोंका त्याग करता है।

अर्चार्थणुव्रती भी सर्वसाधारणके उपभोगमें आनेवाली मिट्टी, लाल आदि पदार्थोंको छोड़कर अन्य सभी अदत्त पदार्थोंका त्याग करता है। पड़ा हुआ मिल जाय तो उसको भी अदत्त समझकर ग्रहण नहीं करता है। जो अपने कुटुम्बी नहीं हैं उनके मर जानेपर राजवर्चस्वसे धनके सम्बन्धमें विवाद उपस्थित नहीं करता है। सारांश यह है कि जहां प्रमादकी संभावना है वहां बिना दिया हुआ तृणका लेना या दूसरेको देना चोरी है।

ब्रह्मचर्यणुव्रतके विषयमें भी ग्रन्थकारने यही न्याय लगाया है कि जो, अन्नह्य (मैथुन) सर्वथा त्याज्य है, ऐसा मानते हैं परन्तु उसके त्यागनेमें असमर्थ हैं वे स्वदारसन्तोषरूप ब्रह्मचर्यणुव्रतका ग्रहण करते हैं। स्वदारसन्तोषरूप ब्रह्मचर्यणुव्रतका लक्षण करते समय ‘अन्यस्त्रीप्रकटस्त्रियो’ इस पदसे यह

ध्वनित किया है कि नैष्ठिक व्रतीके स्वदारसन्तोष व्रत होता है और अभ्यासोन्मुख श्रुतीके परदार-निवृत्ति नामका भी व्रत हो सकता है ।

परिग्रहपरिमाण व्रतका विचार करते समय चेतन, अचेतन और मिश्र वस्तुओंमें 'यह मेरा है' इस संस्कारको भाव परिग्रह मानकर उसके कृत्रु करनेसे उक्त तीनों प्रकारके परिग्रहोंके कृत्रु करनेका नाम परिग्रहपरिमाण अणुव्रत है । यह त्याग, देग, काल, आत्मा और जाति आदिककी अपेक्षासे पूर्ण विचार करके करना चाहिये । परिमित परिग्रहको भी यथाशक्ति कम करते रहना चाहिये । कारण परिग्रह अविद्यासजनक है, लोभवर्द्धक है और आरम्भका उत्पादक है ।

पाँचवाँ अध्याय ।

पाँचवें अध्यायमें तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका वर्णन है । अणुव्रतोंके उपकारक व्रतोंको गुणव्रत कहते हैं । जैसे खेतकी रक्षा बाड़ीसे होती है उमी प्रकार अणुव्रतोंकी रक्षा गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंसे होती है । गुणव्रत बहुधा यावज्जीवनके लिये धारण किये जाते हैं । दिग्व्रतमें दशों दिशाओंकी मर्यादा भी की जा सकती है । और एक दो आदि दिशाओंकी भी मर्यादा की जा सकती है । ~~इसलिये वे न्यायक दिग्व्रतमें दशों दिशाओंकी मर्यादा भी की जा सकती है, यह इस ग्रन्थकी टीकामें विशेष पाया जाता है ।~~

श्रावकके लक्षणमें श्रावकको 'यतिव्रतकी लालसा रखनेवाला होना चाहिये' ऐसा विशेषण दिया है । उसकी आंशिक पूर्ति दिग्व्रतके मर्यादाके बाहर सर्व पापोंके त्यागसे होती है । तत्त्वार्थ-सूत्रके अनुसार ग्रन्थकारने भी दिग्व्रत, अनर्थदंड त्यागव्रत और भोगोपभोगपरिमाण व्रतको तीन गुण-व्रत माने हैं । और सामायिक, देशव्रत, शेषधोषवासव्रत तथा अतिथिसंविभागव्रत इन चारोंको शिक्षाव्रत माना है ।

अनर्थदंडत्यागव्रतके प्रमादचर्या आदि पाँच भेद हैं । भोगोपभोगपरिमाण व्रतमें ही १५ खर कर्मोंका त्याग गर्भित है । वनमें आग लगाना, तालावको सुखाना आदि पापबहुल क्रूर कर्मको खर कर्म कहते हैं ।

स्वामी संमतभद्रके द्वारा वर्णित त्रसघात, बहुघात, प्रमाद विषय, अनिष्ट और अनुपसेवका वर्णन भी भोगोपभोगपरिमाणव्रतमें समाविष्ट किया है । एकवार भोगे जानेवाले पदार्थको भोग और बारबार भोगमें आनेवाले पदार्थको उपभोग कहते हैं । इन दोनोंका यम और नियमरूपसे त्याग इस व्रतमें किया जाता है । परन्तु स्वामी संमतभद्रने देशव्रतको गुणव्रत और भोगोपभोगपरिमाणव्रतको शिक्षाव्रत माना है ।

शिक्षाप्रधान व्रतोंको शिक्षाव्रत कहते हैं। जैसे देशवकादिक व्रतमें प्रातःकाल भी सामायिकके अनन्तर दिनभरके लिये जो क्षेत्रविशेषकी अपेक्षा नियमविशेष किये जाते हैं, उससे सर्व पापोंके त्यागकी शिक्षा मिलती है। सामायिक और प्रोषणोपवासमें भी विवक्षित मर्यादातक ममताभाव कायम रहनेसे सर्व पापोंके त्यागकी शिक्षा मिलती है। इसीप्रकार अतिथिमंविभाग व्रतमें भी सर्व परिग्रह-त्यागी अतिथिका आदर्श सामने रहनेसे सर्व पापोंके त्यागके प्रति आदर करनेकी शिक्षा मिलती है।

छठा अध्याय ।

ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर नमस्कार मंत्रका जाप करके और प्रार्थनविधिमें निवृत्त होकर श्रावकको घाके चैत्यालयमें जिनेन्द्र देवकी पूजन करना चाहिये, अनन्तर ईयं पथ दूसरी प्रतिमाधारीकी शुद्धिपूर्वक नगरके मंदिरमें जाना चाहिये। वहां पूजन करे, धर्मा-दिनचर्चा। धर्मोंका प्रोत्साहन दे, व्याख्याय करे और आपत्तिमें पँसे हुए श्रावकोंका उद्धार करे। मंदिरजीसे आकर न्याय्यवृत्तिमें अर्थ पुरुषार्थके

लिये प्रयत्न करे। फिर घर जाकर मध्याह्न सम्बंधी पूजन करे और भोजन करनेकी तैयारी करते समय 'अपने लिये तैयार हुआ भोजन मुनियोंको पहले दूं' इसके लिये द्वागपेक्षण करे। अनन्तर पात्र-लाभ होनेपर आहार देकर आश्रित और अनाश्रित जीवोंके भक्षण पोषणपूर्वक स्वयं भोजन करे। भोजनोपरांत विश्राम लेकर तत्त्वज्ञान सम्बंधी चर्चा करे। सायंकालमें वन्दनादि कर्म करके रात्रिमें योग्य कालमें थोड़ी निद्रा ले। जब मध्याह्नसमयमें भोजन करे तब ऐसी भावना करनी चाहिये कि मैं मुनि कब होऊंगा। और रात्रिमें निद्रा टूट जानेपर भी बारह भावनाओंका चिन्तन करे। वैराग्यका चिन्तन करे। और विचार करे कि इस देहको ही आत्मबुद्धिके संकल्प द्वारा मैंने अपनी आत्माको कर्मसे बांध रक्खा है, इसलिये इस बंधके कारणरूप मोहके उच्छेदके लिये मैं प्रयत्न करता हूँ। बन्धसे देह, देहमें इन्द्रियां, इन्द्रियोंसे विषयग्रह और विषयग्रहसे पुनः बन्ध, इस अनादि मोहचक्रका मैं अवश्य नाश करूंगा। जो कामवासना ज्ञानियोंके संग, तपस्या और ध्यानसे भी नहीं जीती जा सकती है वह केवल इस भेदविज्ञानसे ही जीती जाती है। भेदज्ञानके लिये जिन्होंने राज्यका भी त्याग कर दिया वे धन्य हैं और इस गृहस्थाश्रममें पँसे हुए हमें धिक्कार है। भोगे अन्तःकरणमें जो स्त्री और समस्त्रीका द्वंद्व चालू है उसमें न यात्स्य कौन जीतना है। इस समय स्त्री ही जीने की क्योंकि वह मोहराजाकी सेना है। यदि स्त्रीसे मैं विरक्त होजाऊं तो परिग्रहका त्याग बहुत सरल है। प्रतिसमय आयु गल रही है, शरीर अस्थिर होरहा है, इसलिये इन दोनोंमेंसे मैं किसीको भी निज पुरुषार्थकी सिद्धिमें साथी नहीं मान सकता। विपत्तियों सहित रहकर भी जिनधर्मका धारण करना अच्छा है,

किंतु सम्पत्ति सहित रहकर जिनपरमका त्याग अच्छा नहीं। मुझे वह दिन कब मिलेगा जब मैं समतारसका पान करूँगा। वह दिन कब आयागा जब मैं परम यति होकर समस्तस्वाधियोंके मध्य वैदूंगा। वह निर्विकल्प ध्यान कब प्राप्त होगा कि जिसके शरीरको द्रुत समझकर जंगलके जानवर खाज खुजाते हैं। महा उपसर्ग सहनेवाले जिनदत्तादि श्रावकोंको धन्य है, जिनपर घोर उपसर्ग आनेपर भी जो अपने ध्यानसे च्युत नहीं हुये।

इसप्रकार दिनचर्या पालनेवाले श्रावकके गलेमें स्वर्गश्री मुक्तिश्रीकी ईर्ष्यासे माला डालती है।

सातवां अध्याय।

इसमें सामायिक आदि नौ प्रतिमाओंका स्वरूप बतलाया है। ग्यारहवींमें इतनी विशेषता है कि उसके क्षुल्लक (प्रथम) और ऐलक (द्वितीय) ये दो भेद हैं। क्षुल्लक प्रतिमाओंका स्वरूप। कमंडलु और पीछी नहीं रखता है, खंडवस्त्र धारण करता है, लुरा या कैचीसे बाल निकलवाता है वह क्षुल्लक है। एकभिन्नानियम और अनेक-भिन्नानियमके भेदसे वह दो प्रकारका है। एकभिन्नानियमवाला क्षुल्लक मुनियोंके आहार लेनेके अनन्तर आहारको निकलता है। और अनेक भिन्नानियमवाला क्षुल्लक अनेक घरोंसे दक्षिण मांगकर जहां प्रायुक्त पानी मिलता है वहां आहार करलेता है।

जो लंगोटी मात्र वस्त्रको धारण करता है, पीछी और कमण्डलु धारण करता है, केवल्लोक करता है। और बाकीके सभी नियम एकभिन्नानियमवाले क्षुल्लकके ऐलक। समान पालता है उसे ऐलक कहते हैं। आश्रममें इसे आर्य संज्ञा दी है। परम्परामें ये सब नैष्ठिक एक दूसरेसे मिलने समय 'इच्छामि' बोलते हैं।

जो पूर्वकी दोनों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ तीनों कालोंमें निरतिचार सामायिकको करता है उसका सामायिक प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं।

जो पूर्वकी तीनों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ निरतिचार प्रोषधोपवास व्रतको पालन करता है उसको प्रोषधोपवास प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं।

जो पूर्वकी चारों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ सचित्त आहारादिकका त्याग करता है उसको सचित्तत्याग प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं।

जो पूर्वकी पांचों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ दिनमें मैथुन सेवनका त्याग करता है उसको दिवामैथुनत्याग प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं।

जो पूर्वकी छहों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ सी मात्रका त्याग करता है उसको ब्रह्मचर्य प्रतिमावाला श्रावक कहने हैं ।

जो पूर्वकी सातों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ सेवा, कृपि, वाणिज्यादि गृहसम्बंधी सम्पूर्ण आरम्भोंका त्याग करता है उसको आरम्भत्याग प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं ।

जो पूर्वकी आठों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ रागद्वेषादि आभ्यंतर परिग्रहोंकी मन्दतापूर्वक क्षेत्र वास्तु आदि दृश प्रकारके बाह्य परिग्रहोंमेंसे आवश्यक वस्तु और पात्रके सिवाय शेष सब परिग्रहोंका त्याग कर देता है उसको परिग्रहत्याग प्रतिमावाला श्रावक कहने हैं ।

जो पूर्वकी नौ प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ आरम्भादिक पाप कार्योंमें अनुमतिका त्याग करता है उसको अनुमतित्याग प्रतिमावाला श्रावक कहने हैं ।

जो पूर्वकी दशों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ उद्दिष्ट भोजन वगैरहका भी त्याग कर देता है उसको उद्दिष्ट त्याग प्रतिमावाला श्रावक कहने हैं ।

इस प्रकार अनुक्रमसे पूर्व २ की प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ ही आगे २ की प्रतिमाओंका पालन करना चाहिये । क्योंकि जबतक आगे २ की प्रतिमाओंमें पूर्व २ की प्रतिमाओंके गुणोंका पालन नहीं किया जाता है तबतक आगे २ की प्रतिमाओंमें प्रतिमापना ही नहीं आमकता है । और न योग्य रीतिसे उनका पालन भी होसकता है । इसलिये ही आगे २ प्रतिमाओंमें पूर्व २ की प्रतिमाओंके गुणोंका पालन करना आवश्यक बताया गया है ।

आठवां अध्याय ।

इस अध्यायमें साधकका वर्णन है अर्थात् सल्लेखनाका वर्णन है । भले प्रकारसे कमाय और कायको कृष्ण करना सल्लेखना शब्दका निरुक्ति पूर्वक अर्थ है । यदि मुनि सल्लेखना और समाधि- होकर धर्मसाधनकी सामग्री मिलती हो तो सल्लेखना करनेकी आवश्यकता मरणका स्वरूप । आवश्यकता नहीं है । मुनिव्रतकी सामग्रीके अभावमें ही सल्लेखना करनेका विधान है । जिसका प्रतीकार करना अशक्य है ऐसे बुढ़ापा, रोग, दुर्गन्ध आदिके उपस्थित होने पर सल्लेखना करनेका विधान है ।

श्रावक व मुनि दोनों ही सल्लेखना करते हैं । जो श्रावक सल्लेखना करते हैं व साधक कहलाते हैं । जबतक शरीर स्वस्थ रहे तबतक उसका अनुवर्तन करना चाहिये । परन्तु जब शरीरके प्रति अन्नका कोई उपयोग ही नहीं होता ऐसी परिस्थितिमें वह शरीर त्याज्य है । उपसर्गके कारण अथवा निमित्त

ज्ञानसे शरीरके क्षयको देखकर या अनुमानसे निश्चित करके सल्लेखना करके अभ्यस्त अपने व्रतोंको सफल बनानेका उपदेश है ।

जब इकदम मरणकी संभावना हो तो उसी समय प्रायोपगमन करना चाहिये । अर्थात् फलके समान पक कर आयुके क्षय होनेपर इकदम प्रायोपगमन करना चाहिये ।

गणनार्थमें सल्लेखना की जाती है । यदि कोई पूर्वार्जित तीव्र कर्मका उदय अंतसमयमें न आवे तो व्रतोंके अभ्यास करनेवाले साधकके गणके निमित्त मिलते हुये अवश्य ही सल्लेखना सफल होती है । दूर भयके लिये मुक्तिके दूर होनेपर भी यत्न करना ही चाहिये । क्योंकि अशुभ कर्मके निर्मितसे नरकमें रहनेकी अपेक्षा धर्मके यत्नसे स्वर्गनिवास अच्छा है । जीवके मरण समय जैसे परिणाम होते हैं तदनुसार उसका आगेकी गतिमें गमन होता है । इसलिये मरण समयका बड़ा माहात्म्य है । यदि उससमय निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो जावे तो मुक्ति होती है । अन्तसमयके सुधारनेके लिए स्वयं सावधान रहना चाहिए । संघमें जाकर निर्यापकाचार्यके सुपुर्द होजाना चाहिए और जैसी विधि परिणामोंकी जाँतके लिए वे आचार्य बतावें, साधकको करना चाहिए ।

साधिके लिए तीर्थस्थानमें जाना चाहिए । निर्यापकाचार्यकी तलाश करनी चाहिए, तीर्थ प्रस्थानके समय अथवा निर्यापकाचार्यके ढंडते समय यदि मरण होजावे तो उस साधककी समाधि भावनाके कारण सिद्ध सम्पत्ती जाती है ।

तीर्थकी तथा आचार्यकी तलाशको जाने समय सबसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा करना चाहिए, व योग्य क्षेत्र व कालमें विशुद्धि रूपी अमृतसे अभिषिक्त होकर पूर्व या उत्तरको मुंह करके समाधिके लिए तत्पर होना चाहिए ।

जिन देहके दोषोंके कारण, मुनिव्रत वर्जित समझा जाता था. समाधिके समय क्षपकके लिए उन दोषोंसे सहित होनेपर भी मुनिव्रत दिया जासकता है ।

आर्यिकाओंकी भी आर्यिका ऐसे समयमें नग्न दीक्षारूप उपस्थित महाव्रत देसकती है । जो महर्द्धिक लज्जावानोंको तथा मिथ्यात वंधुवालोंको साधारण स्थानमें मुनिव्रत निषिद्ध है उनको भी समाधिके समय मुनिव्रत दिया जासकता है ।

समाधिमरणके समय मुनि तो पुनः २ मुनिपङ्की भावना माने ही हैं परन्तु श्रावक भी मुनिपङ् मांगे तथा भावना भी भावे । और ऐसी भावना भावे कि परद्वय ऋणसे मैं अनादिकालसे बंधा हूँ, इसलिए मुझे मोक्ष आत्मग्रहण रूप आत्मलीनतासे हो सकता है ।

पांच शुद्धि और पांच विवेकपूर्वक समाधिमरण करे । पांच अतीचारोंको टाले । निर्यापकाचार्य

क्षपकको नानाप्रकार आहार उस समय दिखावें, उनको देखकर कोई उन सबसे विरक्त होता है, कोई उनको देखकर बहुतसे छोड़कर किसी एककी चाह करता है, कोई एकाध पदार्थमें आसक्त होता है। उनमेंसे जो आसक्त होता है उसकी उस पदार्थकी तृष्णाको निर्शपकाचार्य ज्ञानाख्यानसे निवारण करे। और उसका आहार कम करके पेय पदार्थ देनेकी वृद्धि करावे। फिर पेय भी कम करवाकर गरम जलपर लावे, फिर अन्त समयमें उसका भी त्याग करावे। अथवा इतने-कमके पूर्ण करनेका समय न हो तो इकट्ठम उपवास देवे।

किसीको पैत्तिक रोग बगैरह हो तो उसकी अपेक्षासे, गरम जल लेनेका विकल्प किया जा सकता है, पर अन्तमें उसका भी त्याग कराकर क्षपकको संस्तरपर ले जावे और उसकी समाधिसिद्धिके लिए अनुभवी मुनियोंकी नियुक्ति करे और वहांपर उसको अध्यात्मका उपदेश देवे। “यह क्षपक अथ संस्तरपर आरुढ़ होता है” इसकी सूचना संघको देवे और वह आचार्य तथा संघ क्षपकके परिणामोंकी शान्तिके लिए उससे किसी ब्रह्मचारीकी मारफत क्षमा मांगे और क्षमा करे तथा कायोत्सर्ग करे तथा कानमें संबंघ और वैराग्यजनक मन्त्र देवे और अन्तिम यह उपदेश देवे कि भो क्षपकराज ! यह तुम्हारी अन्तिम सहेरना है, इसे अतीचारोंसे बचाओ, अब मिथ्यात्वका वमन करो, रुन्धकत्वको भजो, अर्हद्भक्ति करो, भावनमस्कार करो, महाव्रतोंकी रक्षा करो, इन्द्रियोंको वशमें करो, कषायोंको जीतो, जातिके समान मुनिलिङ्गकी भी ममता छोड़कर आत्मलीन हो, इत्यादि।

मुनिकी अपेक्षा—उत्तम आराधनासे मुक्ति, मध्यमसे इन्द्रादिक पदवी और जघन्य आराधनाकी सफलतासे ७-८ भवमें मुक्ति होती है। मरते समय निश्चय रत्नत्रय और निश्चय तप आराधनामें तत्परता होनी चाहिए। श्रावक भी सहेरनाके प्रतापसे अभ्युदय और परम्परासे मुक्ति पाता है।

सागारधर्मामृतके मूलकर्त्ता पंडितप्रवर आशाधर

अबसे कोई ३२ वर्ष पहले जैनहितैषीमें मैंने इस महान् विद्वानका विस्तृत परिचय दिया था जो पीछेसे मेरे 'विद्वद्रत्नमाला' नामक लेख-संग्रहमें पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया। कापड़ियाजीके अनुरोध करने पर पहले तो सोचा कि उक्त लेखको ही संगोषित परिवर्द्धित करके सागारधर्मामृतकी भाषा-टीकामें दे दिया जाय, परन्तु जब संगोषित करने बैठा, तब उसमें बहुतसे दोष नजर आये और ऐसी बहुत-सी नई बातें मात्स्य हुईं जो ठीक स्थानोंपर नहीं शामिल की जासकती थीं। इसलिये अन्तमें यही निश्चय करना पड़ा कि उसे फिरसे लिखा जाय और उसके फलस्वरूप यह निबन्ध पाठकोंके सामने उपस्थित किया जाता है।

इस ग्रन्थके कर्त्ता पण्डित आशाधर एक बहुत बड़े विद्वान हो गये हैं। मेरे खयालमें दिगम्बर सम्प्रदायमें उनके बाद उन जैसा बहुश्रुत, प्रतिभाशाली, प्रौढ़ ग्रन्थकर्त्ता और जैनधर्मका उद्योतक दूसरा नहीं हुआ। न्याय, व्याकरण, काव्य, अलंकार, शब्दकोश, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र, वैद्यक आदि विविध विषयोंपर उनका असाधारण अधिकार था। इन सभी विषयोंपर उनकी अस्खलित लेखनी चली है और अनेक विद्वानोंने चिरकाल तक उनके निकट अध्ययन किया है।

उनकी प्रतिभा और पाण्डित्य केवल जैन शास्त्रों तक ही सीमित नहीं था, इतर शास्त्रोंमें भी उनकी अबाध गति थी। इसीलिए उनकी रचनाओंमें यथास्थान सभी शास्त्रोंके प्रचुर उद्धरण दिखाई पड़ते हैं। और इसी कारण अष्टांगहृदय, कान्यालंकार, अमरकोश जैसे ग्रन्थोंपर टीका लिखनेके लिए वे प्रवृत्त हुए। यदि वे केवल जैनधर्मके ही विद्वान् होते तो मालवनेश अर्जुनवर्मा, राजगुरु बाल-सरस्वती महाकवि मदन उनके निकट काव्यशास्त्रका अध्ययन न करते और विन्ध्यवर्माके सन्धिविग्रह-मन्त्री कवीश बिल्हण उनकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा न करते। इतना बड़ा सम्मान केवल सांप्रदायिक विद्वानोंको नहीं मिला करता। वे केवल अपने अनुयायियोंमें ही चमकते हैं, दूसरों तक उनके ज्ञानका प्रकाश नहीं पहुँच पाता।

उनका जैनधर्मका अध्ययन भी बहुत विशाल था। उनके ग्रन्थोंसे पता चलता है कि अपने समयके तमाम उपलब्ध जैन साहित्यका उन्होंने अवगाहन किया था। विविध आचार्यों और विद्वानोंके मत-भेदोंका सामंजस्य स्थापित करनेके लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह अपूर्व है। वे 'आर्थे संदधीत न तु विघटयेत' के माननेवाले थे, इसलिए उन्होंने अपना कोई स्वतन्त्र मत तो कहीं प्रतिपादित नहीं किया है; परन्तु तमाम मतभेदोंको उपस्थित करके उनकी विशद चर्चा की है और फिर उनके बीच किस तरह एकता स्थापित हो सकती है, सो बतलाया है।

पण्डित आशाधर गृहस्थ थे, मुनि नहीं। पिछले जीवनमें वे संसारसे उपरत अवश्य हो गये थे, परन्तु उसे छोड़ा नहीं था, फिर भी पीछेके ग्रन्थकर्ताओंने उन्हें सूरि और आचार्यकल्प कहकर स्मरण किया है और तत्कालीन भट्टारकों और मुनियोंने तो उनके निकट विद्याध्ययन करनेमें कोई संकोच नहीं किया है। इतना ही नहीं मुनि उदयसेनने उन्हें 'नय-विश्वचक्षु' और 'कलिकालिदास', मदनकीर्ति रतिपतिने 'प्रज्ञापुंज' कहकर अभिनन्दित किया था। वादीन्द्र विद्यालकीर्तिको उन्होंने न्यायशास्त्र और भट्टारकदेव विनयचन्द्रको धर्मशास्त्र पढ़ाया था। इन सब बातोंसे स्पष्ट होता है कि वे अपने समयके अद्वितीय विद्वान् थे।

उन्होंने अपनी प्रशस्तिमें अपने लिए लिखा है कि 'जिनधर्मादयार्थं यो नलकच्छपुरेऽवसत्' अर्थात् जो जैन धर्मके उदयके लिए धारानगरीको छोड़कर नलकच्छपुर (नालछा) में आकर रहने लगा। उस समय धारानगरी विद्याका केन्द्र बनी हुई थी। वहाँ भोजदेव, विन्ध्यवर्मा, अर्जुनवर्मा जैसे विद्वान् और विद्वानोंका सम्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक हो रहे थे। महाकवि मदनकी 'पारिजात-मञ्जरी' के अनुसार उस समय विद्याल धारानगरीमें ८४ चौगहे थे और वहाँ नाना दिशाओंसे आये हुए विविध विद्याओंके पण्डितों और कला-कोविदोंकी भीड़ लगी रहती थी*। वहाँ 'शारदा-सदन' नामका एक दूर दूर तक ख्याति पाया हुआ विद्यापीठ था। स्वयं आशाधरजीने धारामें ही व्याकरण और न्यायशास्त्रका अध्ययन किया था। ऐसी धाराको भी जिसपर हरएक विद्वानको मोह होना चाहिये पण्डित आशाधरने जैनधर्मके ज्ञानको लुप्त होते देखकर उसके उदयके लिए छोड़ दिया और अपना सारा जीवन इसी कार्यमें लगा दिया।

वे लगभग ३५ वर्षके लम्बे समयतक नालछामें ही रहे और वहाँके नेमि-चैत्यालयमें एकनिष्ठतासे जैनसाहित्यकी सेवा और ज्ञानकी उपासना करते रहे। उनके प्रायः सभी ग्रन्थोंकी रचना नालछाके उक्त नेमि-चैत्यालयमें ही हुई है। और वहीं वे अध्ययन अध्यापनका कार्य करते रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, जो उन्हें धाराके 'शारदा-सदन' के अनुकरण पर ही जैनधर्मके उदयकी कामनासे श्रावक-संस्कृत नालछाके उक्त चैत्यालयको अपना विद्यालय बनानेकी भावना उत्पन्न हुई हो। जैनधर्मके उद्धारकी भावना उनमें प्रबल थी।

ऐसा मालूम होता है कि गृहस्थ रहकर भी कमसे कम 'जिनसहस्रनाम' की रचनाके समय वे संसार-देहभोगोंसे उदासीन हो गये थे और उनका मोहावेश मिथिल होगया था। हो सकता है कि

* चतुरशीतिचतुष्पथसुसदनप्रधाने . सकलदिगन्तरोपगतानेकत्रैविद्यसहस्रदयकलाकोविदरसिकसुकविर्विकुले...

—पारिजातमञ्जरी

+ प्रभो भवाङ्गभोगेषु निर्विण्णो दुःखभीरकः ।

एष विज्ञापयामि त्वां त्रयस्य करुणार्णवम् ॥ १ ॥

अथ मोहग्रहावेगैश्चित्थात्किञ्चिदुन्मुखः ।

—जिनसहस्रनाम

उन्होंने गृहस्थकी कोई उच्च प्रतिमा धारण कर ली हो, परन्तु मुनिवेश तो उन्होंने धारण नहीं किया था, यह निश्चय है। हमारी समझमें मुनि होकर वे इतना उपकार ग्राह्य ही कर सकते जितना कि गृहस्थ रहकर ही कर गये हैं।

अपने समयके तपोधन या मुनि नामधारी लोगोंके प्रति उनको कोई श्रद्धा नहीं थी, बल्कि एक तरहकी वितृष्णा थी और उन्हें वे जिनशासनको मलिन करनेवाला समझते थे जिसको कि उन्होंने धर्मावृत्तके एक पुरातन श्लोकको उद्धृत करके व्यक्त किया है—

पण्डितैर्मन्त्राचारिभ्यैः चठरैश्च तपोधनैः ।

शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीकृतम् ॥

पण्डितजी मूलमें मांडलगड (मेवाड़) के रहनेवाले थे। अष्टावुदीन गोरीके आक्रमणोंसे त्रस्त होकर अपने चारित्रकी रक्षाके लिए वे मालवाकी राजधानी धारामें बहुत-से लोगोंके साथ आकर बस गये थे।

वे व्याघ्रवाल या बघेरवाल जातिके थे जो राजपूतानेकी एक प्रसिद्ध वैश्यजाति है।

उनके पिताका नाम सल्लक्षण, माताका श्रीरानी, पत्नीका सरस्वती और पुत्रका छाहड़ था। इन चारके सिवाय उनके परिवारमें और कौन कौन थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता।

मालव-नरेश अर्जुनवर्मदेवका भाद्रपद सुदी १५ बुधवार सं० १२७२ का एक दानपत्र मिला है, जिसके अन्तमें लिखा है—“रचितमिदं महासन्धि० राजा सल्लखणसंमनेन राजगुरुणा मदनेन+। अर्थात् यह दानपत्र महासन्धिविग्रहिक मंत्री राजा सल्लखणकी सम्मतिसे राजगुरु मदनने रचा। इन्हीं अर्जुन-वर्माके राज्यमें ५० आशाधर नालछमें जाकर रहे थे और ये राजगुरु मदन भी वही हैं जिन्हें ५० आशाधरजीने काव्य-शास्त्रकी शिक्षा दी थी। इससे अनुमान होता है कि उक्त राजा सल्लखण ही संभव है कि आशाधरजीके पिता सल्लक्षण हों।

जिस समय यह परिवार धारामें आया था उस समय विन्ध्यवर्माके सन्धि-विग्रहके मंत्री (परामर्श-सचिव) विलक्षण कवीश्र थे। उनके बाद कोई आश्रय नहीं जो अपनी योग्यताके कारण सल्लक्षणने भी वह पद प्राप्त कर लिया हो और सम्मानसूचक राजकी उपाधि भी उन्हें मिली हो। पण्डित आशाधरजीने ‘अध्यात्म-रहस्य’ नामका ग्रन्थ अपने पिताकी आज्ञासे निर्माण किया था। यह ग्रन्थ वि० सं० १२९६ के बाद किसी समय बना होगा। क्योंकि इसका उल्लेख सं० १३०० में बनी हुई अनगारधर्मावृत्त-टीकाकी प्रशस्तिमें है, १२९६ में बने हुए जिनयज्ञरूपमें नहीं है। यदि यह सही है तो मानना होगा कि आशाधरजीके पिता १२९६ के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहे होंगे और उस समय वे बहुत ही वृद्ध होंगे। संभव है कि उस समय उन्होंने राज-कार्य भी छोड़ दिया हो।

पण्डित आशाधरजीने अपनी प्रशस्तिमें अपने पुत्र छाहड़को एक विशेषण दिया है, “रंजितार्जुन-

भूपतिः” अर्थात् जिसने राजा अर्जुनवर्मको प्रसन्न किया। इससे हम अनुमान करते हैं कि राजा सल्लखणके समान उनके पोते छाहडको भी अर्जुनवर्मदेवने कोई राज्य-पद दिया होगा। अक्सर राज-कर्मचारियोंके वंशजोंको एकके बाद एक राज-कार्य मिलते रहते हैं। पं० आशाधरजी भी कोई राज्य-पद पा सकते थे परन्तु उन्होंने उसकी अपेक्षा जिनधर्मोदयके कार्यमें लग जाना ज्यादा कल्याणकारी समझा।

उनके पिता और पुत्रके इस सम्मानसे स्पष्ट होता है कि एक सुसंभृत और राजमान्य कुलमें उनका जन्म हुआ था और इसलिए भी बाल-सरस्वती मदनोपाध्याय जैसे लोगों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमें संकोच न किया होगा।

वि० सं० १२४९ के लगभग जब शहाबुद्दीन गौरीने पृथ्वीराजको कैद करके दिल्लीको अपनी राजधानी बनाया था और उसी समय उसने अजमेरपर भी अधिकार किया था, तभी पण्डित आशाधर मांडलगढ़ छोड़कर धारामें आये होंगे। उस समय वे किशोर ही होंगे, क्योंकि उन्होंने व्याकरण और न्यायशास्त्र वहीं आकर पढ़ा था। यदि उस समय उनकी उम्र १५-१६ वर्षकी रही हो तो उनका जन्म वि० सं० १२३५के आसपास हुआ होगा। उनका अन्तिम उपलब्ध ग्रंथ (अनगार धर्म-टीका) वि० सं० १३०० का है। उसके बाद वे और कब तक जीवित रहे, यह पता नहीं। फिर भी निदान ६५ वर्षकी उम्र तो उन्होंने अवश्य पाई थी और उनके पिता तो उनसे भी अधिक दीर्घ-जीवी रहे।

अपने समयमें उन्होंने धाराके सिंहासनपर पाँच राजाओंको देखा—

समकालीन राजा

१ विन्ध्यवर्मा—जिस समयमें वे धारामें आये उस समय यही राजा थे। ये बड़े वीर और विचारसिद्ध थे। कुछ विद्वानोंने इनका समय वि० सं० १२१७ से १२३७ तक माना है। परन्तु हमारी समझमें वे १२४९ तक अवश्य ही राज्यासीन रहे हैं जब कि शहाबुद्दीन गौरीके त्राससे पण्डित आशाधरका परिवार धारामें आया था। अपनी प्रशस्तिमें इसका उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है।

२ सुभटवर्मा—यह विन्ध्यवर्माका पुत्र था और बड़ा वीर था। इसे सोहड भी कहते हैं। इसका राज्यकाल वि० सं० १२३७से १२६७ तक माना जाता है। परन्तु वह १२४९ के बाद १२६७ तक होना चाहिए। पण्डित आशाधरके उपलब्ध ग्रंथोंमें इस राजाका कोई उल्लेख नहीं है।

३ अर्जुनवर्मा—यह सुभटवर्माका पुत्र था और बड़ा विद्वान् कवि और गान-विद्यामें निपुण था। इसकी ‘अमरशतक’ पर ‘शसंजीविनी’ नामकी टीका बहुत प्रसिद्ध है जो इसके पांडित्य और काव्यमर्मज्ञताको प्रकट करती है। इसीके समयमें महाकवि मदनकी ‘पारिजातमंजरी’ नाटिका बसन्तोत्सवके मौकेपर खेली गई थी। इसीके राज्य-कालमें पं० आशाधर नालछामें जाकर रहे थे। इसके समयके तीन दान-पत्र मिले हैं। एक मांडवमें वि० सं० १२६७ का, दूसरा भरोचमें १२७० का

और तीसरा मान्यतामें १२७२ का। इसने गुजरातनरेश जयसिंहको हराया था।

४ देवपाल—अर्जुनवर्माके निस्सन्तान मरने पर यह गद्दीपर बैठा। + इसकी उपाधि साहसमल थी। इसके समयके सं० १२७५, १२८६ और १२८९ के तीन शिलालेख और १२८२ का एक दानपत्र मिला है। इसीके राज्यकालमें वि० सं० १२८५ में जिनयज्ञ-कल्पकी रचना हुई थी।

५ जैतुगिदेव—(जयसिंह द्वितीय)—यह देवपालका पुत्र था। इसके समयके १३१२ और १३१४ के दो शिलालेख मिले हैं। पं० आजाधरने इसीके राज्यकालमें १२९२ में त्रिपट्टिस्मृति-शास्त्र, १२९६ में सागारधर्मामृत-टीका और १३०० में अनगारधर्मामृत-टीका लिखी।

ग्रन्थ-रचना

वि० सं० १३०० तक पं० आजाधरजीने जितने ग्रन्थोंकी रचना की उनका विवरण नीचे दिया जाता है—

१ प्रमेयरत्नाकर—इसे स्याद्वाद विद्याका निर्मल प्रसाद वतलाया है। यह गद्य ग्रंथ है और बीच बीचमें इसमें सुन्दर पद्य भी प्रयुक्त हुए हैं। अभीतक यह कहीं प्राप्त नहीं हुआ है।

२ भरतेश्वराभ्युदय—यह सिद्धचंद्र है। अर्थात् इसके प्रत्येक सर्गके अन्तिम वृत्तमें 'सिद्धि' शब्द आया है। यह स्वोपज्ञ टीकासहित है। इसमें प्रथम तीर्थंकरके पुत्र भरतके अभ्युदयका वर्णन होगा। संभवतः महाकाव्य है। यह भी अप्राप्य है।

३ ज्ञानदीपिका—यह धर्मामृत (सागार-अनगार)की स्वोपज्ञ पंजिका टीका है। कोल्हापुरके जैन मठमें इसकी एक कनडी प्रति थी, जिसका उपयोग स्व० पं० कल्याण भरमाणा निटनेने सागार-धर्मामृतकी मराठी टीकामें किया था और उसमें टिप्पणीके तौरपर उसका अधिकांश छपाया था। उसीके आधारसे माणिकचन्द-ग्रन्थमालाद्वारा प्रकाशित सागारधर्मामृत सटीकमें उसकी अधिकांश टिप्पणियों दे दी गई थीं। उसके बाद निटवेजीसे मालूम हुआ कि उक्त कनडी प्रति जलकर नष्ट हो गई। अन्यत्र किसी भण्डारमें अभीतक इस पंजिकाका पता नहीं लगा।

४ राजीमती विप्रलम्भ—यह एक खण्डकाव्य है और भवोपज्ञटीकासहित है। इसमें राजीमतीके नेमिनाथ-वियोगका कथानक है। यह भी अप्राप्य है।

५ अष्टात्म-रहस्य—योगाभ्यासका आरम्भ करनेवालोंके लिए यह बहुत ही सुगम योग-शास्त्रका ग्रन्थ है। इसे उन्होंने अपने पिताके आदेशसे लिखा था। अप्राप्य है।

६ मूलाराधना-टीका—यह शिवार्चकी प्राकृत भगवती आराधनाकी टीका है जो कुछ समय पहले शोलापुरसे अपराजितसूरि और अमिनगतिनी टीकाओंके साथ प्रकाशित हो चुकी है। जिस प्रतिपरसे वह प्रकाशित हुई है उसके अन्तके कुछ पृष्ठ खो गये हैं जिनमें प्रशस्ति भी रही होगी।

+ विन्ध्यवर्मा जिसकी गद्दीपर बैठा था, उस अजयवर्माके माई लक्ष्मीवर्माका यह पौत्र था।

७ इष्टोपदेश-टीका—आचार्य पूज्यपादके सुप्रसिद्ध ग्रन्थकी यह टीका माणिकचन्द्र-जैन-ग्रन्थ-मालाके तत्त्वानुशासनादि-संग्रहमें प्रकाशित हो चुकी है ।

८ भूपालचतुर्विंशतिका-टीका—भूपालकविके प्रसिद्ध स्तोत्रकी यह टीका अभीतक नहीं मिली ।

९ आराधनासार-टीका—यह आचार्य देवसेनके आराधनासार नामक प्राकृत ग्रन्थकी टीका है । अप्राप्य ।

१० अमरकोष-टीका—सुप्रसिद्ध कोषकी टीका । अप्राप्य ।

११ क्रियाकलाप—बम्बईके ऐ० पन्नाल्ल सरस्वती-भवनमें इस ग्रन्थकी एक नई लिखी हुई अशुद्ध प्रति है, जिसमें ५२ पत्र हैं और जो १९७६ श्लोक प्रमाण है । यह ग्रन्थ प्रभाचन्द्राचार्यके क्रियाकलापके ढंगका है । ग्रन्थमें अन्त-प्रशस्ति नहीं है । प्रारम्भके दो पद्य ये हैं—

जिनेन्द्रमुग्धलितकर्मवन्धं प्रणम्य सन्मार्गकृतस्वरूपं ।
अनन्तधीधादिमये गुणौघे क्रियाकलापं प्रकटं प्रवक्ष्ये ॥ १ ॥
योगिध्यानिकगम्यः परमविशददृग्विद्वत्स्वरूपः सतत्त्व ।
स्वान्तस्थे मेव साध्यं तदमलमनयस्तत्पदध्यानवीजं,
चित्तस्वैर्यं विधातुं तदनवगुणग्रामगाढामरागं,
तत्पुजाकर्म कर्मच्छिदुरमति यथामृत्प्रमासूत्रयन्तु ॥ २ ॥

१२ काव्यालंकार-टीका—अलंकारशास्त्रके सुप्रसिद्ध आचार्य रुद्रटके काव्यालंकारपर यह टीका लिखी गई है । अप्राप्य ।

१३ सहस्रनामरतवन सटीक—पण्डित आशाधरका सहस्रनाम स्तोत्र सर्वत्र सुलभ है । छप भी चुका है । परन्तु उसकी स्वोपज्ञ टीका अभीतक अप्राप्य है । बम्बईके सरस्वती-भवनमें इस सहस्रनामकी एक टीका है परन्तु वह श्रुतसागरसूत्रित है ।

१४ जिनयज्ञकल्प सटीक—जिनयज्ञकल्पका दूसरा नाम प्रतिष्ठासारोद्धार है । यह मूल मात्र तो पण्डित मनोहरलालजी शास्त्रीद्वारा सं० १९७२ में प्रकाशित हो चुका है । परन्तु इसकी स्वोपज्ञ टीका अप्राप्य है । इस ग्रन्थको पण्डितजीने अपने धर्माभूतशास्त्रका एक अंग बतलाया है ।

१५ त्रिपटिस्मृतिशास्त्र सटीक—यह ग्रन्थ कुछ समय पूर्व माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालामें मराठी अनुवादसहित प्रकाशित हो चुका है । संस्कृत-टीकाके अंश टिप्पणीके तौरपर नीचे दे दिये गये हैं ।

१६ नित्यमहोद्योत—यह स्नानशास्त्र या जिनामिषेक अभी कुछ ही समय पहले पण्डित पन्नालालजी सोनीद्वारा संपादित “अमिषेकपाठ संग्रह” में श्रीश्रुतसागरसूत्रिकी संस्कृतटीकासहित प्रकाशित हो चुका है ।

१७ रत्नत्रय-विधान—यह ग्रन्थ बम्बईके ऐ० प० सरस्वती-भवनमें है । छोटासा ८ पत्रोंका ग्रन्थ है । इसका मंगलाचरण—

श्रीचर्द्धमानमानस्य गीतमार्दीश्च सदृशरुन् ।

रत्नत्रयविधि वक्ष्ये यथास्त्रायां विमुक्तये ॥

१८ अष्टांगहृदयोद्योतिनी टीका—यह आयुर्वेदाचार्य वाम्भटके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ वाम्भट या अष्टांगहृदयकी टीका है और अप्राप्य है ।

१९-२० सागार और अनगार-धर्माभृतकी भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका—माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालामें सागार और अनगार दोनोंकी टीका पृथक् पृथक् दो जिल्लोंमें प्रकाशित हो चुकी है ।*

इन २० ग्रन्थोंमेंसे मूलराधना-टीका, इष्टोपदेश-टीका, सहस्रनाम मूल (टीका नहीं), जिन-यज्ञकल्प मूल (टीका नहीं), त्रिपष्टिस्मृति, धर्माभृतके सागार अनगार भागोंकी भव्य-कुमुदचन्द्रिका टीका और नित्यमहोद्योत मूल (टीका नहीं) ये ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और क्रियाकलाप उपलब्ध है । भरताभ्युदय, और प्रमेयरत्नाकरके नाम सोनागिरके भण्डारकजीके भण्डारकी सूचीमें अवसे लगभग २८ वर्ष पहले मैंने देखे थे । संभव है वे वहाँके भण्डारोंमें हों । शेष ग्रन्थोंकी खोज होनी चाहिए । हमारे खयालमें आशाधरजीका साहित्य नष्ट नहीं हुआ है । प्रयत्न करनेसे वह मिल सकता है ।

रचनाका समय ।

पहले लिखा जा चुका है कि पण्डित आशाधरजीकी एक ही प्रशस्ति है जो कुछ पद्योंकी न्यूनाधिकताके साथ उनके तीन मुख्य ग्रंथोंमें मिलती है ।

जिनयज्ञकल्प वि० सं० १२८५ में, सागारधर्माभृत-टीका १२९६ में और अनगारधर्माभृत-टीका १३०० में समाप्त हुई है । जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तिमें जिन दस ग्रन्थोंके नाम दिये हैं, वे १२८५ के पहलेके बने हुए होने चाहिए । उसके बाद सागारधर्माभृत-टीकाकी समाप्ति तक अर्थात् १२९६ तक कान्यालंकार-टीका, सटीक सहस्रनाम, सटीक जिनयज्ञकल्प, सटीक त्रिपष्टिस्मृति, और नित्यमहोद्योत ये पाँच ग्रन्थ बने । अन्तमें १५०० तक राजीमती-विप्रलम्भ, अध्यात्मरहस्य, रत्नत्रय-विधान और अनगारधर्म-टीकाकी रचना हुई । इस तरहसे मोटे तौरपर ग्रंथ-रचनाका समय मालूम हो जाता है ।

त्रिपष्टिस्मृतिकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि वह १३९२ में बना है । इष्टोपदेश टीकामें समय नहीं दिया ।

सहयोगी विद्वान्

१ पण्डित महावीर—ये वादिराज पदवीसे विभूषित पं० धरसेनके शिष्य थे । पं० आशाधरजीने धारामें आकर इनसे जैनेन्द्र व्याकरण और जैन न्यायशास्त्र पढ़ा था ।

* 'आशाधरविरचित पूजापाठ' नामसे लगभग चारसौ पेजका एक ग्रन्थ श्री नेमीशा आदप्पा उपाध्ये, उदगाव (कोल्हापुर) ने कोई २० वर्ष पहले प्रकाशित किया था । परन्तु उसमें आशाधरकी मुद्रिकलसे दो चार छोटी छोटी रक्तान्ध्रों हैंगी, जेप सच दसगंकी है । और जो है वे उनके प्रसिद्ध ग्रन्थोंसे ली गईं जान पड़ती हैं ।

२ उदयसेन मुनि—जान पड़ता है, ये कोई व्योज्येष्ट प्रतिष्ठित मुनि थे और कवियोंके मुहूर्त्त थे। इन्होंने १० आशाधरजीको 'कलि-कालिदास' कहकर अभिनन्दित किया था।

३ मदनकीर्ति यतिपति—ये उन वादीन्द्र विशालकीर्तिके शिष्य थे जिन्होंने पण्डित आशाधरसे न्यायशास्त्रका परम अक्ष प्राप्त करके विपक्षियोंको जीता था। मदनकीर्तिके विषयमें राज-शेखरसूरिके 'चतुर्विंशति-प्रबन्ध' में जो वि० सं० १४०५ में निर्मित हुआ है और जिसमें प्रायः ऐतिहासिक कृत्रिम्यें दी हैं 'मदनकीर्ति-प्रबन्ध' नामक एक प्रबन्ध है। उसका सारांश यह है कि मदनकीर्ति वादीन्द्र विशालकीर्तिके शिष्य थे। वे बड़े भारी विद्वान् थे। चारों दिशाओंके वादियोंको जीतकर उन्होंने 'महाप्रामाणिक-चूड़ामणि' पदवी प्राप्त की थी। एक बार गुरुके निषेध करनेपर भी वे दक्षिणापथको प्रयाण करके कर्नाटकमें पहुँचे। वहाँ विद्वत्प्रिय विजयपुरनरेश कुन्तिभोज उनके पाण्डित्यपर मोहित हो गये और उन्होंने उनसे अपने पूर्वजोंके चरित्रपर एक ग्रन्थ निर्माण करनेको कहा। कुन्तिभोजकी कन्या मदन-मञ्जरी मुलेखिका थी। मदनकीर्ति पद्य-रचना करने जानें थे और मञ्जरी एक पर्वकी आड़में बैठकर उसे लिखती जाती थी।

कुछ समयमें दोनोंके बीच प्रेमका आविर्भाव हुआ और वे एक दूसरेको चाहने लगे। जब राजाको इसका पता लगा तो उसने मदनकीर्तिको वध करनेकी आज्ञा दे दी। परन्तु जब उनके लिए कन्या भी अपनी सहेलियोंके साथ मरनेके लिए तैयार हो गई, तो राजा लज्जित हो गया और उसने दोनोंको विवाह-सूत्रमें बाँध दिया। मदनकीर्ति अन्त तक गृहस्थ ही रहे और विशालकीर्तिद्वारा बार बार पत्रोंसे प्रबुद्ध किये जाने पर भी उससे मस नहीं हुये। यह प्रबन्ध मदनकीर्तिसे कोई सौ वर्ष बाद लिखा गया है। इससे सम्भव है इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो अथवा इसका अधिकांश कल्पित ही हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि मदनकीर्ति बड़े भारी विद्वान् और प्रतिभाशाली कवि थे। और इसलिए उनके द्वारा की गई आशाधरकी प्रशंसाका बहुत मूल्य है।

श्री मदनकीर्तिकी बनाई हुई 'शासनचतुर्विंशतिका' नामक ५ पत्रोंकी एक पोथी हमारे पास है। जिसमें मंगलाचरणके एक अनुष्टुप श्लोकके अतिरिक्त ३४ शार्दूलविकीरित वृत्त हैं और प्रत्येकके अन्तमें 'दिश्याससां शासनं' पद है।* यह एक प्रकारका तीर्थक्षेत्रोंका स्तवन है जिसमें पोदनपुर बाहुबलि, श्रीपुर-पार्श्वनाथ, शंख-जिनेश्वर, दक्षिण गोमट, नागवृन्द-जिन, मेदपाट (मेवाड़)के नागफणी ग्रामके पल्ली-जिनेश्वर, मालवाके मङ्गलपुरके अभिनन्दन जिन आदिकी स्तुति है।x मङ्गलपुरवाला पद्य यह है—

*इस प्रतिमें लिखनेका समय नहीं दिया है परन्तु वह दो तीनवीं वर्षसे कम पुरानी नहीं मालूम होती जगह जगह अक्षर उड़ गये हैं जिसमें बहुत से पद्य पूरे नहीं पड़े जाते।

xश्रीजिनप्रभुतिके 'विविध तीर्थकल्प' में 'अवन्तिदेशस्य अभिनन्दनदेवकल्प' नामका एक कल्प है जिसमें अभिनन्दनजिनकी भग्न मूर्तिके जुड़ जाने और अतिशय प्रकट होनेकी कथा दी है।

श्रीमन्मालवदेशमंगलपुरे स्लेच्छैः प्रतापागतैः

भग्ना सूर्तिरथोभियोजितशिराः सम्पूर्णतामाययौ ।

यस्योपद्रवनाशिनः कलियुगेऽनेकप्रभावैर्युतः,

स धीमानभिनन्दनः स्थिरयतं दिग्वाससां शासनं ॥ ३४ ॥

इसमें जो स्लेच्छोंके प्रतापका आगमन बतलाया है, उससे ये पं० आशाधरजीके ही समकालीन मालूम होते हैं । रचना इनकी प्रौढ़ है । पं० आशाधरजीकी प्रशंसा इन्हीं की होगी । अभीतक इनका और कोई ग्रन्थ नहीं मिला है ।

४ बिल्हण कवीश—बिल्हण नामके अनेक कवि हो गये हैं । उनमें विद्यापति बिल्हण बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका बनाया हुआ विक्रमांकदेव-चरित है । यह कवि काश्मीरनरेश कलशके राज्य-कालमें वि० सं० १११९ के लगभग काश्मीरसे चला था और जिस समय वह धारामें पहुँचा उस समय भोजदेवकी मृत्यु हो चुकी थी । इससे वे आशाधरके प्रशंसक नहीं हो सकते । भोजकी पाँचवीं पीढ़ीके राजा विन्ध्यवर्माके मंत्री बिल्हण उनसे बहुत पीछे हुए हैं । चौर-पंचासिका या बिल्हण-चरितका कर्ता बिल्हण भी इनसे भिन्न था । क्योंकि उसमें जिस वैरिसिंह राजाकी कन्या शशिकलाके साथ बिल्हणका प्रेम-सम्बन्ध वर्णित है वह वि० सं० ९०० के लगभग हुआ है । शार्ङ्गधर-पद्धति, रक्तप्रस्तावली आदि सुभाषित-संग्रहोंमें बिल्हण कविके नामसे बहुतसे ऐसे श्लोक मिलते हैं जो न विद्यापति बिल्हणके विक्रमांकदेवचरित और कर्णसुन्दरी नाटिकामें हैं और न चौर-पंचासिकामें । क्या आश्चर्य है जो वे इन्हीं भंविबर बिल्हण कविके हों ।

मांडूमें मिले हुए विन्ध्यवर्माके लेखमें इन बिल्हणका इन शब्दोंमें उल्लेख किया है—“विन्ध्यवर्म-नृपतेः प्रसादम् । सान्धिविग्रहकबिल्हणः कविः ।” अर्थात् बिल्हणकवि विन्ध्यवर्माका कृपापात्र और पराष्ट-सचिव था ।

५—पं० देवचन्द्र—इन्हें पण्डित आशाधरजीने व्याकरण-शास्त्रमें पारंगत किया था ।

६—वादीन्द्र विशालकीर्ति—ये पूर्वोक्त मदनकीर्तिके गुरु थे । ये बड़े भारी वादी थे और इन्हें पण्डितजीने न्यायशास्त्र पढ़ाया था । संभव है, ये धारा या उज्जैनकी गद्दीके भट्टारक हों ।

७—भट्टारक विनयचन्द्र—इष्टोपदेशकी टीकाके अनुसार ये सागरचन्द्र मुनीन्द्रके शिष्य थे और इन्हें पण्डितजीने धर्मशास्त्रका अध्यापन कराया था । इन्हींके कहनेसे उन्होंने इष्टोपदेशकी टीका बनाई थी ।

८—महाकवि मदनोपाध्याय—हमारा अनुमान है कि ये विन्ध्यवर्माके संधिविग्रहिक मंत्री बिल्हण कवीशके ही पुत्र होंगे । * ‘बाल-सरस्वती’ नामसे ये प्रख्यात थे और मालवनरेश अर्जुनवर्माके

* देखिए आगे प्रस्तुतिके ६-७ वें पन्नाकी व्याख्या ।

गुरु थे। अर्जुनवर्मने अपनी अमरुजतककी संजीविनी टीकामें जगह जगह 'यदुत्तमुपाध्यायेन बाल-सरस्वत्यापरनाम्ना मदनने' लिखकर इनके अनेक पद्य उद्धृत किये हैं। उनसे माध्यम होता है कि मदनका कोई अलंकारविषयक ग्रन्थ था। महाकवि मदनकी पाणिजातमंजरी नामकी एक नाटिका थी, जिसके दो अंक धारकी 'कमाल मौल्य' मसजिदके पथरोंपर खुदे हुए मिले हैं। अनुमान किया जाता है कि शेष अंकोंके पथर भी उक्त मसजिदमें ही कहीं लगे होंगे। पहले यह नाटिका महाराजा भोजदेवद्वारा स्थापित आरदा-सदन नामक पाठशालामें उन्कीर्ण करके रखी गई थी और वहीं खली गई थी। अर्जुनवर्मदेवके जो तीन दान-पत्र मिले हैं, वे इन्हीं मदनोपाध्यायके रचे हुए हैं। उनके अंतमें लिखा है—“रचितमिदं राजगुरुणा मदनने।” मदन गौड़ ब्राह्मण थे। पण्डित आशाधरजीने इन्हें काव्य-शास्त्र पढ़ाया था।

९-पंडित जाजाक—इनकी प्रेरणासे पण्डितजीने प्रतिदिनके म्वाध्यायके लिए त्रिपट्टिस्मृति-शास्त्रकी रचना की थी। इनके विषयमें और कुछ नहीं माध्यम हुआ।

१० हरदेव—ये खण्डेलवाल श्रावक थे और अल्हण-मुत पापा साहुके दो पुत्रों बहुदेव और पदासिंहमेंसे बहुदेवके पुत्र थे। उदयदेव और स्तंभदेव इनके छोटे भाई थे। इन्हींकी विजयसे पंडितजीने अनगारधर्माभूतकी 'मन्यकुमुदचंद्रिका' टीका लिखी थी।

११ महीचन्द्र साहु—ये पौरपाट बंगके अर्थात् परवार जातिके समुद्धर श्रेष्ठीके लठके थे।* इनकी प्रेरणासे सागारधर्माभूतकी टीकाकी रचना हुई थी और इन्हींने उसकी पहली प्रति लिखी थी।

१२ धनचन्द्र—इनका और कोई परिचय नहीं दिया है। सागार-धर्मटीकाकी रचनाके लिये इन्होंने भी उपरोध किया था।

१३ केलहण—ये खण्डेलवालवंशके थे और इन्होंने जिन भगवानकी अनेक प्रतिष्ठायें कराके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। सत्तियोंके अनुरागसे अर्थात् सुन्दर कवित्वपूर्ण रचना होनेके कारण इन्होंने 'जिनयज्ञ-कल्प'का प्रचार किया था। यज्ञकल्पकी पहली प्रति भी इन्हींने लिखी थी।

१४ धीनाक—ये भी खण्डेलवाल थे। इनके पिताका नाम महण और माताका कमलश्री था। इन्होंने 'त्रिपट्टिस्मृतिशास्त्र'की सबसे पहली प्रति लिखी थी।

कवि अहर्ददास—मुनिसुम्रतकाव्य, पुरुदेवचम्पू और भव्यजनकंठाभरणके कर्ता हैं। पं० जिनदास शास्त्रीके खयालसे ये भी पण्डित आशाधरके शिष्य थे। परन्तु इसके प्रमाणमें उन्होंने जो

* पौरपाट और परवार एक ही है, इसके लिए देखिए मेरा लिखा हुआ 'परवार जातिके इतिहास पर प्रकाश' दीर्घक विस्तृत लेख, जो 'परवार यन्त्र' और 'अनेकान्त' में प्रकाशित हुआ है।

उक्त ग्रन्थोंके पद्य उद्धृत किये हैं—उनसे इतना ही मात्स्य होता है कि आशाधरकी सक्तियोंसे और ग्रन्थोंसे उनकी दृष्टि निर्मल हो गई थी। वे उनके साक्षात् शिष्य थे, या उनके सहवासमें रहे थे, यह प्रकट नहीं होता। पण्डित आशाधरजीने भी उनका कही स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। अब उन पद्यों-पर विचार कीजिए। देखिए मुनिसुव्रत काव्यके अन्तमें कहा है—

धावन्कापयसंभृते भववने सन्मार्गमेकं परम
त्यक्त्वा श्रान्ततरश्चिराय कथमन्यासाद्य कालादमुप ।
सद्धर्माभृतमुद्धृतं जिनवचःक्षीरोदधेरदरात,
पार्यं पायमितः श्रमः सुखपथं दासो भवाम्यर्हतः ॥ ६४ ॥

मिथ्यात्वकर्मपटलैश्चिरमावृते मे युग्मे दृष्टोः कुपथयाननिदानभूते ।
आशाधरोक्तिरसदंजनसंप्रयोगैरच्छीकृते पृथुलस्तपथमाश्रितोऽस्मि ॥ ६५ ॥

अर्थात्—कुमारोंसे भरे हुए संसाररूपी वनमें जो एक श्रेष्ठ मार्ग था, उसे छोड़कर मैं बहुत काल तक भटकता रहा, अन्तमें बहुत थककर किसी तरह कालखण्डिवज्र उसे फिर पाया। सो अब जिनवचनरूप क्षीरसागरसे उद्धृत किये हुए धर्माभृत (आशाधरके धर्माभृतशाल ?) को सन्तोषपूर्वक पी पीकर और विगतश्रम होकर मैं अर्हद्भगवानका दास होता हूँ ॥ ६४ ॥

मिथ्यात्व-कर्म-पटलसे बहुत काल तक ढँकी हुई मेरी दोनों आँखें जो कुमारोंमें ही जाती थीं, आशाधरकी उक्तियोंके विशिष्ट अंजनसे स्वच्छ हो गईं और इसलिए अब मैं स्तपथका आश्रय लेता हूँ ॥ ६५ ॥

इसी तरह पुरुदेवचम्पूके अन्तमें आँखोंके बदले अपन मनके लिए कहा है—

मिथ्यात्वपंककलुषे मम मानसेऽस्मिन् आशाधरोक्तिकतकप्रसरैः प्रसजे ।

अर्थात्—मिथ्यात्वकी कीचड़से गँदले हुए मेरे इस मानसमें जो कि अब आशाधरकी सक्तियोंकी निर्मलीके प्रयोगसे प्रसज या स्वच्छ हो गया है ।

भग्यकण्ठभरणमें भी आशाधरसूत्रकी इसी तरह प्रशंसा की है कि उनकी सक्तियाँ भवभीरु गृहस्थों और मुनियोंके लिए सहायक हैं ।

इन पद्योंमें स्पष्ट ही उनकी सक्तियों या उनके सद्ग्रन्थोंका ही संकेत है जिनके द्वारा अर्हद्वा-सजीको सन्मार्गकी प्राप्ति हुई थी, गुरु-शिष्यत्वका नहीं ।

हाँ, चतुर्विंशति-प्रबन्धकी कथाको पढ़नेके बाद हमारा यह कल्पना करनेको जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीर्ति ही तो कुमारोंमें ठोकरें खाते खाते अन्तमें आशाधरकी सक्तियोंसे अर्हद्वास न बन गये हों। पूर्वोक्त ग्रन्थोंमें जो भाव व्यक्त किये गये हैं, उनसे इस कल्पनाको बहुत कुछ पुष्टि मिलती है। और फिर यह अर्हद्दास नाम भी विशेषण जैसा ही मात्स्य होता है। सम्भव है उनका वास्तविक

नाम कुछ और ही रहा हो । यह नाम एक तरहकी भावुकता और विनयशीलता ही प्रकट करता है ।

इस सम्बन्धमें एक बात और भी नोट करने लायक है कि अर्द्धदासजीके ग्रन्थोंका प्रचार प्रायः कर्णाटक प्रांतमें ही रहा है जहाँ कि वे चतुर्विंशतिप्रवन्धकी कथाके अनुसार मुमार्गसे पतित होकर रहने लगे थे । सत्यथप पुनः लौटने पर उनका वहीं रह जाना संभव भी जाना है ।

इतना सब लिख चुकनेके बाद अब हम पं० आशाधरजीके अन्तिम ग्रन्थ अनगारधर्माश्रित टीकाकी अन्य प्रशस्ति उद्धृत करके उसका भावार्थ भी लिख देने हैं जिसके आधार पर पूर्वोक्त सब बातें कही गई हैं । यह उनकी मुख्य प्रशस्ति है, अन्त ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों इमीमें कुछ पर कम ज्यादा करके बनी हैं । उन न्यूनाधिक पंक्तियों को भी हमने टिप्पणीमें दे दिया है और आगे नक्कर उनका भी अभिप्राय लिख दिया है ।

मुख्य प्रशस्ति

श्रीमानस्ति सपादलक्षविषयः शाकम्भगीभूषण—

स्तत्र श्रीरतिधाम मण्डलकं नामास्ति दुर्गं महत् ।

श्रीरत्न्यामुदपादि तत्र विमलव्याघ्रेश्वालान्वया-

च्छ्रीसल्लक्षणतो जिनेन्द्रसमयश्रद्धालुराशाधरः ॥ १ ॥

सरस्वत्यामिवात्मानं सरस्वत्यामजीजनद् ।

यः पुत्रं छाहडं गुण्यं गंजितार्जुनभूषतिम् ॥ २ ॥

“ व्याघ्रेश्वालवरवंशसरोजहंसः काव्यामूर्तोऽधरसुपानसुतसगात्रः ।

सल्लक्षणस्य तनयो नयविश्वचक्षुराशाधरो विजयतां कलिकालिदासः ” ॥३॥

इत्युदयसेनमुनिना कविमुहूदा योऽभिनन्दितः प्रीत्या ।

“ प्रज्ञापुंजोऽसी ” ति च योऽभिहितो मदनकीर्तियतिपतिना ॥ ४ ॥

स्लेच्छेदनेन सपादलक्षविषये व्याप्ते सुवृत्तक्षति—

त्रासाद्विन्ध्यनरेन्द्रदोऽपरिमलस्कृज्जिन्नगौजसि ।

प्राप्तो मालवमण्डले बहुपरीवारः पुरीषावसन्

यो धारामपठजिनप्रमितिवाक्शास्त्रे महावीरतः ॥ ५ ॥

* मलराचना-टीका (सोलापुर) जिस प्रतिफलने प्रकाशित हुई है, उसमें प्रशस्तिके ये चार ही पद्य मिले हैं और सपादक पं० जिनदास शर्मा ने प्रशस्तिको अपूर्ण लिखा है । शायद आगेका पद्य गायब है ।

* त्रिपिष्टमृतिदासजी प्रशस्तिमें प्रारम्भके दो पद्योंके बाद ‘व्याघ्रेश्वाल’ आदि पद्य न होकर ‘स्लेच्छेदेन’ आदि पंचवें पद्य है । उसके बाद ‘श्रीमदनुमण्डल’ आदि आठवीं और फिर ‘योद्रागव्याकरणादि’ आदि नवीं पद्य दिया है ।

१—स्लेच्छेदेन साहिबुदीनसुसकपाजेन । —भव्यमुदचन्द्रिका टीका ।

“ आशाधरत्वं मयि विद्धि सिद्धं निसर्गसौंदर्यमजर्यमार्थं ।
 सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थं परं वाच्यमयं प्रपञ्चः ” ॥ ६ ॥
 इत्युपश्लोकितो विद्वद्ब्रह्मणेन कवीश्विना ।
 श्रीविन्ध्यभूपतिमहासान्धिविग्रहिकेण यः ॥ ७ ॥
 श्रीमदर्जुनभूपालराज्ये श्रावकसंकुले ।
 जिनधर्मोदयार्थं यो नलकच्छपुरेऽवसत् ॥ ८ ॥
 यो द्वाग्व्याकरणाधिपारमनयच्छुश्रूषमाणान् कान्,
 पटुतर्कापरमास्त्रमाप्य न यतः प्रत्यर्थिनः केऽक्षिपन् ।
 चेरुः केऽस्त्वलितं न येन जिनवाग्दीपं पथि ग्राहिताः,
 पीत्वा काव्यसुधां यतश्च रसिकेष्वपुः प्रतिष्ठां न के ॥ ९ ॥*
 स्याद्वादविद्याविशदप्रसादः प्रमेयरत्नाकरनामधेयः ।
 तर्कप्रवन्धो निरवद्यपद्यपीयूषपूरो वहति स्म यस्मात् ॥ १० ॥
 सिद्धचङ्कं भरतेश्वराभ्युदयसत्काव्यं निबन्धोज्ज्वलं,
 यत्स्वैविद्यकवीन्द्रमोदनसहं स्वश्रेयसेऽरीरचत् ।
 योर्हद्वाक्यरसं निबन्धरुचिरं शास्त्रं च धर्माभृतं,
 निर्माय न्यदधान्मुमुक्षुविदुषामानन्दसान्द्रे हृदि ॥ ११ ॥+
 राजीमतीविप्रलम्भं नाम नेमीश्वरानुगम् ।
 व्यधत्त खण्डकाव्यं यः स्वयंकृतनिबन्धनम् ॥ १२ ॥

* त्रिषष्टिस्मृतिकी प्रशस्तिमे इमं पद्यका नवरं पौंच है । उमके आगे नीचे लिखे पद्य हैं—
 धर्माभृतादिशाल्वाणि कुशाग्रीयधियाभिव । य. मिद्वयक महाकाव्य रसिकानां मुदेऽसृजत् ॥ ६ ॥
 सोहमाशाधरः कण्ठमलङ्कृतं सधर्मिणाम् । पञ्चिकालकूल ग्रन्थमिमं पुष्यमरीरचम् ॥ ७ ॥
 क्वार्पमन्धिः कः मदीर्स्तस्तथाप्येतच्छ्रुतं मया । पुण्यैः सद्गुणैः कथारत्नानुबृत्तं अथितान्यतः ॥ ८ ॥
 सक्षिप्यतां पुराणानि नित्यस्वाध्यायसिद्धये । इति पठितनाजाकादिसतिः प्रेरिकात्र मे ॥ ९ ॥
 यच्छब्दस्थतया किञ्चिदनास्ति स्वलितं मम । तत्सदोष्य पटन्त्वेन जिनवासनभक्तिकाः ॥ १० ॥
 महापुराणान्तस्तत्त्वग्रहं पठतामिम । त्रिषष्टिस्मृतिनामान् दृष्टिदेवी प्रसीदतु ॥ ११ ॥
 प्रमारयश्वार्थीन्दुदेवपालनृपात्मजे । श्रीमल्लैतुगिदेवेऽस्तिस्थान्नावन्तीमवत्यलम् ॥ १२ ॥
 नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्र्यालयेऽसिधत् । ग्रंथोऽयं द्विनवद्वयेकविक्रमार्कसमात्यये ॥ १३ ॥
 खाण्डिल्यवगे महणकमलेश्रीसुनः सुहृक् । धीनाको वर्धतां येन लिखितास्याद्यपुस्तिका ॥ १४ ॥

+ इसके आगेके 'राजीमती' और 'आदेशात्' आदि दो पद्य सागरधर्माभृत और जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तिशोभे नहीं है ।

आदेशात्पितुरध्यात्मरहस्यं नाम यो व्यधात् ।
 शास्त्रं प्रसन्नगम्भीरं प्रियमारब्धयोगिनाम् ॥ १३ ॥
 यो मूलराधनेष्टोपदेशादिषु निबन्धनम् ।
 व्यधत्तामरकोपे च क्रियाकलापमुज्जगौ ॥ १४ ॥
 रौद्रदस्य व्यंघात्काव्यालंकारस्य निबन्धनम् ।
 सहस्रनामस्तवनं सनिबन्धं च योर्हताम् ॥ १५ ॥
 सनिबन्धं यश्च जिनयज्ञकल्पमरीरचम् ।
 त्रिपष्टिस्मृतिशास्त्रं यां निबन्धालङ्कृतं व्यधात् ॥ १६ ॥
 योर्हन्महाभिषेकार्चाविधिं गोहतमोगविम् ।
 चक्रे नित्यमहोद्योतं स्नानशास्त्रं जिनेशिनाम् ॥ १७ ॥
 रत्नत्रयविधानस्य पूजागाहात्म्यवर्णकम् ।
 रत्नत्रयविधानाल्यं शास्त्रं वितनुते स्म यः ॥ १८ ॥*
 आयुर्वेदविदामिष्टं व्यक्तुं चाभटसंहिताम् ।
 अष्टाङ्गहृदयोद्योतं निबन्धमसृजच्च यः ॥ १९ ॥x
 सोहमाशाधरोऽकार्प टीकामंतां मुनिप्रियाम् ।
 स्वोपज्ञधर्माभृतोक्तयतिधर्मप्रकाशिनीम् ॥ २० ॥+

* इम पद्यके आगे जिनयज्ञकल्पमे नीचे लिखे पद्य दिये है—

प्राच्यानि सत्त्वर्च्यं जिनप्रतिष्ठागास्त्राणि दृष्ट्वा व्यवहारमैन्द्र ।

आम्नायविच्छेदतमच्छिदेय ग्रन्थः कृतलेन युगानुरूपः ॥ १८ ॥

खण्डित्यान्ययश्रुपणाह्णमुतः सागारधर्मे रत्नं, वास्तव्यो नलकच्छचारुनगरे कर्ता परोपक्रियाम् ।

सर्वशार्चनपात्रदानमभयोद्योतयतिष्ठाग्रणीः, पापागाधुरकारयमुनर्गमे कृत्वोपगोप मुहुः ॥ १९ ॥

विश्रमवर्षपचाग्रीति द्वात्रिंशत्तचतीतिषु, आश्विनमिन्तान्यदिक्कं साहसमह्मापराख्यस्य ।

श्रीदेवपालनृपतः प्रमारकुलशंखरस्य सौराज्यं, नलकच्छपुरे मिढो ग्रन्थोयं नेमिनाथचैत्यगृहे ॥ २० ॥

अनेकार्हाद्यतिष्ठाप्तप्रतिष्ठैः केटरणाविभिः । गन्धः सूक्तानुगणेण पठित्वायं प्रचारितः ॥ २१ ॥

नन्दात्ताण्डिल्यवशोत्थः कैटरणो न्यासवित्तरः । लिखितोऽथेन पाठार्थमस्य प्रथमपुस्तकम् ॥ २२ ॥

✱ यह पद्य सागारधर्माभृत-टीकामें और जिनयज्ञकल्पमे ११ नम्रके बाद दिया है ।

+ इसके बदले सागारधर्माभृत-टीकामें नीचे लिखा हुआ पद्य है—

सोऽहमाशाधरो ग्यामंतां टीकां वगीरचम् ।

धर्माभृतोक्तसागारधर्माष्टाव्यायोगचगम् ॥ १८ ॥

शब्दे चार्थे च यत्किंचिदत्रास्ति स्खलितं मम ।
 छत्रस्थभावात् संशोध्य सूर्यरतत् पठन्निवमाम् ॥ २१ ॥
 नलकच्छपुरे पौरपौरस्त्यः परमार्हतः ।
 जिनयज्ञगुणौचित्यकृपादानपरायणः ॥ २२ ॥
 खंडिल्यान्यकल्याणगणिक्यं विनयादिमान् ।
 साधुः पापाभिधः श्रीमानासीत्यापराद्मुखः ॥ २३ ॥
 तत्पुत्रो बहुदेवोऽभूदाद्यः पितृभरक्षमः ।
 द्वितीयः पद्मसिंहश्च पद्मार्लिगितविग्रहः ॥ २४ ॥
 बहुदेवात्मजाश्चासन् हरदेवः स्फुरद्गुणः ।
 उदयी स्तम्भदेवश्च त्रयस्त्रैवर्गिकारुताः ॥ २५ ॥
 मुग्धबुद्धिप्रबोधार्थं महीचन्द्रेण साधुना ।
 धर्मावृतस्य सागारधर्मटीकास्ति कागिता ॥ २६ ॥
 तस्यैव यतिधर्मस्य कुशाग्रीगधियामपि ।
 सुदुर्बोधस्य टीकायै प्रसादः क्रियतामिति ॥ २७ ॥
 हरदेवेन विज्ञप्तो धनचन्द्रोपभोधतः ।
 पंडिताशाधारश्चक्रे टीकां क्षांतदक्षमामिमाम् ॥ २८ ॥
 विद्वद्भिर्भव्यकुमुदचन्द्रिकेयाख्ययोदिता ।
 द्विष्टाप्याकल्पमेपास्तां चिन्त्यमाना गुमुक्षुभिः ॥ २९ ॥
 प्रमारवंशवार्धनिन्दुदेवपालनृपान्मजे ।
 श्रीमज्जैतुगिदेवैसिस्थाम्नाऽवन्तीनऽवत्यलम् ॥ ३० ॥
 नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्यालयेऽसिधत् ।
 विक्रमान्दशतेष्वेपा त्रयोदशसु कार्तिके ॥ ३१ ॥ ×

× इसके स्थानपर सागारधर्ममूलमे निम्न श्लोक है—

नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्याख्येऽभिषन् ।

टीकेय मल्यकुमुदचन्द्रिकेयुदिता बुधे ॥ २० ॥

पण्णवद्वेकमल्लयानविक्रमाक्रममात्यये ।

सप्तम्यामपिते पोषे सिद्धेय नदनाचिरम् ॥ २१ ॥

धीमान् श्रेष्ठिसमुद्रस्य तनयः श्रीपौरपाटान्वय-

व्योमेन्दुः सुकृतेन नन्दतु महीचन्द्रो यदग्ययनात् ।

मुख्य प्रशस्तिका भावार्थ

शाकंभरीभूषण सपादलक्ष^१ देशमें लक्ष्मीसे भग पूग मण्डलकर नामका वडा किया था । वहाँ वघेरवाल वंशमें श्री मङ्गलक्ष नामक पिता और श्रीमन्नी मानागें जैनधर्ममें श्रद्धा रखनेवाटे पण्डित आशाधरका जन्म हुआ । १

अपने आपको जिम तरह सरस्वती (चाग्देवता) में प्रकट किया उग्री तरह जिनमें अपनी पत्नी सरस्वतीमें छाहड नामक गुणी पुत्रको जन्म दिया . जिमने मालव-नरेश धर्जुनवर्मदेवको प्रसन्न किया । २

कवियोंके मुहूर्त उदयसेन मुनिद्वारा जो प्रीतिपूर्वक टन शब्दोंद्वारा अभिनंदित किया गया—
“ वघेरवालवंश-सरोवरका हंस. सद्गुणका पुत्र. काव्यामृतके पानमें लृप्त, नभ त्रिध्वचक्षु. और कन्ति-
कालिदास पण्डित आशाधरकी जय हो ।” और मदनकीर्ति यतिपनिने जिमें ‘प्रजापुत्र’ कहकर अभिहित किया । ३-४

चचे. धावउधमदीपउमिम म्म युधादाधये

प्रन्धम्याम्य च लेमिनोऽपि निदये गेनादिम, पुनार. ॥ २२ ॥

इष्टोपदेश-टीकादि प्रशंगिममें नीचे लिगे तीन पत्र भिन्ने हैं—

विनोदमुनेर्वर्णनाद्रव्यानुप्रहरेणुना । इष्टोपदेशटीकिय कृताग्रधरभीमना ॥ २ ॥

उपगम इव सूर्यः समोऽनुमनीन्द्रादजनि मिनयन्तः मयतोऽन्तः ।

जगदमृतमार्भासात्रमन्त्रगर्भाः शुनिचमिनपिणिर्गोर्भस्य मिनयि सान्चः ॥

जयन्ति जगतीवन्त्रा श्रीमन्मिजिनात्य. । रेणोऽपि शिरोराजगानेजनि यदाभिराः ॥ ३ ॥

१-२-सपादलक्षको भाषामें मवाल्ग करते हैं । नाबीर (जोधपुर) के आमपासका प्रदेश सवाल्लव नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ पहले चौहान राजाओंका राज्य था । फिर सोमर और अचमेरके चौहान राजाओंका सारा देश सपादलक्ष कहलाने लगा, और उनके समन्धमें चौहान राजाओंको ‘सपादलक्षीन रूपनि’ विशेषण दिया जाने लगा । सोमरको ही शाकंभरी करने हैं । सोमर क्षील जो नमकका आवर है, उन समय सवाल्लव देशकी मिगार थी, अर्थात् सोमरका राज्य भी तब मवाल्लवमें शामिल था । मण्डलर दुर्ग अर्थात् मांडलगढका किला इस समय मेवाड गल्थमें है, परन्तु उन समय मेवाडका मारा पूर्वीय भाग चौहानोंके अधीन था । चौहान राजाओंके बहुतने मिललैय वहाँ मिले हैं । पृथ्वीराजके समय तक वहाँके अधिकारी चौहान रहे हैं । अजमेर जब मुसलमानोंके कब्जेमें आया तब मांडलगढ भी उनके हाथ चला गया ।

खेच्छ नरेशके द्वारा* सपादलक्ष देशके व्याप्त होजाने पर सदाचार-नाशके डरसे जो बहुतसे परि-
जनों या परिवारके लोगोंके साथ विन्ध्यवर्मा राजाके× मालव-मण्डलमें आकर धारानगरीमें बस गया और
जिसने बादिराज पंडित धरसेनके शिष्य पं० महावीरसे जैनान्द्र प्रमाण-शास्त्र और जैनान्द्र व्याकरण पढ़ा ॥५॥

विन्ध्यवर्माके सान्धिवैग्रहिक मंत्री (कॉरेन सैक्रेटरी) विल्हण कविराजने जिसकी इस प्रकार स्तुति
की " हे आशाधर, हे आर्य. सरस्वतीपुत्रतासे तुम मेरे साथ अपनी स्वाभाविक सहोदरता (भाईपना)
और अन्वर्थक मित्रता समझो । (' सरस्वतीपुत्रता ' स्थिर पद है । अर्थात् जिस तरह तुम सरस्वती-
पुत्र हो उसी तरह मैं भी हूँ । भारतके उपासक होनेसे दोनों सरस्वतीपुत्र तो थें ही, साथ ही
आशाधरकी पत्नीका नाम सरस्वती था और उससे छहड नामका पुत्र था । उस सरस्वती-पुत्रसे
आशाधरको सरस्वती-पुत्रता प्राप्त थी । उधर मेरा अनुमान है कि बाल-सरस्वती महाकवि मदन भी
विल्हणके पुत्र होंगे, इसलिए उन्हें भी सरस्वती-पुत्र कहा जासकता है । इस रिश्तेसे विल्हणने आशा-
धरको सहोदर भाई कहा है) ॥ ६-७ ॥

जो अर्जुन-वर्मदेवके राज्य-कालमें नलकच्छपुरमें× जो श्रावकोंके घरोंसे सधन था जैनधर्मका
उद्यम करनेके लिए जाकर रहा" ॥ ८ ॥

जिसने शुश्रूषा करनेवाले अपने शिष्योंमेंसे ऐसे कौन हैं जिन्हें व्याकरण समुद्रके पार न पहुँचाया
हो, ऐसे कौन हैं जिन्हें पट्टवर्णनके तर्क-ग्रन्थको देकर प्रतिवादियोंपर विजय प्राप्त न कराई हो, ऐसे कौन

* धर्मासूतकी टीकामें इस खेच्छराजाको "साद्विबुधीन तुरुक" बतलाया है । यह गजनीका बादशाह
मालवबुद्दीन गोरी ही है । उसने वि० स० १२४९ (ई० स० ११९२) में पुष्पीराजको हराकर दिल्लीका
अगली गजधानी बनाया था । उसी वर्ष अन्नमेरुको भी अपने अधीन करके और अपने एक सरदारको
माग कायबाग भोपकर बंद गजनी लौट गया था । मालवबुद्दीनने पुष्पीराज चौहानने दिल्लीका सिंहासन छीनने
ही अन्नमेरुपर धावा किया होगा क्योंकि अन्नमेरु भी पुष्पीराजके अधिकारमें था और उसी समय सपाद-
लक्ष देश उसके अन्याचारोंसे व्याप्त हो रहा होगा । इसी समय अर्थात् वि० स० १२४९ के लगभग
प० आशाधर मालवगड छोटकर भागमें आये होंगे ।

× अन्नगावधर्मासूतकी मुद्रित टीकामें विन्ध्यवर्मापुत्रिका खुलासा 'विजयवर्म मालवात्रिपतिः' किया है, परंतु
इसमें अनुमानसे लिपिकारके दोषसे अथवा प्रप-संगोषककी असावधानीसे ही 'विन्ध्यवर्म' की जगह 'विजयवर्म'
हो गया है । परमाण्वशकी कमात्रिलिपि और मालवलेखोंमें विन्ध्यवर्माका 'विजयवर्म' नामान्तर नहीं मिलता ।
श्रीयुत लेले और कर्नल लुअर्डने विन्ध्यवर्माका समय वि० स० १२१७ से १२३७ तक निश्चित किया है;
परन्तु प० आशाधरजीके उक्त कथनमें कमसे कम १२४९ तक विन्ध्यवर्माका राज्यकाल माना जाना चाहिए ।
उक्त विद्वानोंने विन्ध्यवर्माके पुत्र और उत्तराधिकारी सुमटवर्मा (गोफच) का समय १२३७ से १२६७
तक माना है, परंतु सुमटवर्मा १२३७ में राजा था, इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, वह १२४९ के
बाद ही राजपदपर आया होगा ।

× नलकच्छपुरको इस समय नालडा कहते हैं । यह स्थान था (मालवा) में १० कोमी दूरीपर
है । शर भी वर्तमान श्रावकोंके कुछ घर हैं, जैनमन्दिर भी हैं ।

हैं जिन्हें जिन वचनरूपी दीपक (धर्मशास्त्र) ग्रहण कराके धर्म-मार्गमें निरतिचार रूपसे न चलाया हो और ऐसे कौन हैं जिन्हें काव्यसुधा पिला करके रसिकोंमें प्रतिष्ठा न प्राप्त कराई हो ॥ ९ ॥

(इस श्लोककी टीकामें पं० आशाधरजीने जुदा जुदा विषयोंका अध्ययन करनेवाले अपने कुछ शिष्योंके नाम भी दे दिये हैं । उन्होंने पण्डित देवचंद्रादिको^३ व्याकरण, वाटीन्द्र, विशालकीर्त्यादिको^४ न्यायशास्त्र, भट्टारक विनयचन्द्र^५ आदिको धर्मशास्त्र और वालसरस्वती महाकवि मदनादिको^६ काव्यशास्त्रका अध्ययन कराया था ।)

जिसने (आशाधरने) 'प्रमेयरत्नाकर' नामका तर्क-ग्रन्थ बनाया, जो स्याद्वादविद्याका निर्मल प्रसाद है और जिसमेंसे सुन्दर पद्योंका पीथूप (अमृत) प्रवाहित होता है ॥ १० ॥

जिसने 'भरतेश्वरभ्युदय' नामका सूक्तान्वय, जो निबन्धोज्ज्वल अर्थात् स्वोपज्ञ टीकासे स्पष्ट है, त्रैविध्य कविराजोंको प्रसन्न करनेवाला है, सिद्धयन्त है, अर्थात् जिसके प्रत्येक सर्गके अन्तिम पद्यमें 'सिद्धि' शब्द आया है, अपने कल्याणके लिए रचा । जिसने जिनागमसंभूत धर्मांभूत नामका शास्त्र, 'निबन्धरुचिर', अर्थात् ज्ञानरीपिका नामक पञ्जिका टीकासे सुन्दर बनाकर सुसुक्ष्म विद्वानोंके हृदयमें अतिशय आनन्द उत्पन्न किया ॥ ११ ॥

जिसने श्रीनेमिनाथविषयक 'राजीमती-विप्रलम्भ' नामक खण्ड काव्य स्वोपज्ञ टीकासे युक्त बनाया ॥ १२ ॥

जिसने अपने पिताकी आज्ञासे योगशास्त्रका अध्ययन आरम्भ करनेवालोंके लिए प्यारा और प्रसन्न गम्भीर अध्यात्मरहस्य नामक शास्त्र बनाया ॥ १३ ॥

जिसने मूलाराधना (भावतीआराधना) पर, इष्टोपदेष्ट (पूज्यपादवृत्त) आदिपर और अमरकोश-पर* टीकायें लिखी और 'क्रियाकल्प' की रचना की । (आदि शब्दकी टीकामें आगधनासार (देवसेन कृत) और भूपाल चतुर्विंशतिका आदिकी भी टीकायें बनानेका उद्देश्य किश है ।) ॥ १४ ॥

जिसने रुद्राचार्यके 'काव्यालङ्कार' की टीका बनाई और स्वोपज्ञटीकासहित जिनसहस्र नाम बनाया ॥ १५ ॥

जिसने जिनयज्ञकल्पटीपिका नामक टीका सहित 'जिनयज्ञकल्प' और सटीक 'त्रिपट्टि-स्मृति-शास्त्र' की रचना की ॥ १६ ॥

*—पहले भ्रमवश यह समझ लिया गया था कि अमरकोशकी जो पं० आशाधरजी लिखी टीका है, उसका नाम 'क्रियाकल्प' होगा । इस विषयमें मेरे 'विद्वद्भवसाला' के लेखका अनुमण करके प्रायः सभी विद्वानोंने इस गल्तीको दुहगाया है । यहाँतक कि पं० पन्नालालजी मोनीने भी अपने अभिप्रेकृतग्रंथकी भूमिकामें यही माना है । मारित्याचार्य पं० विश्वेश्वरनाथ रेड भी अपने पिछले ग्रन्थ 'गजा भोज' में 'अमरकोशकी क्रियाकल्प टीका' लिख गये हैं । वास्तवमें क्रियाकल्प पं० आशाधरका एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है और उसकी एक हस्तलिखित प्रति वम्बईके मम्मनीभवनमें मौजूद है ।

जिसने अर्हत् भगवानकी अभिषेकसम्बन्धी विधिके अन्धकारको दूर करनेके लिए सूर्यके सदृश 'नित्य-महोद्योत' नामका स्नानशास्त्र बनाया ॥ १७ ॥

जिसने रत्नत्रय-विधानकी पूजा और माहात्म्यका वर्णन करनेवाला 'रत्नत्रय-विधान' नामका शास्त्र बनाया ॥ १८ ॥

जिसने वाम्बट संहिताको स्पष्ट करनेके लिए आयुर्वेदके विद्वानोंके लिए इष्ट 'अष्टांगहृदयोद्योत' नामका निबन्ध (टीका-ग्रन्थ) लिखा ॥ १९ ॥

ऐसा मैं आशाधर (जिसका परिचय ऊपर दिया जा चुका है) धर्माभूतके यतिधर्मको प्रकाशित करनेवाली और मुनियोंको प्यारी यह टीका रचता हूँ ॥ २० ॥

यदि इममें छद्मस्थताके कारण भ्रम-अर्थका कुछ स्वरूप हुआ हो, तो धर्माचार्य और विद्वान् उसे सुधारकर पढ़ें ॥ २१ ॥

नलकच्छपुर (नालडा) में गृहस्थोंके अगुण, परम आर्देन, जिनपूजा-कृपादानपरायण, सोना-माणिक-विनयादिसे युक्त, पापोंमें फाड़मुक्त, खण्डेलवाल वंशके पापा नामक साहूकार हैं ॥ २२-२३ ॥ उनके दो पुत्र हैं, पहले पिताकी गृहस्थीके भारको सँभालनेवाले बहुदेव और दूसरे लक्ष्मीवान् पद्मसिंह ॥ २४ ॥ बहुदेवके तीन पुत्र हैं-हरदेव, उदयदेव और स्तम्भदेव । ये तीनों धर्म, अर्थ, कामका साधन करनेवाले हैं ॥ २५ ॥ साहु महीचन्द्रने बालबुद्धियोंको समझानेके लिए, धर्माभूतशास्त्रके सागार-धर्मकी टीका बनवाई और उसी धर्माभूतके यतिधर्म (अनगारधर्म) पर भी जो कुआप्रबुद्धिवालोंके लिए भी दुर्बोध्य है, टीका बना दीजिए, इसप्रकारकी हरदेवकी विजसि और धनचन्द्रके अनुगोधसे पण्डित आशाधरने यह क्षांतक्षमा (विचारसहा) टीका बनाई ॥ २६-२८ ॥

विद्वानोंन इसे भव्यकुमुदचन्द्रिका नाम दिया । ये दोनों सागार-अनगार-टीकायें कल्पकालपर्यन्त रहें और मुमुक्षु जन इनका चिन्तन, अध्ययन करने रहें ॥ २९ ॥

परमारवंश-समुद्रके चन्द्रना श्री देवपाल राजाके पुत्र जैतुगिदेव जब अपने खड्गबलसे अवन्तीका पालन कर रहे हैं तब यह टीका नलकच्छपुरके श्री नमिनाथ चैन्यालयमें वि० सं० १३०० कार्तिक शुद्धी पंचमी साप्ताहिकके दिन समाप्त हुई ॥ ३०-३१ ॥

इस मुख्य प्रशस्तिसे अधिक जो पद्य अन्य ग्रन्थोंकी प्रशस्तिमें हैं, उनका भी सारांश आगे दे दिया जाता है । मूल पद्य मुख्य-प्रशस्तिके नीचे टिप्पणीके तौर पर दिये जाचुके हैं—

त्रिपष्टिस्मृतिशास्त्रकी प्रशस्तिका मावार्थ

जिमेन धर्माभूतादि शास्त्र कुआप्र बुद्धिवालोंके लिये और सिद्धयन्त्र महाकाव्य (भरतेश्वराभ्युदय) रसिकोंके आनन्दके लिये लिखा ॥ ६ ॥ उसी आशाधरने सहधर्मियोंके कण्ठको अलङ्कृत करनेके लिए यह पंजिका टीकायुक्त पवित्र ग्रन्थ रचा ॥ ७ ॥ कहीं तो आर्ष (महापुराणरूप) समुद्र और कहीं

मेरी वृद्धि, तो भी सज्जनोंके लिए मैंने उसमेंसे कथा-रत्नोंको उद्धार करके इस शास्त्रमें ग्रथित कर दिया है ॥ ८ ॥ प्रतिदिनके स्वाध्यायके लिए पुराणोंको संक्षिप्त कर दीजिये, पं० जाजाककी इस विज्ञप्तिने मुझे प्रेरित किया ॥ ९ ॥ इसमें मेरी छद्मस्थताके कारण यदि कुछ स्खलन हुआ हो तो जिनशासनभक्त उसको सुधार कर पढ़ें ॥ १० ॥ इस महापुराणके अन्तस्तत्त्वसंग्रहके पढ़नेवालोंपर सम्प्रदृष्टि देवी प्रसन्न हो ॥ ११ ॥ परमारवंश-समुद्रके चन्द्रमा देवपाल राजाके पुत्र जैतुगिदेव जब अपनी तलवारके जोरसे अवन्ती (मालवा) आसन कर रहे हैं तब नलकच्छपुरके श्री नेमिनाथ—चैत्यालयमें यह ग्रन्थ वि० सं० १२९२ में सिद्ध हुआ ॥ १२—१३ ॥ खण्डेलवालवंशके महण और (पिता) कमलश्री (माता) के पुत्र सद्दृष्टि धीनाककी वृद्धि हो जिसने इस ग्रन्थकी पहली प्रति लिखी ॥ १४ ॥

जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तिका भावार्थ

प्राचीन प्रतिष्ठाशास्त्रोंकी अच्छी तरह चर्चा करके आलोचना करके और इन्द्रसम्बन्धी व्यवहारको देखकर आज्ञायविच्छेदरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाला यह युगानुरूपग्रंथ उसने बनाया ॥ १८ ॥ खण्डेलवाल वंशके भूपण, अल्हणके पुत्र, श्रावक धर्ममें रत, नलकच्छपुरके रहनेवाले, परोपकारी, जिनपूजा, पात्रदान, और समयोद्योतक प्रतिष्ठा करनेवालोंमें अगुण, पापा साहुन बारबार अनुरोध करके यह बनवाया ॥ १९ ॥ आश्विन सुदी १५ वि० सं० १२८५ को परमारकुलगोखर देवपालके सुराज्यमें जिनका दूसरा नाम साहसमल्ल है, यह ग्रन्थ नलकच्छपुरके नेमि—चैत्यालयमें सिद्ध हुआ ॥ २० ॥ बहुत-सी प्रतिष्ठायें करानेवाले केल्हणादिने सूक्तियों या सुभाषितके अनुरागसे पढ़कर इसका जल्दी ही प्रचार किया । खण्डेलवाल वंशके ये न्यासवित् केल्हण प्रसन्न रहें जिन्होंने इसकी यह पहली प्रति पाठ करनेके लिए लिखी ॥ २१—२२ ॥

सागारधर्मामृत टीकाकी प्रशस्तिका भावार्थ

यह भव्यकुसुमचंद्रिका टीका नलकच्छपुरके नेमि—चैत्यालयमें पौष वदी मसमी सं० १२९६ को समाप्त हुई ॥ २०—२१ ॥ पौरपाट (परवार) वंशरूप आकाशका चन्द्रमा और समुद्रर श्रेष्ठीका पुत्र महीचन्द्र प्रसन्न रहे, जिसकी प्रार्थनासे आशाधरने यह श्रावकधर्मका दीपक ग्रन्थ बनाया और जिसने इसकी पहली प्रति लिखी ॥ २२ ॥

इष्टोपदेश टीकाकी प्रशस्तिका भावार्थ

विनयचन्द्र मुनिके कहनेसे और भव्योंपर दया करके पं० आशाधरने यह इष्टोपदेश-टीका बनाई । साक्षात् उपशमकी मूर्तिके तुल्य सागरचन्द्र मुनीन्द्रके जिन्य विनयचन्द्र हुए जो मज्जन चकोरोंके लिए चन्द्र हैं, पवित्रचरित्र हैं और जिनकी वाणी अमृतमगर्मा और आश्वसन्दर्भगर्मा है ॥ २ ॥

जगद्गन्ध श्री नेमिनाथके चरणकमल जयवन्त हों, जिनके आश्रयसे धृन् भी राजाओंके मिरप चढ़ती है ॥ ३ ॥

—नाथराम प्रेमी ।

विषय-सूची ।

अध्याय १ ला ।

नं०	विषय	पृष्ठ श्लोक
१	मंगलाचरण और प्रतिज्ञा . . .	१ १
२	गृहस्थोंकी स्थिति ...	२ २
३	प्रक्रान्तसे गृहस्थोंकी रत्न भित्ति .	४ ३
४	सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञानके कारण मनुष्यत्व और पशुत्वका विभर्जन	५ ४
५	दृष्टान्तपूर्वक मिथ्यात्वके तीन भेद . .	८ ५
६	सम्प्रदर्शनकी उत्पत्तिकी सामग्री ..	९ ६
७	इस पंचकालमें सच्चे उपदेशकोंकी दुर्लभता ...	११ ७
८	सम्प्रदष्टिके अभावमें भट्ट मिथ्यादृष्टि द्विषोंकी प्राप्तिकी इच्छा .	१२ ८
९	भद्रका लक्षण ...	१३ ९
१०	सम्यग्दृष्टियोंके बीचमें भद्र विषय भी सम्यग्दृष्टीके समान दीखता है ...	१४ १०
११	सागारधर्मको धारण करनेवाला पुरुष कैसा होना चाहिये	१५ ११
१२	श्रावकोंके संपूर्ण धर्मका संक्षेपमें कथन .	२३ १२
१३	संगासे रहित होनेपर भी सम्यग्दृष्टिके बंध नहीं होता यह बताते हैं .	२४ १३
१४	धर्म और यशके समान मुल भी उपार्जनीय है ...	२७ १४
१५	सम्यग्दर्शनके बाद यदि मुनि न हो सके तो श्रावक होना चाहिये ...	२८ १५
१६	ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे जो किसी एक वा अनेक प्रतिमाको धारण करता है वह धन्य है २९, १६	२९ १६
१७	दार्शनिकानि ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप ...	३१ १७
१८	देवपूजादि करनेके लिये कृषि आदि पट्टकर्मसे आर्जविका करनेवाले गृहस्थको जो पाप लाक्षा है वह प्रायश्चित्त और पश्चादि द्वारा दूर करे ...	३३ १८
१९	पक्ष-चर्या—माधनका स्वरूप ...	३६ १९
२०	पाक्षिक नैष्ठिक साधकका लक्षण ...	३८ २०

अध्याय २ रा ।

१	किसप्रकारके भस्त्रको धर्माचार्यने गृहस्थधर्म पालनकी अनुमति दी है	३९ १
२	आठ मूलगुण पालनेका उपदेश .	४० २

सं०	विषय	पृष्ठ	श्लोक
३	अपने और दूसरे आचार्योंके मतसे आठ मूलगुण	४० ३
४	मधके दोषोंको बताते हैं	४१ ४
५	मधके पीनेसे द्रव्यहिंसा तथा भावहिंसा होती है तथा मध छोड़नेवालेके दोषोंकी दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट रीतिसे बताते हैं	४२ ५
६	जो अपने शुद्धाचरणका गर्व मानने हुए भी मांस खाते हैं वं निध हैं ऐसा कहते हैं	...	४३ ६
७	अपने आप ही मरे हुए जीवोंके मांस खानेमें कोई दोष नहीं है ऐसी आशंका करनेवालेके प्रति कहते हैं	४४ ७
८	प्राणियोंकी हिंसासे उत्पन्न होनेवाले मांसका खाना इन्द्रियोंके दर्प (भावहिंसा) का तथा नरकादिक दुर्गतिर्भोका कारण है इस बातको बताते हैं	४५ ८
९	केवल मांस खानेके संकल्प तथा उस (मांस) के त्यागसे उत्पन्न होनेवाले दोष और गुणोंको उदाहरण द्वारा बताने हैं	४५ ९
१०	प्राणीका अंग हो करके भी अन्न खाद्य है किन्तु मांस नहीं इसकी सिद्धि दृष्टान्तद्वारा बताते हैं	...	४६ १०
११	मधके दोषोंको बताते हैं	४७ ११
१२	नवनीत भी दो मुर्त्तके बाद अमक्ष्य है	४८ १२
१३	पंच उर्द्ध्वर भक्षणमें द्रव्य और भावहिंसाको बताते हैं	४९ १३
१४	मथादिकी तरह रात्रिभोजन और अगालित पानीके उपयोगका निषेध	४९ १४
१५	दृष्टान्तपूर्वक रात्रिभोजन त्यागके फलको बताते हैं	५० १५
१६	अपनी शक्तिके अनुसार पाश्र्विकको पंच पापोंके त्यागका उपदेश देने हैं	...	५० १६
१७	भूतादि व्ययमोंके त्यागका उपदेश	५१ १७
१८	प्रकारांतरसे अष्ट मूलगुणोंका उपदेश	५१ १८
१९	पूर्वोक्त सम्यक्त्व सहित अष्ट मूलगुणधारक संस्कारयुक्त त्रैवर्णिकको धर्मोपदेश श्रवणका अधिकारी बताते हैं	५२ १९
२०	जैन कुलमें उत्पन्न होकर सहज अष्टमूलगुण पालनेवाले तथा दीक्षोचित अन्य कुलमें जन्म लेकर इन गुणोंको पालनेवालोंका माहात्म्य वर्णन करते हैं	...	५३ २०
२१	जो त्रैवर्णिक आठ संस्कारोंसे जैन बनते हैं उनका अभिनन्दन	५४ २१
२२	शूद्र भी उपस्कारादि संस्कारविधिसे धर्मश्रवणका अधिकारी होता है	५६ २२
२३	दार्शनिक पाश्र्विकके लिये देव पूजादिकी प्रेरणा	५६ २३
२४	१८ श्लोकोंमें देवपूजाका वर्णन	५७ २४

नं०	विषय	पृष्ठ संकेत
२५	नित्य पूजाका लक्षण	५८ २५
२६	आष्टाहिक और इन्द्रध्वजपूजाका लक्षण	५८ २६
२७	महामहका लक्षण	५९ २७
२८	कराडुग पूजाका लक्षण	५९ २८-२९
२९	जलादि प्रत्येक द्रव्यके चढानेका फल	६० ३०
३०	पूजाका लोकोत्तर फल	६१ ३१
३१	ब्रतीके लिये पूजाके विगोत्र फलका माहात्म्य	६२ ३२
३२	जिन पूजनमें आनेवाले विघ्नोके टालनेका उपाय	६२ ३३
३३	बिना स्नान किये गृहस्थको पूजनका निषेध	६२ ३४
३४	चैत्यादिक निर्वाण करानेके विगोष फलका वर्णन	६४ ३५
३५	जिन चैत्य (प्रतिमा) की आवश्यकता	६५ ३६
३६	जिन चैत्यालयकी आवश्यकता	६५ ३७
३७	मठकी आवश्यकता	६६ ३८
३८	स्वाध्याशालाकी आवश्यकता	६६ ३९
३९	सत्र खोलना तथा औषधालय और जिनपूजाके लिये वगीचा लगवानेमें दोष नहीं है	६७ ४०
४०	निष्कपट होकर जिस किसी प्रकारसे भी जिनपूजा करनेका माहात्म्य	६७ ४१
४१	सिद्ध साधू और धर्मकी पूजाका उपदेश	६८ ४२
४२	जिनवाणीकी पूजाका उपदेश	६८ ४३
४३	धुनपूजा वास्तवमें जिनपूजा ही है	६९ ४४
४४	प्रतिदिन गुरुपूजा करनेका उपदेश	६९ ४५
४५	गुरुपास्तिकी विधि	७० ४६
४६	गुरुके सामने बजैनीय बातें	७० ४७
४७	पात्र तर्पण अर्थात् दान विधिपूर्वक करना चाहिये और तप तपना चाहिये	७१ ४८
४८	नित्य नियमसे कियेगये दान और तपका फल	७१ ४९
४९	कौनसा दान किस हेतुसे देना चाहिये	७१ ५०
५०	धर्मपात्रोंको यथोत्तर गुणातुणापूर्वक दान देनेका उपदेश	७२ ५१
५१	समदत्ति दानकी विधि	७३ ५२
५२	कल्याणके इच्छुक जैनको सबसे पहले जैनोंपर अनुग्रह करना चाहिये	७४ ५३
५३	नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव जैनोंकी उत्तरोत्तर पात्रता अधिक है	७४ ५४

नं०	विषय	पृष्ठ श्लोक
५४	निष्कण्ट रूपसे जैनके प्रति अनुराग करनेसे अश्रुद्वय और मोक्ष मिलता है	७५ ५५
५५	कन्यादिकका दान प्रथमतः गृहस्थाचार्यको करना चाहिये, उसके अभावमें मध्यम पात्र श्रावकको करना चाहिये . .	७५ ५६
५६	साधर्मिजनोंके लिये कन्यादि दान करनेका हेतु .	७६ ५७
५७	कन्यादान विधि तथा उसका फल .	७६ ५८
५८	साधर्मिकों कन्यादान करनेसे पुण्य लाभ होता है .	७८ ५९
५९	श्रावकको आपविवाह लोकद्वय हितकारी होनेसे योग्य सन्कन्याके साथ पाणिग्रहण करना चाहिये . .	७९ ६०
६०	सुकलत्रके बिना भूहेमादि दान व्यर्थ है इसीको अर्थान्तर न्यायसे दृष्टान्तद्वारा दिखाने हैं	७९ ६१
६१	विषयभोगमें केवल सुलका भ्रम है अतः उसका उपभोग करके उसे त्यागना चाहिये और दूसरोंसे भी उसको त्याग कराना चाहिये . .	८० ६२
६२	आचार—शिथिलतासे दानसे अरुचिवाले दानार्थोंके लिये सपाषाण .	८० ६३
६३	आधुनिक मुनियोंमें पूर्व मुनियोंकी स्थापना करके उनकी पूजा करनेका उपदेश	८१ ६४
६४	उत्तका समर्थन	८२ ६५
६५	ज्ञानी, तपस्वी, और ज्ञानी तपस्वी उत्तरोत्तर पुत्र्य हैं . .	८२ ६६
६६	मिथ्यादृष्टिके कुगन्त और मत्पन्न दानका फल बताकर सम्यग्दृष्टिके दानका फल बताने हैं	८२ ६७
६७	पात्रदानके प्रभावसे भोगमूमिमें जन्मसे लेकर सात रासाहमें होनेवाली अवस्थाएं	८४ ६८
६८	मुनियोंको क्या क्या देना चाहिये	८४ ६९
६९	आहारादिक दानका फल	८५ ७०
७०	मुनियोंकी ऊर्त्तिके लिये और उनमें गुण विकासके लिये प्रयत्न करना चाहिये	८६ ७१
७१	सफलता न मिले तो भी यत्न करनेवालोंको पुण्यबंध होता ही है .	८६ ७२
७२	व्रती स्त्रियां भी धर्मपात्र हैं	८७ ७३
७३	कार्यपात्रोंकी भी सहायता करनी चाहिये .	८७ ७४
७४	दयादत्तिका फल .	८८ ७५
७५	आश्रित और अनाश्रितोंका भरणपोषण कर दिनमें भोजन करनेका उपदेश	८९ ७६
७६	सेव्य भी भोग जतक सेवनेमें नहीं आवे तबतक उनका त्याग करना चाहिये	८९ ७७
७७	यथाशक्ति तप करनेकी विशेष विधि	९० ७८
७८	व्रतोंको लेना, रक्षा करना और यदि भंग हो तो पुनः स्थापन करना	९० ७९
७९	व्रतका स्वरूप	९१ ८०

नं०	विषय	पृष्ठ संकीर्ण
८०	प्राणियोंकी रक्षा	९१ ८१
८१	सांकेतिक हिंसा छोड़नेका उपदेश और समर्थन	९१ ८२
८२	हिंस्र आदि प्राणियोंके घातके उपदेशका खंडन	९२ ८३
८३	पाक्षिकको दर्शनविशुद्धि और लोकव्यवहारके लिये क्या क्या करना चाहिये	९३ ८४
८४	धार्मिकोंको कीर्ति भी अर्जनीय है	९३ ८५
८५	कीर्ति उपार्जनके उपाय	९४ ८६
८६	अध्यायका उपसंहार	९४ ८७

तृतीय अध्याय ।

१	नैष्ठिकका लक्षण	...	९३	१
२	ग्राह्य प्रतिमाओंके नाम और उनके गृहस्थ, ब्रह्मचारी और भिक्षुक तथा जघन्य मध्यम और ऊच्छृष्ट नामके भेद		९७	२-३
३	नैष्ठिक होकर यदि अपने पदमें अस्थिर हो तो पाक्षिक ही है		९९	४
४	यही क्रम उत्तरोत्तर प्रतिमाओंमें भी है		९९	५
५	इसी घातका प्रकाशान्तरमे समर्थन		१००	६
६	दर्शन प्रतिमाका स्वरूप		१००	७-८
७	महादि ब्रह्मकी निर्भलताके लिये उनका व्यापार भी नहीं करना चाहिये		१०१	९
८	जिनके सम्मुखमे मद्य व्रत दूषित है उन्हें बताने हैं		१०२	१०
९	मद्य व्रतके अतीचार	...	१०२	२१
१०	मांस व्रतके अतीचार	..	१०३	१२
११	गधुवनके अतीचार	.	१०३	१३
१२	पंचोदुम्बरके अतीचार	.	१०४	१४
१३	रात्रिभोजन त्याग व्रतके अतीचार		१०४	१५
१४	जलगालन व्रतके अतीचार	.	१०४	१६
१५	व्यसनके द्वारा आश्रममें किनर ने क्या दुःख पाए इसे उदाहरणपूर्वक बताने हैं		१०५	१७
१६	इन व्यसन और उपव्यसनके त्यागका उपदेश	.	१०६	१८
१७	धूत व्यसन व्रतके अतीचार	.	१०७	१९
१८	वेदया व्यसनके अतीचार	...	१०७	२०

नं०	विषय	पृष्ठ	श्लोक
१९	चौर व्यसनके अतीचार	१०७	२१
२०	आखेट व्यसनके अतीचार	१०८	२२
२१	परदार व्यसनके अतीचार	१०८	२३
२२	त्यागी हुई चीजका उपयोग दूसरेमें भी नहीं करना चाहिए	१०९	२४
२३	पहली प्रतिमावाले श्रावकके लिये शिक्षा	१०९	२५
२४	अपनी धर्मपत्नीको धर्ममें सबसे अधिक व्युत्पन्न करना चाहिए	११०	२६
२५	" प्रेमपट्टं नयन् " इसका समर्थन	११०	२७
२६	कुचीन स्त्रीका पतिके प्रति कर्तव्य	१११	२८
२७	स्वदारमें भी अत्यासक्तिका निषेध	"	२९
२८	धर्मपत्नीमें पुत्रकी उत्पत्तिके लिए तथा पुत्रको योग्य बनानेका प्रयत्न करना चाहिए	"	३०
२९	सुपुत्रके बिना आगेके प्रतिमाधारणमें प्रोत्साहन नहीं मिलता	११३	३१
३०	दर्शनप्रतिमाका उपसंहार कथन	"	३२

चौथा अध्याय ।

१	व्रतिक प्रतिमाका स्वरूप	११५	१
२	तीनों श्लोको क्यों दूर करना चाहिए	११६	२
३	सगल्प व्रत धिक्कारके योग्य हैं	"	३
४	श्रावकोंके उत्तर गुण	११७	४
५	अणुव्रतोंका सामान्य रीतिसे लक्षण	"	५
६	अणुव्रतमें त्यागने योग्य हिंसाके स्थूल विशेषणकी परिभाषा	११९	६
७	अहिंसाणुव्रतका व्यापक लक्षण	"	७
८	अहिंसाणुव्रतका स्पष्टीकरण	१२०	८-९
९	गृहनिरत श्रावकके अहिंसाणुव्रत ६ भंगसे होता है	१२१	१०
१०	स्थावर जीवोंकी हिंसा न करनेका उपदेश	१२१	११
११	संकल्पी हिंसाके त्यागका उपदेश	१२२	१२
१२	हिंसाके त्यागका पूर्ण रीतिसे प्रयत्न करना चाहिए	१२२	१३
१३	अहिंसा व्रतका पालक कैसा होना चाहिए	१२३	१४
१४	अहिंसाणुव्रतके अतीचार टालने चाहिए	१२३	१५

नं०	विषय	पृष्ठ	श्लोक
१५	मंदबुद्धियोंके लिये पूर्व उक्त अर्थका खुलसा	१५	१६
१६	अतीचार कैसे लाता है इसीका स्पष्टीकरण	१७	१७
१७	"भुक्तिरोध च"में 'च' शब्दमें गृहीत अन्य अतीचारोंका वर्णन और अतीचारका लक्षण ..	१२८	१८
१८	मंत्रादिकसे घृत वंधादि अतीचार भी टालना चाहिये . .	१२८	१९
१९	अहिंसापुत्रके ग्रहणकी विधि क्या है ?	१२९	२०
२०	हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसाके फलको बताने हैं .	१२९	२१
२१	अहिंसापुत्र कैसे निर्भल रह सकता है	१२९	२२
२२	"जग जीवोंमें भरा है अन अहिंसापुत्र न ठिन है" इसका निगमन .	१३१	२३
२३	रात्रिभोजन त्यागका उपदेश .	१३१	२४
२४	रात्रिभोजनका वक्तोक्तसे धिक्कार ..	१३१	२५
२५	वनमालाके उदाहरणसे रात्रिभोजनके पापका वर्णन	१३१	२६
२६	लौकिक संवादसे भी रात्रिभोजन बुरा है .	१३३	२७
२७	रात्रिभोजनके निमित्तसे मनुष्यकी उत्तमता और जघन्यता ...	१३४	२८
२८	केवल अनुभवसिद्ध युक्तिसे रात्रिभोजन त्यागका विशेष फल	१३४	२९
२९	अन्तराय टालकर भोजन करना चाहिये .	१३४	३०
३०	अन्तरायोंको बताते हैं .	१३५	३१ से ३३
३१	आंगके ५ पदोंसे भौनव्रतका वर्णन	१३६ से १३९	३६ से ४८
३२	सत्यापुत्रका लक्षण	१३९	३९
३३	लोकव्यवहारके अनुसार सत्यापुत्री कैसे वाक्य बोल सकता है	१४०	४०
३४	सत्य सत्य आदिका स्वरूप आंगके १ पदोंसे	१४१— ४२	४१ से ४३
३५	सावयवचनमात्रके त्यागमें असमर्थ व्रतीको ५ प्रकारके असम्यक्चन जरूर छोड़ने चाहिये ? १, २	१४२	४४
३६	सत्यापुत्रके अतीचार .	१४२	४५
३७	अचौर्यापुत्रका लक्षण	१४५	४६
३८	बिना दिया वृण भी नहीं उठाना	१४५	४७
३९	अचौर्यापुत्री अस्वामिक धन व मिला हुआ धन नहीं ले सकती	१४६	४८
४०	अपनी वस्तु भी यदि संतुष्टास्पद हो तो उसका लेना व्रतभंगके लिये होता है	१४६	४९
४१	अचौर्यापुत्रके पाँचों अतीचार छोड़ने चाहिये	१४७	५०
४२	स्वशास्त्रोप व्रतके ग्रहणका उपदेश	१४९ ५१

क्र०	विषय	पृष्ठ	श्लोक
४३	स्नद्धासंनोषीका स्वरूप	१५०	५२
४४	अन्नके सामान्य रूपसे दोषोंका वर्णन	१५१	५३
४५	परस्त्रीसेवन सुख मिल ही नहीं सकता है	१५३	५४
४६	स्वस्त्रीसेवनमें भी द्वेष व भावहिंसा होती है	१५४	५५
४७	ब्रह्मचर्यकी गतिगा	१५४	५६
४८	स्त्रियोंके परमुरा त्यागका माहात्म्य	१५५	५७
४९	ब्रह्मचर्याणुनके अतीचार	१५५	५८
५०	परिग्रहपरिमाण व्रतका स्वरूप	१५६	५९
५१	अन्तरह परिग्रहके त्यागकी विधि	१५७	६०
५२	बहिरंग परिग्रहके त्यागकी विधि	१५७	६१
५३	इसी विषयका खुलासा	१६०	६२
५४	परिग्रहके दोषोंका वक्रोक्तिसे वर्णन	१६१	६३
५५	परिग्रहपरिमाण व्रतके अतीचार	१६१	६४
५६	दृष्टान्तपूर्वक निरतिचार परिग्रहपरिमाणव्रतका माहात्म्य	१६४	६५
५७	निर्भलासे अणुव्रतोंको पालनेवालेको ७ ग्रील भी पालना चाहिये. यह बताकर अणुव्रतोंके माहात्म्यका वर्णन	१६५	६६

पाँचवा अध्याय ।

१	गुणव्रतोंका लक्षण	१६६	१
२	दिग्विरतिका लक्षण	१६६	२
३	दिग्विरति व्रतवाला अपनी मर्त्यदाके बाहर महाव्रतोंके समान है	१६७	३
४	उक्त कथनका समर्थन	१६८	४
५	दिग्विरतिके अतीचार	१६८	५
६	अनर्थदंडव्रतका लक्षण	१६९	६
७	पापोपदेगता स्वरूप और उसके त्यागका उपदेश	१७०	७
८	हिंसोपकरणका दान नहीं करना चाहिये	१७०	८
९	दुःश्रुति और अपध्यानका स्वरूप बताकर उसका निषेध	१७१	९
१०	प्रमादचर्यका लक्षण	१७२	१०-११

नं०	विषय	पृष्ठ	श्लोक
११	अनर्थदंडव्रतके अतीचार	१७३ १२
१२	भोगोपभोग परिणामव्रतकी धारणविधि .	..	१७४ १३
१३	भोग और उपभोगका लक्षण तथा उसको यम और नियमरूपसे धारण करना चाहिये	१७५	१४
१४	त्रसघातादिकके त्यागका भी भोगोपभोग व्रतमें अन्तर्भाव है .	१७५	१५
१५	उपरोक्त कथनका संव्यवहारकी प्रसिद्धिके लिये वर्णन	१७६से१७८	१६से१८
१६	भोगोपभोग व्रत पालनेसे क्रूर कर्मोंका त्याग हो जाता है ...	१७८	१९
१७	भोगोपभोग परिमाण व्रतके अतीचार १७९	२०
१८	१५ स्वरूप और अतिजडोंके प्रति उनका प्रतिपादन भी अयुक्त नहीं है .	१८२ २१से२३	
१९	शिक्षाव्रतका लक्षण तथा उसके पालनेका उपदेष्टा .	१८५	२४
२०	देशावकाशिक व्रतकी निरुक्ति और लक्षण ...	१८५	२५
२१	देशावकाशिक व्रत पालनेका स्वरूप ..	१८६	२६
२२	देशावकाशिकके अतीचार १८७	२७
२३	सामायिक व्रतका निरूपण १८७	२८
२४	सामायिक व्रतमें कैसी भावना भावे १८८	२९
२५	सामायिकके समय परीक्षा और उपसर्ग आवें तो क्या चिन्तन करे ..	१८९	३०
२६	सामायिककी सिद्धिके लिये क्या करना चाहिये .	१८९	३१
२७	सामायिक दुष्कर है इस शंकाका निराकरण १९०	३२
२८	सामायिक व्रतके अतीचार १९०	३३
२९	प्रोषधोपवासका लक्षण— १९२	३४
३०	मध्यम और जघन्य रीतिसे प्रोषधके विधानका उपदेष्टा .	१९२	३५
३१	आगमानुकूल प्रोषधोपवासकी विधि ..	१९३—१९४	३६से३९
३२	प्रोषधोपवासके अतीचार १९५	४०
३३	अतिथिसंविभागाव्रतका स्वरूप .	.. १९६	४१
३४	निरुक्तिपूर्वक अतिथिका स्वरूप ..	. १९६	४२
३५	पात्रका स्वरूप और भेद .	. १९७	४३
३६	उक्त कथनका खुलासा .	. १९७	४४
३७	दानकी विधिके प्रकार और विशेषता .	. १९८	४५
३८	देनेयोग्य द्रव्यकी विशेषता १९९	४६

नं०	विषय	पृष्ठ श्लोक
३९	दाताके लक्षण और उसके विशेष गुण १९९ ४७
४०	दानके करने काने और अनुमोदकोंको कैसे अभ्युदय मिलता है .	. २०२ ५०
४१	अतिथिकी प्रतीक्षा कैसे करनी चाहिये २०३ ५१-५२
४२	ग्रह-संक्रान्ति और श्राद्धादिकके समय दानका निषेध २०३ ५३
४३	अतिथिसंविभाग व्रतके अतीचार— २०४ ५४
४४	उपसंहार, और श्रावक, मठाश्रावक कैसे होता है २०५ ५५

छठा अध्याय ।

१	श्रावककी दानचर्यामें पूर्वह सम्बन्धी विधि	२०७से२०९ १से५
२	जिन मन्दिर जानेकी विधि ...	२०९से२१३ ६से१४
३	विधेय अर्थोपार्जन विधिकी उपदेश २१४ १५
४	पुरुषार्थकी सफलता असफलतामें हर्ष विषाद नहीं करना चाहिये २१५ १६
५	भोजनको जाते समय कैसी भावना रखना चाहिये इस संबंधमें ९ पद्योंद्वारा वर्णन . .	२१५से२२० १७से२४
६	भोजनोत्तरके कर्तव्य ...	२२०—२२१ २५से२७
७	आगेके १७ पद्योंसे रात्रिमें यदि नींद खुल जावे तो वैराग्य भावना मानी चाहिये इत्यादि वर्णन है २२२ २८
८	संसारसे वैराग्यके लिये उपदेश .	. . " २९
९	मुझे अब क्या करना चाहिए . .	२२३ ३०
१०	बन्धसे होनेवाली अनर्थपरम्पराका विचार . .	२२३ ३१
११	पंचेन्द्रियके विषयोंमें भी स्त्री आसक्ति दुर्निवार है अतः इससे परावृत्त होनेके उपायका विचार . .	२२४ ३२
१२	जिन्होंने भेदविज्ञानके लिए स्त्री आदिका त्याग किया है उनकी श्लाघना करते हुए केवल स्त्रीके त्यागनेमें भी असमर्थ अपने ऐसोंकी निंदा	२२४ ३३
१३	स्त्री और शमश्रीमें निर्बल और सबल कौन है इसका विचार .	२२५ ३४
१४	स्त्री कैसी दुस्तयज है .	. २२६ ३५
१५	स्त्रीसे वित्तको धनादिककी क्या जरूरत है " ३६
१६	परम सामायिक बरानेवाली भावना भी आवे २२७ ३७-३८

नं०	विषय	पृष्ठ	श्लोक
१७	जिन धर्म धारण करते हुए मुझे विपत्तियोंका डोलना ठीक है परन्तु जिन धर्म छोड़कर संपत्तिका पुन पुन. आगमन ठीक नहीं है. . .	२२८	३९
१८	व्रतीकी मुनिधर्मके आचरणसे ही पास होनेवाली परदुर्लभ सब पदार्थोंमें समताकी भावनाकी कामना . .	२२८	४०
१९	और इसी प्रकारके समताभावके लिए विग्रहतया वर्णन .	२२९	४१
२०	यति धर्मकी परममीमांसाकी प्रासिकी भावना . .	२३०	४२
२१	योगकी पगकाष्ठाकी प्रासिकी भावना . . .	"	४३
२२	चतुर्दशीकी रातमें प्राचीन प्रतिमायोगधारियोंकी प्रशंसा .	२३१	४४
२३	दूसरी प्रतिमा सम्प्रन्धी उपसंहारात्मक वर्णन . .	"	४५

७ वां अध्याय ।

१	सामायिक प्रतिमाका लक्षण . . .	२३२	१
२	निश्चय सामायिककी आराधनाको विधेयरूपसे बताते हैं . .	२३२	२.
३	निश्चय सामायिककी गिम्बर पर पहुँचेहुएकी प्रशंसा . .	२३३	३
४	प्रोपधोपवास प्रतिमाका वर्णन . . .	"	४
५	प्रोपधोपवासवालेकी सच्ची वृत्तिकी स्थिति . .	२३४	५
६	सामायिक और प्रोपधोपवासमें प्रतिमापना कैसे आता है .	"	६
७	उत्कृष्टरीति प्रोपधोपवासके आराधककी प्रशंसा .	२३५	७
८	सच्चित्त त्याग प्रतिमाका स्वरूप . .	"	८
९	"जागृतकृप." इस विशेषणका समर्थन . .	"	९
१०	सच्चित्त त्यागियोंकी प्रशंसा . .	२३६	१०.
११	भोगोपभोग परिणाम नामक शीलमें सच्चित्त भोजनको अतीचार माना था उसका त्याग पांचवीं प्रतिमामें व्रत रूपसे स्वीकार किया है . . .	२३७	११
१२	रात्रिभक्त प्रतिमाका स्वरूप . . .	"	१२
१३	छट्टी प्रतिमाधारीकी प्रशंसा . . .	२३८	१३
१४	रात्रिमें भी मैथुन त्यागका उपदेश . . .	"	१४
१५	चारित्रसार और रत्नकरण्डके अनुसार रात्रिभक्तिकी निरुक्ति . . .	"	१५

नं०	विषय	पृष्ठ	श्लोक
१६	ब्रह्मचर्य प्रतिमाका वर्णन	२३९ १६
१७	ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारीकी प्रशंसा.....	..	” १७
१८	सर्वसाधारणकी दृष्टिसे ब्रह्मचर्यका माहात्म्य	२४० १८
१९	प्रसंगवश ब्रह्मचर्यश्रमका वर्णन	..	” १९
२०	जिनागममें वर्णश्रमकी व्यवस्थाका कदा प्रतिपादन है	..	२४१ २०
२१	आरम्भ त्याग प्रतिमाका स्वरूप	..	२४२-४३ २१-२२
२२	परिग्रहत्याग प्रतिमाका स्वरूप २४३ २३
२३	सकलदुःखका वर्णन	..	२४३से२४५ २४से२९
२४	अनुमति त्याग प्रतिमाका स्वरूप २४६ ३०
२५	नवमी प्रतिमाकी विधि २४६ ३१
२६	भोजन करते समय दशमी प्रतिमावाला उद्दिष्ट त्याग भोजनकी भावना भावे	..	२४७ ३२-३३
२७	दशमी प्रतिमावालेकी गृहत्याग विधि २४७ ३४
२८	विनय और आचारका संक्षेपसे वर्णन २४८ ३५
२९	दशमी प्रतिमाका उपलंकारसे वर्णन २४८ ३६
३०	उद्दिष्टविरत प्रतिमाका स्वरूप २४९ ३७
३१	उद्दिष्टविरतिके भेद	..	२४९-५० ३८-३९
३२	क्षुल्लक अनेकभिक्षा नियम और एकभिक्षा नियमवाले होते हैं, अनेक—		
	भिक्षा नियमका कर्तव्य	...	२५० ४० से ४३
३३	एकभिक्षा नियमका कर्तव्य २५२ ४६
३४	और भी विशेष नियम २५२ ४७
३५	द्वितीय (ऐलक) का कर्तव्य (स्वरूप) २५३ ४८-४९
३६	१० पद्योंसे श्रावकोंके सम्बन्धमें शेष विगोपताएं बताते हैं २५४ ५०
३७	साधारणतया गृहस्थके ४ कर्तव्य २५४ ५१
३८	अपने व्रतकी रक्षा यत्नपूर्वक करना चाहिए २५५ ५२
३९	श्रावकोंको क्या करना चाहिए २५६ ५५
४०	साधकत्वके व्याख्यानके लिए उसके स्वामीका निर्देश....	२५८ ६१

आठवां अध्याय ।

१ सदेखना करनेवाले साधकका लक्षण	..	२५९	१
२ श्रावक ही रहकर किसको मोक्षमार्ग साधना चाहिए और मुनि होकर किसको मोक्षमार्ग साधना चाहिए	.	२५९	२
३ जिनलिङ्ग (मुनिपद) के स्वीकारनेका कारण	...	२५९	३
४ जिनलिङ्ग लेनेका माहात्म्य	..	२६०	४
५ शरीरका नाश करना किंवा नाशोन्मुख शरीरका शोच करना ठीक नहीं है	..	॥	५
६ शरीरका पोषण, उपचार व त्याग कब करना चाहिए		२६१	६
७ शरीर रक्षाके लिए धर्मका घात निषिद्ध है	.	२६२	७
८ समाधिमरणमें आरमभानकी आशंकाका खंडन		..	८
९ यथाकाल व उपयुक्तमें आयुके क्षयको देखकर समाधिमरण करके अपने ब्रह्मको सफल करना चाहिए	२६२	९
१० कामविकार देखकर आराधनामें मगन रहनेवालोंको मोक्ष दूर नहीं है	...	२६३	१०
११ उपसर्ग आनेपर उपवास पूर्वक समाधिमरणका उपदेश	.	२६३	११
१२ अपनी आयुके क्षयको देखकर सहेस्वना धारण करे	२६४	१२
१३ शरीरमें निर्भमताकी भावना	..	२६४	१२
१४ आहारके त्यागका समय	..	२६४	१३
१५ विधिपूर्वक समाधिमरणका उपदेश		२६५	१५
१६ मृत्युके समय धर्मकी विराधना और आराधनाका फल	...	२६५	१६
१७ यतिके चिरकाल अर्जित धर्मका यदि मरण समय घात हो तो अजसे अकल्याण होता है यह राजाके उदाहरणसे बताते हैं	२६५	१७
१८ यदि अन्तमें किसी प्रबल कर्मका उदय न हो तो पहलेसे अभ्यास करनेवालोंको समाधि अवश्य सिद्ध होती है	..	२६६	१८
१९ दूरभृत्यको विना कारलविवेके मुक्ति न होगी इसलिए उसका व्रत धारण करना व्यर्थ है इस शंकाका निराकरण	...	२६७	१९
२० क्षणके लिए अनशनके लिए योग्य काल कौन है ?	२६८	२०
२१ समाधिमरणके लिए उपस्कारकी विधि	२६८	२१
२२ कयायको कृप किए विना शरीर कृश करना व्यर्थ है	२६९	२२

नं०	विषय	पृष्ठ श्लोक
२३	अन्नकी आसक्तिके कषाय विजय नहीं होता किन्तु भेदज्ञानसे होता है	२६९ २३
२४	क्षपकके लिए ईहित त्यागकी विधि	२७० २४
२५	श्रावक और मुनि दोनोंको ही सखेलनासे विगेष फल मिलता है	२७० २४
२६	निर्यापकाचार्य आदिक निमित्त, और स्तत्रयकी भावना तत्परताके रहनेपर समाधिमरणमें विघ्न लाना, दुर्दैवको भी सुकर नहीं है	२७१ २६
२७	समाधिमरणका माहात्म्य	२७१ २८-२८
२८	समाधिमरणके लिए तीर्थस्थानकी स्वीकारताका वर्णन	२७२ २९
२९	तीर्थके लिए प्रस्थान करनेके समय मरण हो तो समाधि सिद्ध ही है	२७२ ३०
३०	तीर्थके लिए प्रस्थान करते समय क्षमा करे और क्षमा मांगे और क्षमा करने और कर्त्तव्यका फल	२७२ ३१-३२
३१	क्षपककी आलोचना विधि और संस्तरारोहण विधि.	२७३ ३३-३४
३२	महाव्रतकी याचना और उसका प्रदान	२७४ ३५
३३	आर्थिकाको उपचरित महाव्रत दिया जा सकता है	२७४ ३६
३४	प्रयत्न लिङ्ग होकर भी किनको महाव्रत नहीं देना ..	२७५ ३७
३५	उत्तममय स्त्रीको जन्तुका विधान ...	२७५ ३८
३६	उत्तममय मुनिलिङ्गका भी मोह नहीं होना चाहिए .	२७६ ३९
३७	परद्रव्य ग्रहणके दोष और स्वद्रव्य ग्रहणके फल ...	२७६ ४०
३८	शुद्धि और विवेकपूर्वक समाधिमरणका फल ...	२७६ ४१
३९	वहिरंग और अन्तरङ्ग शुद्धिके भेद	२७७ ४२
४०	वहिरंग और अन्तरङ्ग विवेकके भेद ...	२७७ ४३
४१	समाधिमरणके समय मुनि और श्रावकमें महाव्रतकी भावनाका भेद	२७८ ४४
४२	सखेलनाके अतीचार ..	२७८ ४५
४३	संस्तरगत क्षपकके प्रति निर्यापकाचार्यका कर्तव्य ...	२७९ ४६
४४	क्षपकको आहारविगेष बताकर उसकी उसमें आसक्तिके निषेधके लिए उपदेश	२७९ ४७
४५	क्षपककी आहारविगेषकी आसक्तिके निषेधपूर्वक आहारपरिहारका क्रम बताते हैं	२८० ४८
४६	निर्यापकाचार्य इसप्रकारकी शिक्षा क्षपकको देवे	२८४ ५७
४७	अतीचारोंके परिहारकी शिक्षा	२८४ ५८
४८	क्षपककी ४ प्रकारके आहारके त्यागकी विधि	२८६ ६३-६४

नं०	विषय	पृष्ठ
४९	संघके द्वारा क्षणिके प्रति कर्तव्य . .	२८८ ६६
५०	क्षणिके लिए निर्यापकाचार्यका महोपदेश . .	२८८ ६८-६९
५१	मिथ्यात्वका अपकारकपना . .	२८९ ७०-७१
५२	सम्यक्त्वका उपकारकपना	२९० ७२-७३
५३	अर्हद्भक्तिका माहात्म्य . .	२९१ ७४-७७
५४	ज्ञानोपयोगमें लीनताका माहात्म्य	२९२ ७८से८०
५५	अर्हिसाका माहात्म्य . .	२९३ ८१-८२
५६	असत्य भाषणसे अपाय होता है .	२९४ ८३-८४
५७	स्तेयके प्रभावका वर्णन . .	२९५ ८५-८६
५८	ब्रह्मचर्यकी दृढ़ताका उपदेश .	२९६ ८७
५९	अपरिग्रहकी दृढ़ताका उपदेश . . .	२९६ ८८-८९
६०	कषाय और इन्द्रियोंकी अधीनतासे बचो . .	२९७ ९०
६१	निश्चय आराधनाका उपदेश . .	२९७ ९१से९३
६२	परीपह और उपसर्गसे चलायमान क्षणिके लिए . .	२९८ ९४
६३	निर्यापकाचार्य क्या करे ? "ज्ञानसौरेः" का विस्तृत वर्णन	२९९से३०३ ९५से१०७
६४	तप आराधनाकी तत्परताका उपदेश	३०२ १०८-२
६५	इस अध्यायमें वर्णित कथनका उपसंहारपूर्वक आराधनाका फलविशेष .	३०५ ११०

शुद्धिपत्रक।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
२	१८	पालव	पालन	५३	१६	जनकुलमें	जनकुलमें
२	२६	सञ्ज्ञा	सञ्ज्ञा	५३	२३	अवनागिक	अवनाग आदिक
३	३	चियमन	चियमना	५४	८	दुदवनः	दुददवनः
३	२०	जीवक	जीवके साथ	५६	७	(हिनाऽपि)	(हीनाऽपि)
५	१३	सम्ययत्व	समययत्व	५६	१९	धर्म्य	धर्म्य
६	२०	प्रभवद्भवात्	प्रभवाद्भवात्	५८	१८	—	दल देनेके बाद अथवा आहारके पहिले
७	१७	वध्यमान	वध्यमान	६१	१९	नस्य	न्यस्य
१०	३०	निवृत्ति	निवृत्ति	६२	९	आश्रम	आश्रय
१२	१९	विस्तारिणोः	विस्तारिणः	६४	२	कानेपर	कानकर
१४	१७	मार्गश्च	मार्गश्च	६६	४	जनसमूहसे	जनसमूहमें
१४	२३	मणिमं	मणियं	७०	३	शुष्पासिका	शुष्पास्ति की
१४	२४	छिद्र छेद	छिद्र (छेद)	७०	६	पुयुप	पुरुष
१५	८	सम्यग्दृष्टि...	(द्वारा छपगया है)	७०	१९	नु	न
१५	१९	अन्योन्यानुगुण	अन्योन्यानुगुणं	७२	१३	समायिक	समयिक
१७	२५	वध्यते	वध्यते	७२	१६	समायिक	समयिक
१९	१२	पूजनके योग्य	योग्य	७२	१६	जिनके	जिनके
२४	२	अवीचि	आवीचि	७५	२०	हस्यश्च	हस्यश्च
२४	३	अवीचि	आवीचि	७७	३	(कार्य)	(कार्य)
२५	३	कामिन्यादिक	कामिन्यादिक	७८	५	बलको	बरको
२५	१०	वह	तौमी वह	७८	१७	(‘सद्गृहिणा’)	(‘सद्गृहिणा’)
२७	११	(द्विपः)	(द्विगः)	८१	२०	उत्तरोत्तरभावेन	उत्तरोत्तरभावेन
२९	११	करता है	करता है	८६	२	मनुबद्धमपत्यवत्	मनुबद्धमपत्यवत्
३०	६	(.. विरतीस्थानेषु) ..	विरतिस्थानेषु	९१	२८	यादिक	कृपि आदिक
४१	२५	संयमोः	संयमो	९३	१५	तीर्थयात्रा	दर्शनचिशुद्धिके लिये तीर्थयात्रा
४१	२५	प्रवीयते	प्रहीयते	९३	२६	अशुभाश्रव	शुभाश्रव
४३	२४	मात्मानः	मात्मनः	९४	१	परासाधारणान	परासाधारणान
४४	७	(पकापका)	(पकापकाः)	९४	१६	चर्याकला	चर्याकला-
४६	२०	भोग्यनेकी	भोग्यपनेकी	९६	१६	पोहोमयी	पोहोमयी
४७	२९	गंगाजल	समुद्रजल	९७	१०	निरनुकाशो	निरनुकाशो
४९	७	काटको	काठको	९८	२२	पडत्र	पडत्र
५०	२२	वलवीर्यनिग्रहकः	वलवीर्य निग्रहकः	१०२	३	चति	चैति
५३	२	वध्यमाग	वध्यमाण				

पृष्ठ	पंक्ती	अशुद्धी	शुद्धी
१०३	२१	वत्स्यादि	वत्स्यादि
१०५	१९	शिरका	शिकार
११०	१८	नोपेक्षेत	नोपेक्षेत
"	२२	(नोपेक्षेत)	(नोपेक्षेत)
११३	१९	प्रतिमामित्थ	प्रतिमामित्थ
११५	२६	जाति	जाति
११८	२	गृहविरत	गृहनिरत
"	२५	दोषाद्यापक	दोषाधापक
११९	२	दोषाद्यापक	दोषाधापक
"	५	झाधादि	झधादि
१२०	२	हिग्येष	हिग्येष
१२१	२७	वताई	वताई
१२५	४	कहे कि भले	भले हि कहे
१२६	१८	उने	उने
"	"	कभी	सभी
१२७	२	अनुपालनाश्च	अनुपालनाश्च
"	१६	भनकत्यध्वन्	भनकत्यध्वन्
१२९	२१	नियोगको	वियोगको
१३२	१७	वालस्वर	वाल स्वर
१३४	"	(उपवासेन) उप- वासके द्वारा (स्व- जन्माई) अपने आधे जन्मको (उ- जन्माई) अपने पासेन) उपवासके आधे जन्मको (न- यन) व्यतीत कर- नेवाला पुरुष ।	(स्वजन्माई) अपने आधे जन्मको (उ- जन्माई) अपने पासेन) उपवासके आधे जन्मको (न- द्वारा (नयन) व्यतीत कर- करनेवाला पुरुष । नेवाला पुरुष ।
१३५	२५	अति	आर्त
१३८	१६	संतोष	संतोषो
१४५	२	मृतस्तधनात	मृतस्त्वधनात
१४६	१०	निधानादिधनं	निधानादिधनं
१५०	२७	रहते	रहनी
१५३	१३	परली	परखी
"	१४	द्रमममृते	द्रममृते
१५६	१३	परिशुद्धीनी	परिशुद्धीता
१५७	२१	भंडिया	भंडिमा
१५८	१३	मभिधान	मभिधान

पृष्ठ	पंक्ती	अशुद्धी	शुद्धी
१५९	२९	सूच्छा	सूच्छा
१६१	२	श्रयः	श्रेयः
१६३	१९	करसकता	करवाता
१६६	"	प्रसिद्ध	प्रसिद्धै
१६७	१७	सिन्नः	सीम्नः
"	२०	यतीव्रत	यतिवत
१७१	२५	अमितमत	अभिमत
१७४	१४	मुक्त	युक्त
१७५	७	स्मवत	स्मवत
"	९	अभ्यरवत	अभ्यरवत
१८०	९	अपाय	अपाय
"	१०	अचित	सचित
१८५	३	शुत्तिचक्षु	शुत्तिचक्षु
"	४	"	"
१८६	२९	प्रेयं	प्रेयं
१८७	३	शब्दश्चवर्ण	शब्दश्चवर्ण
१८९	५	मन्यथा	मन्यथा
१९१	१३	पणिधान	प्रणिधान
"	२१	स्मृत्युपस्थापन	स्मृत्यनुपस्थापन
१९२	२२	अशन	अशन
"	२७	उपवासक्षमैः	उपवासाक्षमैः
१९३	३	अचाम्ल	आचाम्ल
१९४	१२	अनन्त	अनन्तर
"	२५	भावमन्यव	भावमन्यैव
"	२९	उत्सृजजेत	उत्सृजेत
२०७	३	मुहूर्त	मुहूर्त
"	२७	सर्वज्ञके	सर्वज्ञके
२१०	१	भास्कर	भास्करं
"	१९	चित्रां	चित्रांद्वारा
२११	३	(क्षालिताङ्घ्रि)	(क्षालिताङ्घ्रिः)
२१५	१९	यात्	स्यात्
२१८	१८	उपलक्षणसे	उपलक्षणसे
२२३	२	मुच्यतेत	मुच्येतैत
२२९	५	समुद्रसे	समुद्रसे
२३६	२५	आप	अपि

पृष्ठ	पंक्ती	अशुद्धी	शुद्धी
२३७	१२	व्रतको	व्रतके
२३९	२८	आपका	आप्तका
२४०	२५	शास्त्र	शास्त्रमं
२४५	११	धर्मको छोड़कर धर्मको न छोड़कर	
२४८	८	विनयाचारके विनय और आचारके	
"	१२	मुमुक्षुः	मुमुक्षोः
"	१३	निर्मिली	निर्मली
"	२०	नवमी	दशमी
२४९	७	उपार्थ	उपाधि
"	२१	(धुल्लक)	धुल्लक
"	२२	ओढ़नेको वस्त्र ओढ़नेके वस्त्रका	
२५२	१४	एकभिन्न	एकभिन्नाका कर्तव्य
२५३	१०	सम्प्रो	सम्प्रो
२६०	२७	नश्यं	नाशयं
२६१	१६	प्रतिकार्यश्च	प्रतीकार्यश्च
२६४	६	रहे	है
"	२६	पिण्डोस्ते	पिण्डोस्ति
"	"	हावयेत्तरा	हापयेत्तदा
"	३०	हावयेत्	हापयेत्
२६७	१४	अवल	अयल्ल
२६८	२६	उपचारकी	उपस्कारकी
२७०	१	जो आत्मालोक जो लोक आत्मा	
"	६	तनोर्हान	तनोर्हान
२७२	२	आश्रयत्तदलाभे	आश्रयेत्तदलाभे
२७३	५	दीर्घाजवज्जवा	दीर्घाजवज्जवाः ।
"	२५	पटाके	पटा
२७४	२१	उपचरित अप-	अपरिग्रहे कारण
		रिग्रहे कारण	उपचरित

पृष्ठ	पंक्ती	अशुद्धी	शुद्धी
२७४	२२	आर्षिहृत्यार्या	आर्हृत्यार्या
२७६	३	झारा है	झारा इष्ट है
२७९	२८	संसारपर	संस्तर पर
२३१	२	महावृत्तीथावक वृत्ती महाथावक	
२७९	२८	संसार पर	संस्तर पर
२८५	६	प्रथम उपपत्ति-	उपपत्तिपूर्वक प्रथम
		पूर्वक	
२९३	९	निर्वाणपूर्वक	निवारणपूर्वक
२९५	१०	पौष्टिककार्य	पौष्टिकार्थ
२९५	२५	भावहिंसा	भावहिंसाके
		होनेपर	होनेपर
२९६	५	अस्पर्श भी नहीं	अस्पर्श भी नहीं
		करता हूँ जो	करता हूँ इसलिये जो
२९८	७	स्वसंवेदन	स्वसंवेदगते
२९९	१८	पेसे	पेसे हो
३०१	२२	कल्पनाको	कल्पनासे
३०२	७	उपसर्गसे	उपसर्गसे सुमार्गसे
३०५	२५	भ्रमण	भ्रमण (मुनि)
३०६	१३	मुक्त तथा ईद्रा-	ईद्रादिक होकर
		दिक यथाक्रमसे	यथायोग्य कालमें
		मुक्त	

आशाधर पृष्ठ	शुद्ध	अशुद्ध
३	१२ श्रीरानी	श्रीरली
७	२० १५००	१३००
७	२३ १३९२	१२२२
८	२४ नागहृन्द-जिन	नागद्रह-जिन
९	१ श्लेच्छैः प्रतापागतैः	श्लेच्छप्रतापागतैः

श्रीबीतरागाय नमः ।

पंडितप्रवर आशाधरजी विरचित—

सागारधर्मांशुत सटीक ।

प्रथम अध्याय ।

मङ्गलाचरणपूर्वक ग्रन्थकारकी सागारधर्मके प्रतिपादन करनेकी प्रतिज्ञाः—

अथ नत्वाऽर्हन्तोऽक्षूण-चरणान् श्रमणानपि ।

तद्धर्मरागिणां धर्मः सागाराणां प्रणेव्यते ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(अथ) मुनियोंके धर्मका प्रतिपादन करनेके अनन्तर (अक्षूण-चरणान्) परिपूर्ण है चारित्र जिन्होंका ऐसे (अर्हन्तः) अर्हन्तोंको और (अक्षूण-चरणान्) निर्दोष है चारित्र जिन्होंका ऐसे (श्रमणान् अपि) मुनियोंको भी (नत्वा) नमस्कार करके ('अस्मामिः') हमारे द्वारा (तद्धर्मरागिणां) मुनियोंके धर्ममें अनुगागको करनेवाले (सागाराणां) गृहस्थोंका (धर्मः) धर्म (प्रणेव्यते) प्रतिपादन किया जावेगा अर्थात् अब गृहस्थोंके धर्मका वर्णन किया जाता है ।

भावार्थ—इस श्लोकमें अथ यह शब्द मङ्गलार्थक होते हुए भी प्रवचनके प्रारम्भका द्योतक है । क्योंकि ग्रन्थकारने ग्रन्थका पूरा नाम धर्मांशुत रक्खा है । और अज्ञायके अनुसार क्रमपूर्वक मुनियों तथा आवर्णोंके धर्मका निरूपण करनेके लिए उसको अनगाधर्मांशुत व सागारधर्मांशुत इस तरह दो भागोंमें विभक्त किया है । उनमेंसे मुनि धर्मका तो अनगाधर्मांशुत नामक पहले भागमें ही निरूपण कर दिया । अब उसके बादमें जो मुमुक्षु भव्यजीव हीन संहनन आदि दोषोंके कारण हिंसादिक श्रृङ्खलाओंके स्वर्था त्यागरूप मुनियोंके धर्मको पालन करनेमें असमर्थ होते हुए भी उसमें अनुगागी हैं उनको उसी भवमें या गवांन्तरमें मुनिधर्म पालन करनेकी योग्यता प्राप्त हो इसके लिए ग्रन्थकार मङ्गलाचरणके जो पूर्वाचार्योंने १-नास्तिकताका परिहास, २-शिष्टाचारका परिपालन, ३-पुण्यकी प्राप्ति और ४-निर्विघ्न ग्रन्थकी परिसमाप्ति, इसप्रकार चार प्रयोजन (फल) बताये हैं, उनको लक्ष्यमें रखकर—

“सुखबोधो गल्दवृत्त-मोहो विषयनिःस्पृहः ।

हिंसादेविरतः कारन्त्या-यतिः स्याच्छास्त्रकोऽग्रतः” ॥

अर्थात्—जो सम्यग्दृष्टी पुरुष चारित्र मोहनीय धर्मके अयोपशम होनेपर विषयोसे निरपुद्ग होता हुआ हिंसादिक पञ्चपापोंका सर्वद्वेष त्याग करता है वह मुनि कहलाता है । तथा जो एक-देश त्याग करता है वह श्रावक कहलाता है । इस प्रकार जो अनगार धर्मावृतके चौथे अध्यायमें कह आये हैं उसके अनुसार प्रथम ही, सम्पूर्ण मोहनीय धर्मके नाश होनेके कारण निर्मल और परिपूर्ण यथारूपात् चारित्रको धारण करनेके साथ २ समवशङ्गादिरूप वहिङ्ग तथा अनंतचतुष्टयरूप अन्तरङ्ग लक्ष्मीसे सुशोभित अर्हन्तोंको और उत्तम क्षमादिरूप दशलक्षण धर्मोंके व अनित्य अक्षरण आदि बारह भावनाओंके विशेष बलसे—चिन्तनसे निगतिचार सामायिक, छेदोपस्थापनादि क्षायोग्यात्मिक चारित्रको पालन करते हुए बाह्य तथा आभ्यन्तर तपका आचरण करनेवाले आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधुओंको भी नमस्कार करके सागार धर्मके निरूपण करनेकी मतिज्ञा करते हैं ।

यहाँपर ग्रन्थकारने जो अर्हन्तों तथा मुनियोंको नमस्कार किया है उससे उन्होंने, श्रावकको अपने सब्बे श्रावकपनेके श्रोतन करनेके साथ २ पूजन व दान इन दोनों प्रदान कर्तव्य धर्मोंको योग्य रीतिसे पालन करनेके लिये अर्हन्त भक्ति तथा मुनि भक्ति करना अर्थात् देव शाल और गुरुकी भक्ति करना आवश्यक है इस बातको प्रकारान्तरसे सूचित किया है । तथा 'यति-धर्मानुरागी' इस विशेषणसे यह सूचित किया है कि मुनिधर्मके पालन करनेमें असमर्थ पुरुषोंको मुनिधर्ममें अनुरागी होकरके ही सागार धर्मको धारण करना चाहिए । जिन गृहस्थोंको मुनिधर्ममें अनुराग नहीं है उनसे देशव्रत (श्रावक धर्म) भी योग्य रीतिसे नहीं पल सकता है । क्योंकि मुनिधर्मके पालन करनेकी साक्षात् या परम्परासे योग्यताकी प्राप्तिके लिये मुनिधर्ममें अनुरागी होना ही सागार धर्मके धारण करनेका ध्येय है ।

सारांश यह है कि मुनिधर्म औत्सर्गिक है । और सागारधर्म आपवातिक है । इसलिए जो मुमुक्षु भव्य जीव मुनिधर्मके धारण करनेमें समर्थ हैं उनको तो मुनि धर्मका ही पालन करना चाहिए । किन्तु जो उसके धारण करनेमें असमर्थ हैं उनको मुनिधर्मकी प्राप्तिके लिये मुनिधर्ममें अनुराग रख करके ही सागार धर्मका पालन करना चाहिये ऐसा ग्रन्थकारका उपदेश है ।

आगे—सागारोंका अर्थात् सकल परिग्रही गृहस्थोंका क्या लक्षण है ऐसा प्रश्न होनेपर ग्रन्थकार उनका लक्षण कहते हैं—

अनाद्यविद्यादोषोत्थ-चतुःसंज्ञाज्वरातुराः ।

शश्वत्स्वज्ञानविमुखाः सागारा विषयोन्मुखाः ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(अनाद्यविद्यादोषोत्थचतुःसंज्ञाज्वरातुराः) अनादि कालसे चले आये हुए अज्ञानरूपी दोषोंसे उत्पन्न होनेवाली चारों संज्ञाओं रूपी ज्वरसे पीड़ित होनेके कारण (शश्वत्स्व-

ज्ञानविमुखाः) निरन्तर आत्मज्ञानसे पराङ्मुख और (विषयोन्मुखाः) विषयोंमें प्रवृत्त होनेवाले (सागराः) गृहस्थ (‘भवन्ति’) होते हैं ।

भावार्थ—जिसप्रकार, वात पित्त और कफ इन तीन दोषोंकी विषमता के द्वारा उत्पन्न होनेवाले जो प्राकृतादिक चार प्रकारके ज्वर हैं उन ज्वरोंसे पीड़ित होनेके कारण मनुष्य हिताहितविवेकसे शून्य होता है, उसी प्रकार अनित्य पदार्थोंको नित्य, अपवित्र पदार्थोंको पवित्र, दुखोंको सुख तथा अपनेसे भिन्न स्त्री पुत्र मित्रादिक बाह्य पदार्थोंको अपने माननेरूप जो अनादिकाकीन अविद्या है उस अविद्यारूपी वात पित्त व कफकी विषमतासे उत्पन्न होनेवाली आहारादिक चारों संज्ञाओंरूपी ज्वरसे पीड़ित होनेके कारण जो निरन्तर—

“ एगो मे साक्षो आदा जाणंदखलखलो ।

सेसा मे पाहिरा भावा सबे संजोमलखला ॥ ”

अर्थात्—एक ज्ञानदर्शन लक्षणवाला—ज्ञातादृष्टा अविनाशी आत्मा ही मेरा है । और संयोग है लक्षण जिन्होंका ऐसे नाकीके सम्पूर्ण वैभाविक भाव मेरे बाह्य भाव हैं अर्थात् मेरेसे भिन्न हैं इत्यादि परमागममें निरूपित स्वात्मज्ञानसे विमुख होकर राग तथा द्वेषसे स्त्री वगैरह इष्ट और दुर्भोजन, दुर्व्यसन आदि अनिष्ट विषयोंमें प्रवृत्त हो रहे हैं उन्हें सागर अर्थात् सम्पूर्ण परिग्रह सहित घासें निवास करनेवाले गृहस्थ कहते हैं ।

यद्वांर ग्रन्थकारने संज्ञाओंको ज्वरकी उपमा दी है । क्योंकि जैसे संज्ञाओंके आहार संज्ञा, मय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा इस तरह चार भेद हैं । जैसे ही ज्वरोंके भी साध्य प्राकृत, असाध्य प्रकृत, साध्य वैकृत तथा असाध्य वैकृत इस प्रकार चार भेद हैं । और जिस प्रकार संज्ञाओंसे मोह व सन्ताप होता है उसी प्रकार ज्वरोंसे भी मोह तथा सन्ताप होता है ।

सारांश यह है कि अनादि कर्मबन्धनबद्ध जीवक अनादिकालसे मिथ्यात्व कर्मका सम्बन्ध पाया जाता है । और उस मिथ्यात्व कर्मके उदयसे ही उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान व अविद्या शब्दसे कहा जाता है । अविद्या कारण है । तथा आहारादिक चार प्रकारकी संज्ञाओंके द्वारा आतुरताका होना कार्य है । इसलिए जैसे ज्वरके द्वारा आतुर प्राणी हिताहित विचारसे रहित होकर अपथ्यसेवी हो जाते हैं, वैसे ही मिथ्यात्वके द्वारा व्याप्त अज्ञानी जीव अज्ञानके निमित्तसे होनेवाली आहारादिक चारों संज्ञाओंकी आतुरताके वशीभूत होनेके कारण स्वानुभूतिसे पराङ्मुख होकर विषयसेवनको ही शान्तिका उपाय समझकर निरन्तर रागद्वेषसे इष्टानिष्ट विषयोंकी तप ही उन्मुख हो रहे हैं ।

अब—जिन गृहस्थोंका लक्षण पहले कहा जा चुका है उन्हीं गृहस्थोंके लक्षणको दूसरी तरहसे बताते हैं—

१—आहारादिककी अभिलाषाके अनुषंगरूप अस्कारको संज्ञा कहते हैं ।

अनाद्यविद्यानुस्यूतां ग्रन्थसञ्ज्ञामपासितुम् ।

अपारयन्तः सागाराः प्रायो विषयमूर्च्छिताः ॥ ६ ॥

अन्यवयार्थ—(अनाद्यविद्यानुस्यूतां) अनादिकाळिन अज्ञानके द्वारा परम्परासे चली आई हुई (ग्रन्थसञ्ज्ञां) परिग्रह संज्ञाको (अपासितुं) छोड़नेके लिए (अपारयन्तः) असमर्थ और (प्रायः) प्रायः करके (विषयमूर्च्छिताः) स्त्री वर्गैरह विषयोंमें मूर्च्छित होनेवाले (सागाराः) गृहस्थ (भवन्ति) होते हैं ।

भावार्थ—सन्तति रूप परम्परासे चले आनेवाले बीज और अंकुरकी तरह अनादि कालीन अज्ञानके द्वारा सन्ततिरूप परम्परासे चली आनेवाली परिग्रह संज्ञाको अर्थात् स्त्री पुत्र, वन धान्य, दासी दास आदि परिग्रहमें 'यद् मेरा है' इस प्रकारके मूर्च्छात्मक परिणामोंको छोड़नेके लिये जो असमर्थ है तथा प्रायः करके स्त्री वर्गैरह इष्ट विषयोंमें 'ये मेरे भोग्य हैं और मैं इनका स्वामी हूँ' इस तरहके समझार व अहङ्काररूप विचित्रोत्पी पीतंत्रताके द्वारा व्याप्त होकर हैं वे गृहस्थ कहलाते हैं ।

इस श्लोकमें जो प्रायः शब्द दिया गया है उसका यह अभिप्राय है कि यद्यपि प्रायः करके सम्मगृही जीव भी अपत्याख्यानावाणादि वपायोंके उदयके वक्षसे विषयोंमें मूर्च्छित होजाने हैं । परन्तु जन्मान्तरमें—पूर्वजन्ममें अव्यास किये गए रत्नजयके प्रभावसे साक्षात्वादि बड़ी भारी लक्ष्मीका भी उपयोग करनेवाले जो कोई सम्मगृही जीव 'असती नाथोभोग' न्यायसे अर्थात् जिस प्रकार

१—घात्रीवालासतीनाथ-पद्मिनीचलवारिवन् ।

दुग्धरज्जुवदाभाति भुज्जालोऽपि न पापमाकृ ॥

अर्थ—अपनेको पावन करनेवाली धायमें लिप्त-आसक्त नहीं होनेवाले वाष्पकी तरह अपनी ध्यामिचारिणी स्त्रीको आसक्ति पूर्वक सेवन नहीं करनेवाले पुरुषकी तरह कपटिनीके पतेपर रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होनेवाले चपल जलकी तरह सम्मगृही जीव विषयोंको भोगता हुआ भी जली हुई रस्तीकी तरह पापका भागी नहीं होता है—पापकर्मोंके बन्धको जानेवाला नहीं होता है । अथवा बालकमें आसक्तिको नहीं करनेवाली धायकी तरह अपने पतिको आसक्ति पूर्वक सेवन नहीं करनेवाली ध्यामिचारिणी स्त्रीकी तरह और जलमें रहती हुई भी उसमें लिप्त नहीं होनेवाली कमलिनकी तरह सम्मगृही जीव विषयोंको भोगता हुआ भी जली हुई रस्तीकी तरह पापका भागी नहीं होता है ।

भावार्थ—इस पद्यमें दिये गये घात्री वालादिक तीन दृष्टान्त तो स्पष्ट ही हैं । जली हुई रस्तीके दृष्टान्तका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार जली हुई रस्तीमें ऐंठका-उमड़का केवल आकार दिखता है, परन्तु वह किसीको बाधनेमें समर्थ नहीं होती है, उसी प्रकार यद्यपि सम्मगृही जीव विषयोंका सेवन करता है, परन्तु अरुचि पूर्वक उनका सेवन करनेसे उसके विषयभोग कर्मोंके बन्ध करनेमें समर्थ नहीं होते हैं अर्थात् जैसे मिथ्यादृष्टी जीव आसक्ति पूर्वक विषयोंका सेवन करनेसे अनन्त संसारके कारणभूत पापकर्मोंका बन्ध करता है वैसे सम्मगृही जीव आसक्ति पूर्वक विषयोंका सेवन व करनेसे अनन्त संसारके कारणभूत पापकर्मोंका बन्ध नहीं करता है । अतएव मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कृत पापकर्मोंके बन्धका भ्रमाव होनेसे सम्मगृही जीव विषयोंको भोगता हुआ भी अवबधक रह जाता है । —

कोई पुरुष अपनी व्यभिचारिणी स्त्रीको त्याज्य समझता हुआ भी उसको उदासीन रूपसे सेवन करता है । उसी प्रकार तत्त्वज्ञानपूर्वक देशसंयमका पालन करते हुए उदासीन रूपसे विषयोंको भोगते हैं वे उन विषयोंको भोगते हुए भी उनमें मूर्च्छित नहीं होते हैं ।

सारांश यह है कि कोई २ सम्यग्दृष्टीजीव अपत्यारूपानावगणादि चारित्र्यमोहके उदयके उद्वेगसे विषयोंमें मूर्च्छित हो जाते हैं । और कोई २ तत्त्वज्ञानी देशव्रती सम्यग्दृष्टी जीव मूर्च्छित नहीं होते हैं । क्योंकि देश संयमको पालन करनेसे वे वास्तवमें विषयोंका सेवन नहीं करना चाहते हैं । किन्तु चारित्र्यमोहके उदयके वेगको सहन नहीं कर सकनेके कारण वेदनाके प्रतीकारके लिए उनको उन विषयोंका सेवन करना पड़ता है । इसलिए उदासीनरूपसे विषयोंको भोगते हुए भी वे उन विषयोंको नहीं भोगनेवालोंके समान कहे जाते हैं, इस बातको ही ग्रन्थकारने प्रायः इस शब्दसे सूचित किया है ।

इस प्रकारसे गृहस्थोंको लक्षण बता करके अब उनकी विषयोंमें प्रवृत्ति होने तथा नहीं होनेका मूल कारण जो अज्ञान और ज्ञान है उस अज्ञान व ज्ञानके कारणभूत मिथ्यात्व तथा सम्यग्यत्वके प्रभावको बताते हैं—

नरत्वेऽपि पशूयन्ते मिथ्यात्वग्रस्तचेतसः ।

पशुत्वेऽपि नरायन्ते सम्यक्त्वव्यक्तचेतनाः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्यात्वग्रस्तचेतसः) मिथ्यात्वके द्वारा व्याप्त है चित्त जिन्होंका ऐसे जीव अर्थात् मिथ्यादृष्टी जीव (नरत्वेऽपि) मनुष्यत्वके रहते हुए भी (पशूयन्ते) पशुओंके समान आचरण करते हैं और (सम्यक्त्वव्यक्तचेतनाः) सम्यक्त्वके द्वारा व्यक्त होगई है चैतन्य रूपी सत्प्रति जिन्होंकी ऐसे जीव अर्थात् सम्यग्दृष्टी जीव (पशुत्वेऽपि) पशुत्वके रहते हुए भी (नरायन्ते) मनुष्योंके समान आचरण करते हैं ।

भाषार्थ—तत्त्वोंके विपरीत श्रद्धानरूप मिथ्यात्वके द्वारा जिनकी आत्मा व्याप्त होरही है ऐसे जीव मनुष्य होकरके भी हिताहित विवेकसे रहित होनेके कारण पशुओंके समान हैं ।

२—वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रमित्राणि शत्रवः ।

सर्वथान्यस्त्रभावानि मूढः स्वान्ति प्रपद्यते ॥

अर्थ—शरीर, धन, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु वगैरह ये सब आत्मासे सर्वथा भिन्न स्वभाव-वत्ते हैं । परन्तु फिर भी अज्ञानी जीव इन सबको अपना मानता है ।

भाषार्थ—जो शरीरादिक पर पदार्थोंको अपना मानता है उसको मूर्च्छित कहते हैं ।

और तत्त्वार्थ श्रद्धानुरूप सम्यक्त्वके द्वारा अर्थात् प्रेशम, संवेग^२, अनैक्य तथा आस्तिव्य^३ इन गुणोंके द्वारा जिनकी चैतन्यरूपी—स्वात्मानुमृतिरूपी सम्पत्ति प्रगट होगी है । ऐसे जीव पशु हो करके भी हिताहित विचारमें चतुर होनेके कारण मनुष्योंके समान हैं ।

इस श्लोकमें 'नस्त्वेऽपि' यद्वापर अपि शब्द दिया गया है, उसका यह अभिप्राय है कि यद्यपि मनुष्य सब जीवोंकी अपेक्षा अधिक विचारवान होने हैं । परन्तु उनका भी जब ज्ञान मिथ्यात्वके उदयसे विग्रीताभिनिवेश युक्त होकर हेयोपादेयके विचारमें प्रवृत्त नहीं होता है अर्थात् मिथ्यात्वके प्रभावसे जब मनुष्य भी हित और अहितके विचारसे रहित होकर पशुओंके समान हो जाते हैं तो फिर पशुओंकी तो बात ही क्या कहना है ? अर्थात् वे तो मिथ्यात्वके प्रभावसे अवश्य ही हिताहित विचारसे रहित हो जावेंगे । तथा 'पशुत्वेऽपि' यद्वापर जो अपि शब्द दिया गया है उसका यह अभिप्राय है कि पशु विचारे प्रायः करके अविचार प्रबान ही होते हैं । परन्तु कदाचित उन्हें कालकृति आदि कारणोंके निमित्तने सम्प्रदर्शनकी प्राप्ति हो जावे तो सम्यक्त्वके माहात्म्यसे वे भी जब हेयोपादेय तत्त्वके जाननेवाले हो जाते हैं तो फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या कहना है । अर्थात् वे तो सम्यक्त्वके माहात्म्यसे अवश्य ही हेयोपादेय तत्त्वके जाननेवाले होंगे ।

१-प्रशमका लक्षण—रागादिषु च दोषेषु चित्तवृत्तिनिवर्द्धनम् ।

तं प्राहुः प्रशमं प्राज्ञाः समन्ताद्भ्रतभूषणम् ॥

अर्थ—रागादिक दोषोंमें जो मनोवृत्ति नहीं जाना है उन्हींको तत्त्वज्ञानी पुरुष सब ताफसे सम्पूर्ण ब्रह्मका भूषण भूत प्रशम कहते हैं ।

भाषार्थ—रागद्वेष आदि दोषोंमें चित्तके नहीं जानेको प्रशम कहते हैं और यह प्रशम सब ब्रह्मका भूषण है ।

२-संवेगका लक्षण—शारीरमानसा-गन्तुवेदनाप्रभवद्भवात् ।

स्वप्नेन्द्रजालसंफलप्राप्तिः संवेग सच्यते ॥

अर्थ—शारीरिक रोगादि रूप व्याधिको, मानसिक चिन्ता रूप व्याधिको और भाग्यनुक आकस्मिक दुःखोंको उत्पन्न करनेवाले तथा स्वप्न और इन्द्रजालके समान अस्थिर भ्रमरसे भय होनेको संवेग कहते हैं ।

३-अनुकम्पाका लक्षण—सत्त्वे सर्वत्र चित्तस्य दयार्द्रत्वं दयालवः ।

धर्मस्य परमं मूल-मनुकम्पां प्रचक्षते ॥

अर्थ—सम्पूर्ण प्राणियोंपर चित्तकी दयार्द्रताको दयालु मुनि (श्रीगुरु) अनुकम्पा कहते हैं और यह अनुकम्पा ही धर्मका मुख्य कारण है ।

भाषार्थ—सब जीवोंपर दया करनेको अनुकम्पा कहते हैं ।

४-आस्तिक्यका लक्षण—आप्ते श्रुते व्रते तत्त्वे चित्तमास्तिक्यसंयुतम् ।

आस्तिक्यमास्तिकैरुक्तं युक्तं युक्तिधरेण वा ॥

अर्थ—सर्वज्ञमें, ज्ञानमें, व्रतमें और सात तत्त्वोंमें आस्तिक्य बुद्धि रखनेको आस्तिक्य पुरुष अथवा युक्तिधर—परिज्ञाप्रधानी पुरुष आस्तिक्य कहते हैं ।

यद्यपि पशु शब्द सामान्यरूपसे सम्पूर्ण तिर्यचोक्ता वाचक है । परन्तु सम्यक्त्वकी प्राप्ति का प्रकरण—कथन होनेसे 'पशुत्वेऽपि' यहाँपर पशु शब्दसे संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यचोक्ता ही ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यचोक्ता ही सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होती है दूसरोंके नहीं, ऐसा आशयसे कहा है ।

सारांश यह है कि सम्यग्दर्शन आत्माका स्वभाव है । किन्तु मिथ्यादर्शनके उदयसे वह अनादिकाकालसे विभाव परिणतिरूप हो रहा है । जबतक आत्माके—जीवके मिथ्यात्वका उदय रहता है तबतक उसके ज्ञानचेतना नहीं हो सकती है । क्योंकि सम्यग्दृष्टी जीवके ही ज्ञानचेतना होती है । मिथ्यादृष्टीके तो सदैव कर्म और कर्मफल चेतना ही होती है । चेतना आत्माका गुण है । तथा उसका काम जानना है । परन्तु मिथ्यात्वके उदयमें आत्माका वह ज्ञान गुण विपरीताभिनिवेश रूप हो जाता है । इसलिये आत्मा अपने आत्मीक सुखकी आन्त्रिसे शरीरादिक परपदार्थोंमें निजकी कल्पना करके, सदैव उनके सुखसम्पादन और दुःख निवारणमें ही तत्पर रहता है । किन्तु जिस समय उसके, मिथ्यात्वके उदयका अभाव होकर सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है उसी समय उसके ज्ञानपरसे विपरीताभिनिवेश रूप मोहका परदा हट जानेसे वही आत्मा अपने आत्मीक ज्ञानसुखादिक गुणोंकी ताफ ही रुजू होने लगता है, अर्थात् उनमें आसक्ति करने लगता है । यदि कदाचित् कथायोंके उदयसे विषयोंमें उन्मुखता भी हुई तो वह सम्यग्दृष्टी जीवके आसक्तिपूर्वक नहीं होती है ।

अतएव सम्यग्दृष्टी जीवके ही संवर तथा निर्जला होती है । और बध्पमान कर्म भी मन्द अनुभाग व मन्द स्थितिवाले बध्पने हैं । शुभ प्रकृतियोंमें तीव्र रसानुभाग तथा अशुभ प्रकृतियोंमें मन्द रसानुभाग होने लगता है । ऐसा होते २ जिस समय जीव चारित्रको धारण करके अपने ज्ञान दर्शन व चारित्ररूप पूर्ण स्वभावमय हो जाता है उसी समय उसका मुक्त स्वरूप प्रगट हो जाता है जो कि मुक्त स्वरूप मनुष्यशरीरसे ही साक्षात् रूपमें संभव है । जो पुरुष परम पुरुषपदको—मोक्षपदको पुरुषार्थके द्वारा सिद्ध कर लेते हैं वे ही वस्तुतः पुरुष हैं । और परम पुरुषत्वके लिये—मोक्ष पुरुषार्थके लिये उन्मुख वस्तुतः सम्यग्दृष्टी ही होता है । इसलिये ग्रन्थकारका कहना है कि जो मनुष्य हो करके भी आत्मासे मिथ्यात्वको हटानेके लिये तत्पर नहीं होते हैं, वे वास्तवमें मनुष्य कहलानेके योग्य ही नहीं हैं । तथा जो पशु हो करके भी सम्यग्दृष्टी हैं वे मोक्षमार्गस्थ होनेसे मनुष्यत्वके योग्य हैं । क्योंकि सम्यग्दृष्टी तिर्यच प्राणी केवल नामकर्मोदयादि बन्धनवद्भूत मात्र पशु हैं । आत्मा तो उनकी परम पुरुषपद—मोक्षपदकी प्राप्तिसे उन्मुख होनेसे यथार्थमें मनुष्य ही है—पुरुष ही है ।

इस प्रकार सामान्य रूपसे मिथ्यात्वके प्रभावको दिखा करके अब दृष्टान्त पूर्वक उसके तीनों भेदोंके ही प्रभावको दिखाते हैं—

केषाञ्चित्पञ्चतमसा-यतेऽगृहीतं ग्रहायतेऽन्येषाम् ।

मिथ्यात्वमिह गृहीतं शल्पति सांशयिकमपरेषाम् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(इह) इस संसारमें (केषाञ्चित्) किन्हींके अर्थात् ऐकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी पञ्चेन्द्रियों तकके (अगृहीतं) अगृहीत (मिथ्यात्वं) मिथ्यात्व (अन्व तमसायते) धो। अन्वकारके समान आचरण करता है और (अन्येषां) संज्ञी पञ्चेन्द्रियोंके (गृहीतं) गृहीत (मिथ्यात्वं) मिथ्यात्व (ग्रहायते) भूतके समान आचरण करता है तथा (अपरेषां) किन्हीं दूसरोंके—इन्द्राचार्यादिकोंके (सांशयिकं) सांशयिक (मिथ्यात्वं) मिथ्यात्व (शल्पति) शल्पके समान आचरण करता है अर्थात् दुष्ट देता है ।

भाषार्थ—मिथ्यात्वके तीन भेद हैं । १-अगृहीतमिथ्यात्व, २-गृहीतमिथ्यात्व और ३ सांशयिकमिथ्यात्व ।

१-अगृहीतमिथ्यात्व—दूसरोंके उपदेशके बिना अनादिकालसे जो जीवोंमें पाया जा रहा है । अर्थात् अनादि सन्तान रूपासे जो जीवोंकी तत्वोंमें अक्षिप्त रूप चेतनाकी परिणति हो रही है उसको अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं । यह मिथ्यात्व ऐकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवों तकके होता है । ग्रन्थकारने इस मिथ्यात्वको ग्राह्य अन्वकारकी उपमा दी है अर्थात् जिस ग्राह्य अन्वकारमें—अर्थात् भारी अंशकामें अच्छे घुरे आदि किसी भी पदार्थका दर्शन तथा उसका ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार इस मिथ्यात्वके उदयमें होनेवाले ग्राह्य अज्ञान रूपी अंशकारके द्वारा जीवोंको धर्म, अधर्म, पुण्यपाप, बन्धमोक्ष, हेयोपादेय आदि किसीका भी ज्ञान नहीं होता है । और न उन्हें अपने तथा परके स्वरूपका भी कुछ मान होता है ।

२-गृहीतमिथ्यात्व—दूसरोंके उपदेशसे ग्रहण किये गए अतत्त्वामिनिवेशरूप मिथ्यात्वको, विपरीत तथा एकान्त श्रद्धानुरूप मिथ्यात्वको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं । और जिस कुलमें जन्म हुआ है उस कुलमें मातापितादिकके द्वारा जो धर्म पाया जाता है वह धर्म यदि मिथ्या है तो उस कुलमें जन्म लेनेवालोंको जो बाल्यकालसे ही मातापितादिकके द्वारा उस धर्मके पालन करानेकी आदत डलवाई जाती है उसको तथा सञ्ज्ञान अवस्थामें जो लौकिक प्रभावशाली कुगुरु आदिकोंके द्वारा धर्म शिक्षण ग्रहण किया जाता है उसको भी गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं । यह मिथ्यात्व संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके ही होता है । इस मिथ्यात्वको ग्रन्थकारने भूतपिशाचावेशकी उपमा दी है । अर्थात् जिस प्रकार, जब किसी पुरुषको भूत लग जाता है तब वह भूत उस पुरुषकी स्वभाविक दशाको भुलाकर उसको नाना तरहसे नचाता है । नाना प्रकारके विपरीत कर्मोंको करवाता है । उसी प्रकार यह गृहीत मिथ्यात्व जीवोंको तत्वोंमें विपरीत, एकान्त आदि अनेक रूपसे श्रद्धान कराता है । अतत्वोंमें तत्वोंका अज्ञान करा करके तदनुकूल अनुष्ठान कराता है । इसके उदयमें

जीव क्षणमार्गका ही पक्ष लेते हैं, उसका प्रचार करते हैं । और सम्यग्दृष्टी जीवों तकको भी उस ही तरह खींचनेकी चेष्टाएँ करते हैं । इस तरह गृहीत मिथ्यादृष्टी जीव एकान्त विररीतादि रूपसे पदार्थोंका श्रद्धान करके नाना प्रकारके धर्माभास रूप अनुष्ठान करते हैं ।

३-सांशयिक मिथ्यात्व—मिथ्यात्व कर्मके उदय होनेपर ज्ञानावरणी कर्मके विशेष उदयसे क्या जीवादि वस्तु, जिस प्रकारसे जैनाचार्योंने अनेकान्तात्मक रही है उसी प्रकारसे है या अन्यथा रूपसे है अर्थात् जैन महर्षियोंके द्वारा निरूपित यह अनेकान्त स्वरूप जीवादि वस्तु 'न आने ठीक है या गैरठीक है' इस प्रकारकी चलिज प्रतीतिको अर्थात् यथार्थ व अयथार्थ स्वरूपमेंसे किसी एक भी स्वरूपका निश्चय नहीं करनेवाली प्रतीतिको संशय कहते हैं । और इस प्रकारके संशयमें होनेवाले श्रद्धानको सांशयिक मिथ्यात्व कहते हैं । इस मिथ्यात्वको ग्रन्थकारने शृङ्खली-भाणकी उपमा दी है अर्थात् जिस प्रकार शरीरके भीतरमें जुमा हुआ बाण बहुत दुख देता है तथा जबतक वह शरीरसे नहीं निकाला जाता है तबतक वह शान्ति नहीं लेने देता है, कुछ भी काम करो सदैव उसकी तक ही चिच जाया करता है, उसी प्रकार यह सांशयिक मिथ्यात्व भी जीवोंको बहुत दुख देता है अर्थात् जिन जीवोंक यह मिथ्यात्व पाया जाता है वे कोई भी अनुष्ठान करें परन्तु संशय होनेके कारण उनका चित्त अनुष्ठानव्य विषयकी ओर न जाकर सदैव अशान्त ही रहता है । इसलिए पदार्थोंके यथार्थ व अयथार्थ दोनों स्वरूपोंमेंसे किसी एक भी स्वरूपका निश्चय न कर सकनेके कारण यह मिथ्यात्व नाना दुःखोंका हेतु है । और प्राणियोंको सदैव व्यथित करता रहता है । सारांश यह है कि सम्यग्दृष्टी तत्त्वज्ञानियोंके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं वे सब मिथ्यादृष्टी शब्दसे कहे जाते हैं । तथा मिथ्यादर्शनके तीन भेद होनेसे मिथ्यादृष्टियोंके भी अगृहीत मिथ्यादृष्टी, गृहीत मिथ्यादृष्टी और सांशयिक मिथ्यादृष्टी इन तरह तीन भेद होजाते हैं ।

दूसरे ग्रन्थोंमें जो कई आचार्योंने मिथ्यात्वके ५ भेद बताये हैं वे सब इन्हीं तीनों भेदोंमें ही गमित हो जाते हैं । क्योंकि गृहीत मिथ्यात्वके एकान्त, विपरीत और विनय इस प्रकार तीन भेद हैं । तथा अगृहीत मिथ्यात्वका नामान्तर ही अज्ञान मिथ्यात्व है । और संशय है ही । इस प्रकार अगृहीत, गृहीत तथा सांशयिक मिथ्यात्वके ही एकान्त, विपरीत, विनय, अज्ञान और संशय ये पांच भेद हो जाते हैं । अन्तर कुछ नहीं । केवल विवक्षावश तीन और पांच भेद कहे जाते हैं । अर्थात् अमेद विवक्षासे मिथ्यात्वके तीन भेद कहे जाते हैं । तथा भेद विवक्षासे पांच भेद कहे जाते हैं ।

आगे—अज्ञानके प्रधानकारणभूत मिथ्यात्वके नाश करनेमें समर्थ जो सम्यग्दर्शन है उस सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेकी सामग्रीको बताते हैं—

आसन्नभक्ष्यताकर्म-हानिसञ्ज्ञित्वशुद्धिभाक् ।

देशनाद्यस्तमिथ्यात्वो जीवः सम्यक्त्वमश्नुते ॥ ६ ॥

अव्ययार्थ—(आसन्नमव्ययताकर्महानिसंज्ञित्वशुद्धिमाक्) आसन्नमव्ययपनेको, सम्पत्तवके प्रतिबन्धक मिथ्यात्वादि कर्मोंके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयको, संज्ञीपनेको तथा विशुद्ध परिणामोंको सेवन करनेवाला और (देशनाद्यस्तमिथ्यात्वः) सच्चे गुरुके उपदेशादिकसे नष्ट कर दिया है दर्शनमोह नामक कर्मको जिसने अर्थात् सच्चे गुरुके उपदेशादिकसे दर्शनमोहको नष्ट करनेवाला (जीवः) जीव (सम्पत्तव) सम्पत्तवको (अश्रुते) प्राप्त होता है ।

भाषार्थ—आसन्नमव्ययता, कर्महानि अर्थात् सम्पत्तवके प्रतिबन्धक मिथ्यात्वादि कर्मोंका उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय, संज्ञीपना और विशुद्ध परिणामोंका होना ये चार सम्पद्दर्शनकी उत्पत्तिमें अन्तरङ्ग कारण हैं । तथा सच्चे गुरुका उपदेश, जातिस्मरण, जिनप्रतिमाका दर्शन और वेदनाका होना आदि ये सब सम्पद्दर्शनकी उत्पत्तिमें बाह्य कारण हैं ।

आसन्नमव्ययता—जिस जीवमें स्वभावतः प्रगट होनेकी शक्ति है उसको भव्य कहते हैं । जो बोड़े ही मर्कोंको धारण करके मोक्षपदको प्राप्त करनेवाला है उसको आसन्न कहते हैं । आसन्न जो भव्य सो आसन्न भव्य कहलाता है । और उस आसन्न भव्यके भावको (पनेको) आसन्न भव्यता कहते हैं ।

कर्महानि—सम्पद्दर्शनको नहीं होने देनेवाले हमोंकी हानिको अर्थात् मिथ्यात्व सत्य-मिथ्यात्व सम्पत्तवकृति और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया तथा क्रोध इन सात प्रकृतियोंके उपशम, क्षयोपशम^१ अथवा क्षयको कर्महानि कहते हैं ।

यद्यपि कर्म कृद्द्र सामान्य रूपसे सम्पूर्ण कर्मोंका वाचक है । परन्तु सम्पत्तव-लज्जिका प्रकरण होनेके कारण 'कर्महानि' यहां पर कर्म कृद्द्रसे सम्पूर्ण दर्शनमोह तथा अनन्तानुबन्धि चतु-ष्टयका ही ग्रहण करना चाहिये ।

संज्ञित्व—नो इन्द्रियावगण कर्मके क्षयोपशम होनेपर शिक्षा, क्रिया, आलाप और उपदेशके ग्रहण करनेकी शक्तिको संज्ञा कहते हैं । यह संज्ञा जिनके पाई जावे उनको संज्ञी कहते हैं । और उसके भावको संज्ञित्व कहते हैं जैसा कि कहा भी है—

मनोऽवग्रमतः शिक्षा-क्रियालापोपदेशवित् ।

येषां ते संज्ञिनो मर्त्या वृषकीरगजादयः ॥

अर्थात्—मनके अवलम्बनसे शिक्षा, क्रिया, आलाप तथा उपदेशके समझनेवाले ज्ञानको संज्ञा कहते हैं । और यह संज्ञा जिनके पाई जाती है वे संज्ञी कहलाते हैं । जैसे मनुष्य, बैल,

१-द्रव्य क्षेत्र काल और भावके निमित्तसे कर्मकी शक्तिकी अनुद्भूतिको उपशम कहते हैं ।

२-वर्तमान निषेकोमें सर्व प्राणी आर्क्षकोका उदयाभायी इय तथा देशप्राप्ती स्वप्नकोका उदय और आगामी कालमें उदय आनेवाके निषेकोका सदवस्थारूप उपशम ऐसी कर्मकी अवस्थाको क्षयोपशम कहते हैं । ३-कर्मोंकी आत्यन्तिक निवृत्तिको क्षय कहते हैं ।

तोता, हाथी वगैरह । जिसके द्वारा हितका ग्रहण और अहितका त्याग किया जाता है उसको शिक्षा कहते हैं । इच्छा पूर्वक हाथ पेर आदिके चलानेको क्रिया कहते हैं । वचन अथवा चाबुक आदिके द्वारा बताये हुए कर्तव्य कर्मको उपदेश कहते हैं । और श्लोक आदिके पाठको आलाप कहते हैं ।

इस प्रकार आसन्नमव्ययने रूप, सम्यक्त्वको घातनेवाली मिथ्यात्वादि सप्त प्रकृतियोंके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयरूप, संज्ञापने रूप और विशुद्ध परिणाम रूप सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेकी अन्तरङ्ग सामग्रीसे युक्त होनेवाला तथा सबे गुरुका उपदेश, जातिस्मरण, जिनबिम्बदर्शन आदि बहिर्ङ्ग सामग्रीके द्वारा दर्शनमोहनीकर्मको अथवा दर्शनमोहनी कर्मके कारणभूत सर्वथा एकान्त रूप अग्निनिवेशको—अभिप्रायको नष्ट करनेवाला आत्मा—जीव ही सम्यग्दर्शनको प्राप्त होता है अर्थात् सम्यग्दर्शनकी उपर्युक्त अन्तःकरण तथा बहिरङ्ग सामग्रीसे युक्त जीवको ही सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है ।

इस श्लोकमें ग्रन्थकारने सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें निमित्त कारणभूत जो पांच लब्धियां हैं उनका स्वरूप दिखाया है । 'आसन्नमव्ययता' और 'कर्महानि भक्' इन पदोंसे प्रायोगिकलब्धिका स्वरूप दिखाया है । 'संज्ञितवमाक्' इस पदसे क्षयोपशम लब्धिका स्वरूप दिखाया है । 'विशुद्धिमाक्' इस पदसे विशुद्धि लब्धिका स्वरूप दिखाया है । तथा " देशन घात मिथ्यात्व " इस पदमेंसे 'देशनादि' इतने अंशसे देशनालम्बिका और 'अस्तमितयात्व' इतने अंशसे करणलब्धिका स्वरूप दिखाया है । इन पांच लब्धियोंमेंसे आदिकी चार लब्धियां तो अमव्ययके भी हो सकती हैं । परन्तु अन्तर्लब्ध करणलब्धि सम्यक्त्वके उन्मुख मिथ्यादृष्टि मध्य जीवके ही होती है । क्योंकि आदिकी चार लब्धियोंके होनेपर भी अव्यय करणलब्धि नहीं होती है तबतक सम्यग्दर्शकी उत्पत्ति नहीं होती है । किन्तु जिस समय करणलब्धि हो जाती है वही समय सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति भी हो जाती है । इसलिए सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें करणलब्धि मुख्य है और शेष चार लब्धियां सहायक हैं ।

अब—इस पञ्चमकारमें सम्यक् उपदेश देनेवाले सबे गुरुओंकी कमी है इसलिये ग्रन्थकार खेद प्रदर्शित करते हुए उनकी दुर्लभताको दिखाते हैं—

कलिप्रावृषि मिथ्यादिबोधच्छन्नासु दिक्ष्विह ।

खद्योतवत्सुदेष्टारो हा द्योतन्ते क्वचित्क्वचित् ॥ ७ ॥

अन्यवयार्थ—(हा) बड़े खेदकी बात है कि (इह) इस भारतक्षेत्रमें (कलिप्रावृषि) पञ्चमकारमें (दिक्षु) सदुपदेशरूपी दिशाओंके (मिथ्यादिबोधच्छन्नासु) मिथ्या उपदेशरूपी मेघोंके द्वारा व्याप्त होजानेपर (सुदेष्टारः) सम्यक् उपदेश देनेवाले सबे गुरु (खद्योतवत्) जुगनूकी तरह (क्वचित्क्वचित्) कहीं कहीं ही (द्योतन्ते) प्रकाशित होते हैं अर्थात् दिखाई देते हैं ।

भावार्थ—इस श्लोकमें हा, यह शब्द कष्टार्थ वाचक अव्यय है । इसलिए ग्रन्थकारने

उसके द्वारा अपने अंगरङ्गके दुखको प्रगट करते हुए स्नेह प्रदर्शित किया है कि जिस प्रकार वर्षा-कालमें मेघोंके द्वारा संपूर्ण दिशाओंके आच्छादित हो जानेपर सूर्य चंद्रमादिकके प्रकाशके अभावमें किसी किसी प्रदेशमें ही कहीं२ पर ही खद्योत (जुगनू) चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इस पंचमकालरूपी वर्षाकालमें सर्ववैदिकवादी बौद्ध नैयायिकादिकोंके मिथ्या उपदेशरूपी मेघोंके द्वारा अनेकांत उपदेशरूपी दिशाओंके व्याप्त होजानेपर—टक जानेपर बाधा रहित और संपूर्ण जीवाजीवादि अनेकांत रूप तत्वोंका उपदेश देनेवाले सच्चे गुरु आर्यक्षेत्रमें कहीं२ पर ही दिखाई देते हैं। अर्थात् जैसे चतुर्थकालमें केवली अथवा श्रुतकेवली आदि जैनधर्मका प्रकाश करते हुए जगह २ पर दिखाई देने से वैसे केवली श्रुतकेवली आदि इस समय नहीं दिखाई देते हैं। अतएव सम्प्रदर्शनकी उत्पत्तिके निमित्त कारणका एक तरहसे सामान्य होनेके साथ २ तत्त्वज्ञानके निरूपणका अभावसा होता जाता है। इस बातके दुखको ही ग्रन्थकारने वक्षार्थक हा इस शब्दके द्वारा प्रगट किया है।

सारांश यह है कि कलिकालके दोषसे मिथ्या मार्गका ही सर्वत्र प्रचार होरहा है। गतानु-गतिक्रताकी अधिकताके होजानेके कारण लोगोंका ध्यान सत्य असत्य अर्थके निर्णयकी ओर न जाकर बहुधा गतानुगतिक्रताकी ओर ही जाता है। तथा धर्म अधर्म, हेयोपायदेय आदि किसीका भी ख्याल न करके लोग गतानुगतिक्रताके प्रवाहमें ही बड़े चले जाते हैं। इसलिए ग्रन्थकारका कहना है कि इस पञ्चमकालमें—

विद्वन्मन्यतया सदस्यतितरामुदण्डवाग्दम्बराः ।

श्रुतारदिरंधः प्रमोदजनकं व्यापणमातन्वते ॥

ये ते च प्रविष्टा सन्ति बहवो ध्यामोहविस्तारिणोः ।

येऽपस्तरामान्ततत्त्वविषये ज्ञानं तु ते दुर्लभाः ॥

अर्थात्—अपनेको विद्वान मानकरके अत्यन्त प्रचण्ड बचनोंके आहम्बरको दिखाते हुए जो समाजोंमें श्रृंगारादि रसोंके द्वारा आनन्दके देनेवाले व्याख्यानोंको देते हैं ऐसे ध्यामोह विस्तार करनेवाले अर्थात् लोगोंको मोहजालमें फंसानेवाले उपदेशक तो प्रत्येक घरमें बहुत हैं—हर जगह मिलते हैं। परन्तु जिनसे परमात्म तत्त्वको विषय करनेवाले सच्चे ज्ञानकी अर्थात् मोक्षमार्गसम्बन्धी सच्चे ज्ञानकी प्राप्ति होती है ऐसे अनुभवी तत्त्वज्ञानी सच्चे उपदेशक—सच्चे गुरु बहुत ही दुर्लभ हैं।

आगे—इस पंचमकालमें जैसे सच्चे उपदेशकोंकी (गुरुओंकी) कमी है वैसे ही उपदेश सुननेवाले योग्य पुरुषोंकी भी कमी है। इसलिए इस समय भद्र पुरुष भी उपदेश देनेके पात्र हैं ऐसा बताते हैंः—

नाथामहेऽयं भद्राणा-मप्यत्र किमु सदृशाम् ।

हेमन्यलभ्ये हि हेमाश्रम-लाभाय स्पृहयेत्त वै ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(अत्र) हम पञ्चमकालमें (अत्र) मरक्षेत्रमें (भद्राणां अपि) भद्र पुरुषोंकी भी जब हम उपदेशके विषयमें (नाथामहे) आज्ञा करते हैं अर्थात् भद्र पुरुष भी उपदेश देनेके योग्य हैं ऐसी जब हम आज्ञा करते हैं तो फिर (सदृशां किमु) सम्यग्दृष्टिोंकी तो बात ही क्या कहना है अर्थात् उनको तो हम विशेष रूपसे उपदेश देनेके योग्य समझते हैं (हि) क्योंकि (हेमन्मलभ्ये) सुदर्णके नहीं मिलनेपर (हेमाश्मलाभाय) सुवर्ण—पाषाणकी प्राप्तिके लिए (कः न स्पृहयेत्) कौन पुरुष इच्छा नहीं करेगा ?

भावार्थ—ग्रन्थकारका कहना है कि जिस प्रकार संसारमें सब लोग सुवर्णको चाहते हैं परन्तु जिस समय सुवर्ण नहीं मिलता है उस समय वे सुवर्णकी उत्पत्तिक स्थानभूत सुवर्ण—पाषाणको ही चाहने लगते हैं, वसी प्रकार सम्यग्दृष्टी जीव उपदेश देनेके वास्तविक पात्र हैं । क्योंकि दर्शन-मोहनीय कर्मके उदयके द्वारा जिन पुरुषोंके चित्त व्याप्त हो रहे हैं ऐसे पुरुष तो उपदेश देनेके पात्र नहीं हैं । इसलिए इस समय यदि सम्यग्दृष्टी जीव उपदेश सुननेके लिये मिलें तो बहुत ही अच्छा है । यदि वे न मिलें तो फिर मिथ्यादृष्टी भद्र पुरुषोंको ही, उपदेश देनेका पात्र समझ करके उपदेश देना चाहिये ।

सारांश यह है कि यथार्थ सम्यग्दृष्टी जीव ही देशनाके सच्चे अधिकारी हैं । इसलिए जहांतक सम्यग्दृष्टी पुरुष मिलें वहांतक तो उनको ही उपदेश देना चाहिये । यदि वे न मिल सकें तो फिर भद्र पुरुष ही देशनाको ग्रहण करें—उपदेशके पात्र हों, ऐसा प्रयत्न करके उनको ही उपदेश देना चाहिये ।

अत्र—भद्रकके वक्ष्यको कहकरके वही उपदेश देनेके योग्य है ऐसा दिखाते हैं—

कुधर्मस्थोऽपि सद्धर्म लघुकर्मतयाऽद्विपन् ॥

भद्रः स देश्यो द्रव्यत्वा-ज्ञाभद्रस्तद्विपर्ययात् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(कुधर्मस्थोऽपि) अनेकांतरूप यथार्थ धर्मसे विस्तीर खोटे धर्ममें स्थित होनेपर भी—आसक्त होनेपर भी (लघुकर्मतया) समीचीन धर्मसे द्वेष करनेके कारणभूत मिथ्यात्व-कर्मकी मन्दतासे (सद्धर्म अद्विपन्) समीचीन धर्मसे द्वेष नहीं करनेवाला (भद्रः) भद्र (‘भण्यते’) कहा जाता है और (सः) वह भद्र (द्रव्यत्वात्) द्रव्यनिक्षेपकी अपेक्षासे अर्थात् भविष्यमें सम्यक्त्वगुणकी प्राप्तिके योग्य होनेसे (देश्यः) उपदेश देनेके योग्य है किंतु (तद्विपर्ययात्) भविष्यमें सम्यक्त्वगुणकी प्राप्तिके योग्य नहीं होनेसे (अभद्रः) अभद्र (देश्यः न) उपदेश देनेके योग्य नहीं है ।

भावार्थ—जो पुरुष प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसमें बाधा आती है ऐसे मिथ्या धर्ममें स्थित होकरके भी अर्थात् उसको पालन करके भी समीचीन धर्मसे द्वेष करनेका कारण जो मिथ्यात्व

कर्मका उदय है उस मिथ्यात्व कर्मके उदयकी मन्दतासे स्वर्गादिक तथा मोक्षके उपायभूत समीचीन धर्मसे अर्थात् प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणोंके द्वारा जिसमें बाधा नहीं जाती है ऐसे धर्मसे द्वेष नहीं करता है उसको भद्र कहते हैं । और जो कुछ धर्ममें स्थित होकरके मिथ्यात्व कर्मके उदयकी तीव्रतासे समीचीन धर्मसे द्वेष करता है उसको अमद्र कहते हैं । इन दोनोंमेंसे भद्र पुरुष तो आगामी कालमें सम्यक्त्वगुणकी प्राप्तिके योग्य हो सकता है । इसलिये वह तो धर्ममें व्युत्पन्न करनेके योग्य है—उपदेश देनेके योग्य है । किन्तु अमद्र पुरुष आगामी कालमें भी सम्यक्त्व गुणकी प्राप्तिके योग्य नहीं होसका है । इसलिये वह उपदेश देनेके योग्य नहीं है ।

इस श्लोकमें जो 'कुधर्मोऽपि' यदापर अपि शब्द दिया गया है, उसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष समीचीन धर्म तथा कुधर्म इन दोनों धर्मोंमें मध्यस्थ रहता है वह पुरुष भी भद्र कहलाता है ।

आगे—जिनेन्द्र भगवानके उपदेशसे सुश्रूपादि गुणोंके प्राप्त होनेवाला भद्रपुरुष सम्यग्दर्शनसे हीन होनेपर भी लोगोंको सम्यग्दृष्टीकी तरह मालूम होता है । इस बातको दृष्टान्तके द्वारा व्यक्त करते हैं—

शलाकयेवाप्तगिराऽऽप्तसूत्रप्रवेशमार्गो मणिवच्च यः स्यात् ।

हीनोऽपि रुच्या रुचिमत्सु तद्वद् भाषादसौ सांन्यवहारिकाणाम् ॥१०॥

अन्वयार्थ—(यः) जो भद्रपुरुष (मणिवत्) मणिकी तरह (शलाकया इव) बज्रकी सूचीके समान (आप्तगिरा) जिनवणीके द्वारा (आप्तसूत्र प्रवेशमार्गश्च) प्राप्त किया है तब—शलाकरूपी परमागममें प्रवेशके मार्गको ही जिसने ऐसा (स्यात्) होता है (असौ) वह भद्रपुरुष (रुच्या) कान्तिरूपी अद्भुतसे (हीनोऽपि) हीन अथवा रहित होनेपर भी (रुचिमत्सु) कान्तिमान मणिरूपी सम्यग्दृष्टियोंके मध्यमें (सांन्यवहारिकाणां) प्रवृत्ति निवृत्तिरूप व्यवहारको अच्छी तरहसे जाननेवाले पुरुषोंको (तद्वत्) कान्तिमान मणिरूपी सम्यग्दृष्टी पुरुषोंकी तरह (भाषात्) प्रतिपासित होता है अर्थात् मालूम होता है ।

भावार्थ—यदि छिद्रको करनेवाली बज्रकी सूची (सूई) के द्वारा कान्तिहीन मणिमें छिद्र छेद करके उसको कान्तियुक्त मणियोंकी मालाके डोरेमें पो दिया जावे तो वह कान्तिसे हीन अथवा रहित भी मणि जिस प्रकार कान्तिमान मणियोंके सम्बन्धसे कान्तियुक्त मणियोंकी मालाके मध्यमें देखनेवाले पुरुषोंको कान्तिमान मणिकी तरह ही मालूम होता है । उसी प्रकार सद्गुरुके वचनोंके द्वारा, परमागमके जाननेके उपायभूत सुश्रूपादि गुणोंको प्राप्त होनेवाला भद्र मिथ्यादृष्टी जीव यद्यपि अन्तःकरणमें मिथ्यात्व कर्मके रूढ़ावके कारण यथार्थ अद्भुतसे हीन अथवा रहित भी हो तथापि बाह्यमें सम्यग्दृष्टी जीवोंके समान ही उसमें परमागमके सुननेकी इच्छा आदि गुणोंके पाये

जानेसे वह श्रद्धानसे हीन भी भद्र मिथ्यादृष्टी जीन सम्प्रदृष्टी पुरुषोंके मध्यमे प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहारके जाननेवाले पुरुषोंको सूचे सम्प्रदृष्टी पुरुषोंकी तरह ही मल्लभ होता है ।

इस श्लोकमें “रुचषा हीनोऽपि” यदा पर जो अपि शब्द दिया गया है उसका यह अभिप्राय है कि जब श्रद्धानसे हीन अथवा गहित भी पुरुष सुश्रूपादि गुणोंके संस्पर्धसे सम्प्रदृष्टी पुरुषोंकी तरह मल्लभ होता है तो फिर दूसरे श्रद्धानसे युक्त पुरुषोंकी तो बात ही क्या कहना है । अर्थात् वह तो वास्तवमें सम्प्रदृष्टी ही है । इसलिये वह तो लोगोंको सूचा सम्प्रदृष्टी ही मल्लभ होगा ।

सारांश यह है कि आसके उपदेशसे सुश्रूपादि गुणोंको प्राप्त होनेवाला श्रद्धानसे हीन भद्र मिथ्यादृष्टी जीव भी सम्प्रदृष्टी जीवोंकी गणनामें शामिल होकर सम्प्रदृष्टी जीवोंकी गणनामें शामिल होकर सम्प्रदृष्टियोंकी तरह सज्जनोंके द्वारा माननीय होजाता है ।

इस प्रकार उपदेश देनेवाले तथा सुननेवालोंकी व्यवस्थाको बना करके अब सागार धर्मको धारण करनेवाला पुरुष कैसा होना चाहिए हम बातको बतते हैं—

न्यायोपात्तघनो यजन् गुणगुरुन् सद्ग्रीन्निवर्गं भज-

नन्योन्यानुगुणं तदर्हगृहिणीस्थानालयो ह्रीमयः ।

युक्ताहारविहारआर्यसमितिः प्राज्ञः कृतज्ञो वशी,

शृण्वन् धर्मविधिं दयालुरधर्मीः सागारधर्मं चरेत् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(न्यायोपात्तघनः) न्यायसे उपार्जन किया है घन जिनने ऐसा अर्थात् न्यायपूर्वक घन कमानेवाला, (गुणगुरुन् यजन्) गुणोंकी, गाता विनादिक गुणोंकी तथा सम्प्रवर्षादिक गुणोंसे श्रेष्ठ सुनियोंकी पूजा करनेवाला (सद्ग्रीः) प्रशस्त और सत्य वचनोंको बोलनेवाला, (अन्योन्यानुगुणं) परस्परमें विरोध नहीं करके (त्रिवर्गं भजन्) धर्म अर्थ तथा काम इन तीन पुरुषार्थोंको सेवन करनेवाला (तदर्हगृहिणीस्थानालयः) धर्म अर्थ व काम पुरुषार्थोंकी सिद्धिके योग्य छी ग्राम नगरादिक और गृहसे युक्त होनेवाला (ह्रीमयः) रज्ज शील (युक्ताहारविहारः) आस्त्रविहित योग्य आहार तथा विहारको करनेवाला (आर्यसमितिः) कार्य पुरुषोंकी रक्षति करनेवाला (प्राज्ञः) हिताहित विचार करनेवाला, (कृतज्ञः) दूसरेके द्वारा अपने काम क्रिये गये उपकारोंको जाननेवाला, (वशी) इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला (धर्मविधिं शृण्वन्) धर्मकी विधिको प्रतिदिन सुननेवाला (दयालुः) दुःखी प्राणियोंपर दया करनेवाला और (अधर्मीः) पापोंसे डरनेवाला पुरुष (सागारधर्मं) सागारधर्मको—गृहस्थोंके धर्मको (चरेत्) धारण करनेके योग्य है ।

भावार्थ—इस प्रकार भद्रका कथन करके अन्यकार अब आगे व्यवसायिक आवश्यकता कथन करते हुए कहते हैं कि न्यायसे घन कमाना आदि चौबड़ गुणोंमेंसे समस्त अथवा व्यस्त रूपसे उन गुणोंको धारण करनेवाला पुरुष ही सागारधर्मको धारण करनेके योग्य होता है ।

१-न्यायसे धन कमाना—स्वामिद्रोह, मित्रद्रोह, विश्वासघात, ठगना, चोरी करना आदि धन कमानेके निन्दित उपायोंसे रहित धन कमानेका उपायभूत अपने २ वर्णके अनुकूल जो सदाचार है उसको न्याय कहते हैं । और उस न्यायके द्वारा उपार्जन किये गये धनको न्यायो-पानित धन कहते हैं । जो पुरुष इस प्रकारके न्यायसे ही धन कमाता है वही पुरुष सागारधर्मको धारण करनेके योग्य है । क्योंकि गृहस्थोंके मनकी प्रवृत्ति बहुधा अर्थोपार्जनकी तरफ ही अहर्निश रहा करती है । इसलिये जो गृहातद्धा रीतिसे न्याय अन्यायका रूपाक न करके धनका उपार्जन करते हैं उनकी मनोमूढिका एकद्वेष निवृत्ति परक गृहस्थ धर्मके पालन करनेकी तरफ झुक नहीं सकती है ।

मसलब यह है कि न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन ही इसलोक तथा परलोकमें सुखको देनेवाला है । और उसके द्वारा ही योग्य रीतिसे गृहस्थ धर्मका पालन हो सकता है । क्योंकि अन्यायपूर्वक कमाये गये धनसे न दोनों लोकोंमें सुख ही होता है तथा न उसके द्वारा गृहस्थ धर्म भी योग्य रीतिसे पक सकता है । अतः धार्मिक जननेधे न्याय आजीविकाका करना प्रधान गुण है ।

२-गुणकी, गुरुओंकी और गुण गुरुओंकी पूजा करना—सदाचार^२, सज्जनता,

१-सर्वत्र शुचयो धीराः सुकर्मवद्वर्णिताः ।

स्वकर्मनिहितात्मानः पापाः सर्वत्र शङ्किताः ॥

अर्थ—न्याय और उत्तम कर्मोंके चलते वर्णित जो पुरुष हैं वे पुरुष सब जगह प्रत्येक परिस्थिति व कार्यमें धीर तथा पवित्र रहते हैं । उन्हें कहीं पर भी किसी तरहका भय नहीं होता है । वे सदैव ही निर्भय रहते हैं । किन्तु जिन्होंने अपने स्थिर और नीच कर्मोंके द्वारा अपनी आत्माको व्याप्त कर रखा है—पतित या नष्ट कर दिया है ऐसे पापी जीव सब जगह शङ्कित रहते हैं । उन्हें सब जगह भय बना रहता है ।

अन्यायोपार्जितं वित्तं दृष्ट्वावर्षाणि तिष्ठति ।

प्राप्ते श्वेकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति ॥

अर्थ—अन्यायसे उपार्जन किया गया धन ज्यादाहसे ज्यादाह दर वर्षे तक ही ठहरता है । ग्यारहवें वर्षमें वह सब मूल सहित ही नष्ट होजाता है ।

यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यञ्चोऽपि सहायताम् ।

अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति ॥

अर्थ—न्याय मार्गपर चलनेवाले पुरुषोंकी तिर्यञ्च भी सहायता करते हैं । और अन्याय मार्गपर चलनेवाले—छोटे मार्गमें जानेवाले पुरुषोंको सगे भाई भी छोड़ देते हैं ॥

२-लोकापवादमीरुत्वं दीनाभ्युद्धरणादरः ।

कृतज्ञता सुदाक्षिण्यं सदाचारः प्रकीर्तितः ॥

अर्थ—लोकापवादसे भयभीत होनेको, दीनोंके उद्धार करनेमें आदर रखनेको कृतज्ञता और उदारताको सदाचार कहते हैं ।

उदारता, दानशीलता, गम्भीरता, प्रिय और उत्कृष्ट माधवशीलता आदि अपना तथा परका उपकार करनेवाले गुणोंका, इन गुणोंसे युक्त व्यक्तियोंके बहुमान, प्रशंसा और नाना प्रकारसे उनकी सहायता आदि करनेके द्वारा आदर, प्रशंसा आदि करना गुण पूजा कहलाती है । माता, पिता और आचार्यकी विज्ञान वन्दना अर्थात् तीनों संस्थाओंमें नमस्कार करना आदिके द्वारा सेवा करना गुरुपूजा कहलाती है तथा ज्ञान संयमादिक गुणोंसे शोभायमान पूज्य गुरुओंकी वैपाश्य करना, उनकी हाथ जोड़ना, उनके सामने आनेपर आसनसे उठना आदि उपाचार विनयके द्वारा उनकी विनय करना गुणगुरुपूजा कहलाती है । इस प्रकार गुण, गुरु तथा गुणयुक्त गुरुओंकी पूजन करना, उपासना करना अपनेमें गुण विश्वासके लिये साधक कारण है । क्योंकि जो गुण, गुरु और गुणयुक्त गुरुओंमें आदर नहीं रखता है वह अपनेमें गुणोंकी गुरुताका विश्वास करनेके लिये भी समर्थ नहीं होसकता है । तथा गुणोंकी गुरुताके विश्वासके बिना आत्मगुणोंके विश्वासरूप श्रावक धर्मकी भी वह नहीं पाक सकता है ।

३-सद्गी—सद्गी इम शब्दमें सत् और गी ऐसे दो शब्द हैं । उनमेंसे सत् शब्द प्रशंसावाचक तथा गी शब्द वाणीवाचक है । इसलिये सद्गी शब्दका अर्थ दूसरेकी झूठी निन्दा करना और कठोरता आदि वचनोके दोषोंसे रहित प्रशस्त तथा उत्कृष्ट वचन बोलनेवाला होता है ।

१-यन्मातापितरौ ह्येवं सहेते सम्भवे नृणाम् ।

न तस्य निष्कृतिः शक्या न तु वर्षशतैरपि ॥

अर्थ—मनुष्योंकी उत्पत्तिके समयमें जो उनके माता पिता दुखको सहन करके उनका उपकार करते हैं उसका बदला सौ वर्षोंमें भी नहीं चुकाया जा सकता है अर्थात् यदि उनकी सौ वर्ष सेवा दौरेह भी की जावे तो भी मनुष्य उनके उस दुःख सहन करके उपकार करनेका परला नहीं चुका सकता है ।

२-यदिच्छसि वशीर्क्षु जगदेकेन कर्मणा ।

परापवाद्दशत्येभ्यो गां चरन्तीं निवारय ॥

अर्थ—जो दुन एक ही कर्मसे—उपायसे सम्पूर्ण संसारको अपने वशमें करना चाहते हो तो दूसरेकी निन्दारूपी धान्यको चरनेवाली अपनी वाणीरूपी गायको दूसरेकी निन्दारूपी धान्यसे रोको अर्थात् दूसरेकी निन्दा मत करो ।

परपरिभवपरिवादा-दाहमोत्कर्षाच्च वध्यते धर्म ।

नीचैर्गोत्रं प्रतिभवमनेकभवकोटिदुर्भोचम् ॥

अर्थ—दूसरेका तिरस्कार तथा उसकी निन्दा करनेसे और अपनी प्रशंसा करनेसे प्रत्येक भवमें नीचगोत्र कर्मका वन्ध होता है जो कि नीचगोत्र कर्मका बन्ध अनेक करोड़ भवोंमें भी नहीं छूट सकता है ।

भाषार्थ—पानिन्दा तथा आत्मप्रशंसा करनेसे यह जीव अनेक करोड़ भवोंतक नीचगोत्रमें ही पैदा होता है ।

४-परस्परमें अविरोधभावसे त्रिवर्गको सेवन करना—मादमाके सम्बन्धनादिक गुणोंको धर्म कहते हैं। बुद्धि, श्रम और जमीनको धर्मोत्पादक होनेसे धर्म कहते हैं। अथवा जिसके द्वारा ऐहिक कार्योंकी सिद्धि होती है उसको धर्म कहते हैं। तथा पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंको काम कहते हैं। अथवा जिस समय पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंका काम और भोगरूपमें विभाग करते हैं उस समय स्वर्शन व रसना इन्द्रियोंके विषयको भोग और शेष इन्द्रियोंके विषयको काम कहते हैं। इसताद्वर्ग धर्म धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थोंको त्रिवर्ग कहते हैं। इनमेंसे कामका कारण धर्म है। क्योंकि धर्मके बिना पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंकी सामग्री ही प्राप्त नहीं होसकती है। और धर्मका कारण धर्म है। क्योंकि पुण्योदयके बिना धनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। अथवा प्रमाणिकताके बिना धनकी प्राप्ति नहीं होती है। तथा प्रमाणिकता सदाचारपर निर्भर रहती है। और सदाचारका नाम ही धर्म है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि जिस प्रकार धर्मके बिना पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंकी सामग्री नहीं प्राप्त होसकती है उसी प्रकार धर्मके बिना धर्म व कामकी प्राप्ति भी नहीं होसकती है। अतएव प्रत्येक गृहस्थको परस्परमें अविरोध भावसे ही धर्म धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थोंका सेवन करना चाहिये। धर्मको छोड़ करके धर्म व कामका सेवन नहीं करना चाहिये। धर्मको छोड़ करके धर्म तथा कामका सेवन नहीं करना चाहिये। कामको छोड़ करके धर्म और धर्मका सेवन

१-यस्य त्रिवर्गशून्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च ।

स लोहकारभस्त्रेन श्वसन्नपि न जीवति ॥

अर्थ—परस्परमें अविरोध भावसे धर्म धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थोंके सेवन किये बिना ही जिसके दिन आते तथा जाते रहते हैं वह पुरुष लुहाकी धोवनकी समान श्वास लेता हुआ भी मरे हुएके समान है।

भावार्थ—धर्म धर्म और कामके सेवनके बिना गृहस्थका जीवन पशुके समान निरर्थक है अर्थात् उसका जीना तथा न जीना दोनों बराबर हैं।

पादमायान्निधिं कुर्यात्पादं वित्ताय खट्वयेत् ।

धर्मोपभोगयोः पादं पादं भर्तव्यपोषणे ॥

अर्थ—गृहस्थ अपने द्वारा कमाये हुए धनके चार भाग करे। उनमें एक भाग तो जमा रखे। दूसरा भाग धन बचानेके लिये व्यापारमें लगवे। तीसरा भाग धर्म तथा अपने उपभोगमें खर्च करे। और चौथा भाग अपने कुटुम्ब व नौदर चाकर आदिके पालनपोषणमें खर्च करे।

आयार्द्धं च नियुज्यीत धर्मे समधिकं ततः ।

शेषेण शेषं कुर्वीत यत्रतस्तुच्छमैहिकम् ॥

अर्थ—गृहस्थको आयद्वीका आधा भाग अथवा उससे कुछ अधिक धर्ममें खर्च करना चाहिये। और बचे हुए शेष धनके द्वारा यत्नपूर्वक इस लोक सम्बन्धी शेष कार्योंको करना चाहिये। क्योंकि इस लोक सम्बन्धी सुख दुःख हैं। अतः उसमें ज्यादा धन खर्च करना योग्य नहीं है।

नहीं करना चाहिये । क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्मकी रक्षा करते हुए अर्थको पैदा करके अपने अर्थके अनुकूल पंचेंद्रियोंके विषयोक्त सेवन करते हैं उनकी प्रवृत्ति धर्मकी रक्षा करनेसे धार्मिक तथा अर्थकी रक्षा करते हुए विषयसेवन करनेसे दारिद्र्यादि दोषोंसे आक्रान्त नहीं होती है । इसलिये परस्परमें अविरोध भावसे त्रिवर्गकी सेवन करनेवाले पुरुष ही श्रावक धर्मके पालन करनेके योग्य माने गये हैं । किन्तु जिन पुरुषोंकी प्रवृत्ति इससे विग्रीत है वे पुरुष सच्चे सांसारिक सुख व शान्तिसे रहित होकर सदैव नानाप्रकारके संश्लेशोंसे आतुर रहते हैं । और उस आतुरताके कारण धर्म कर्मसे विमुक्त होकर व्यथित रीतिसे न्याय अन्यायका स्वरूप न करके अर्थ व कामके सेवनमें प्रवृत्त होते हैं । अतः ऐसे पुरुष धर्मके अधिकारी नहीं माने गये हैं ।

५-योग्य स्त्री, स्थान तथा आलस्य-कुलीनता आदि गुणोंसे युक्त योग्य स्त्री, जहांपर उदारचेता, सज्जन, गुणवान तथा धार्मिक पुरुष अधिक रहते हों ऐसा तथा जहांपर अर्थोपार्जनकी सामग्री हो ऐसा स्थान और योग्य मकान वगैरह त्रिवर्गके साधन करनेमें बाध कारण है । इसलिये पूजनको योग्य स्त्री योग्य स्थान व योग्य मकानरूप त्रिवर्गके साधन करनेकी सामग्री प्राप्त है । अर्थात् जिसको स्त्री स्थान तथा आलस्यके निमित्तसे किसी प्रकारकी आकुलता नहीं है प्रत्युत जिसको त्रिवर्गके साधनमें उनसे सहायता मिलती है ऐसा पुरुष ही श्रावक धर्मके पालन करनेके लिये योग्य माना गया है । क्योंकि मनुष्यजीवन तथा सृष्टिके ऊपर स्त्रीका अधिक प्रभाव पड़ता है । इसलिये कुमार्थिक निमित्तसे अपने जीवन व संतानके कोमल जीवनपर जो बुरे संस्कार पड़ते हैं उनसे आतुर व्यक्ति झटिति त्रिवर्गके संसेवनकी तरफ नहीं झुक सकते हैं । अतः त्रिवर्गके साधन करनेमें योग्य स्त्रीका होना साधन कारण माना गया है । इसीप्रकार जिन स्थानमें योग्य शासक नहीं हैं, उदारचेता धार्मिक व सज्ज पुरुष नहीं हैं, अर्थोत्पादनके साधन नहीं है सदैव नहीं है । ज्ञान तथा संयमको बढानेवाला वातावरण नहीं है । और धर्म साधन करनेके साधन नहीं हैं । ऐसे स्थानमें रहनेवाले व्यक्ति भी योग्य रीतिसे त्रिवर्गके सेवन करनेमें समर्थ नहीं

१-अभ्युत्थानमुपागते गृहपतो तद्भाषणे नम्रता ।

उत्पादार्पितदृष्टिरासनविधौ तस्योपचर्या स्वयं ॥

सुप्ते तत्र शयीत तत्प्रथमतो अह्नाच्च शय्यामिति ।

प्राज्ञैः पुत्रि निवेदिताः कुलधूसिद्धान्तधर्मा इमे ॥

अर्थ—जिस समय सीताजी रामचन्द्रजीके साथ उनके घरको जाने लगी उस समय राजा जनकने अपनी पुत्रीको यह उपदेश दिया था कि—हे पुत्रि ! पतिके घर जानेपर उनका उत्तराकार करनेके लिये बाड़ा होना, जो कुछ वो कहें उसको विनयपूर्वक सुनना, उनके आसनमें बैठ जानेपर उनके चरणोंमें दृष्टि रखना, स्वयं उनकी सेवा करना, उनके सो जानेपर सोना और उनके उठनेके पहले उठना, ये सब कुलधुओंके सिद्धान्त धर्म हैं—कुलीन जिनको आवश्यक कर्तव्य कर्म है ऐसा विद्वान् लोगोंने कहा है ।

होसकते हैं । अतः योग्य स्त्रीकी तरह योग्य स्थान भी त्रिवर्गके साधन करनेमें कारण माना गया है । तथा इसीतुल्य यदि रहनेका मकान भी योग्य नहीं हुआ तो त्रिवर्गके सेवनकी तत्प्राप्ति नहीं होसकती है । क्योंकि जिस मकानमें धर्म अथे और कामके सेवन करनेके लिये प्रथक् विभाग न हों, योग्य पड़ोसी न हों, जो रुद्ध भग्नियुक्त रहता हो, तथा जहाँपर स्यामी, विद्वान और धर्मैक व्यक्तियोंका आवागमन न हो ऐसा मकान त्रिवर्ग साधनके लिये उपयुक्त नहीं समझा जाता है । सारांश यह है कि योग्य स्त्री व योग्य स्थानकी तुल्य योग्य मकान तथा आस-पासके योग्य वातावरणसे भी निराकुलता रहनेके कारण त्रिवर्गके सेवनमें रुसाहकी वृद्धि हुआ करती है । अतः योग्य मकान भी त्रिवर्गके साधन करनेमें कारण माना गया है ।

६-लज्जाशील होना—स्त्रियोंके समान पुरुषोंके लिये भी लज्जा एक भूषण है । क्योंकि लज्जाशील पुरुष ही स्वाभिमानकी रक्षाके लिये तथा अजीर्तिके भयसे कभी भी असदाचारमें प्रवृत्त नहीं होता है । क्रूरमौसे सदैव भयभीत रहता है । विरुद्ध परिस्थितिके आनेपर वह प्राणोंको तो छोड़ सकता है, किन्तु अपने स्वाभिमानपर धक नहीं आने देता है । ली हुई प्रतिज्ञाओंके निषादके लिये सदैव तत्पर रहता है । लोक भयके कारण असरकर्मोंसे बचता रहता है । तथा उसके व्यवहारमें सदैव मृदुल प्रवृत्ति पाई जाती है । उसका व्यवहार अत्यन्त शिष्ट होता है । किन्तु इसके विपरीत जो लज्जा रहित पुरुष हैं किन्हें अपनी बात और स्वाभिमानका रूपांक नहीं है, जो चाहे जिससे भंड वचन बोलते हैं, बुरे कर्मोंके करनेसे कभी हिचकते नहीं हैं । जो ली हुई प्रतिज्ञाओंका निङ्कार होकर मंग करते हैं उनकी मनोमूर्खता श्रावक धर्मके पावन करनेके योग्य ही नहीं होसकती है । इसलिये सिद्ध होता है कि श्रावक धर्मके पावन करनेमें लज्जाशीलता भी एक गुण है ।

७-योग्य आहार तथा विहार—यद्यपि योग्य आहार व विहार शब्दमें आहार शब्द सामान्य रूपसे भोजनका तथा विहार शब्द सामान्यरूपसे विचरण—गमनागमनका वाचक है । परन्तु आहार व विहार इन दोनों शब्दोंके साथमें युक्त विशेषणको जोड़ देनेसे आहार तथा विहार शब्दका शास्त्रविहित—वैधक और धर्मशास्त्र विहित आहार व विहारको करनेवाला ऐसा अर्थ हो जाता है । इसलिये जो पदार्थ अवश्य है, शरीरको बाधा पहुँचानेवाले अथवा मादक हैं अथवा जो अविचारी लोगोंके द्वारा तैयार किये गये हैं उनका सेवन करना योग्य नहीं है । क्योंकि यद्वा तद्वा आहारकी प्रवृत्तिसे मन दूषित होता है । और स्वास्थ्यका भी घात होता है । तथा शरीरमेंसे रुसाह शक्तिका और धर्मसेवनकी प्रवृत्तिनाश होकर अतुच्छ विषयोंके सेवनकी तत्प्राप्ति प्रवृत्ति होने लगती है । कारण कि जो जिह्वाके छेदुपी होते हैं वे अवश्य ही विषयलम्पटी होनाया करते हैं । और विषयलम्पटी पुरुष किसी भी सन्तर्पणमें बच नहीं सकते हैं । इसी प्रकार यद्वातद्वा आहारके समान यद्वा तद्वा विहार भी धर्म तथा स्वस्थका वाचक है । क्योंकि जो निरुद्ध होकर

इस उधर घूमा करते हैं—विचारण किया करते हैं वे सदैव ही अपने कर्तव्यसे च्युत रहते हैं अर्थात् उनसे कभी भी अपने कर्तव्यका पालन नहीं हो सकता है ।

८—आर्य पुरुषों की सज्जति करना—जिनके सहवाससे अपने गुणोंमें विनाश हो, जगत्में प्रशंसा हो तथा आत्मप्रतिष्ठा बढ़नी हो ऐसे सदाचारी सज्जन पुरुषों की सज्जति को कार्य सज्जति कहते हैं । और ऐसे पुरुषों की समाजमें रहनेवाला पुरुष ही आवश्यक धर्मका पालन कर सकता है । किन्तु जो मायाचारी, धूर्त, जुआरी, वणिचारी तथा भण्डवचन बोलनेवाले पुरुषों की सज्जति करता है वह आवश्यक धर्मका पालन नहीं कर सकता है ।

९—प्राज्ञ—जो ऊडापोद्धारमक—तर्क वितर्कालस्य मतिज्ञानके अतिशयको धारण करता है और जो दीर्घदर्शी बलाबलका विचार करनेवाला तथा विशेषज्ञ है उसको प्राज्ञ कहते हैं ।

बल चार प्रकारका है—१ दृढबल, २ क्षेत्रबल, ३ कालबल, और भावबल ये चारों ही बल अपनेमें कितने हैं तथा दूसरोंमें कितने हैं इस प्रकारके विवाहपूर्वक कार्य करनेको बलाबल विचार कहते हैं ।

१०—कृतज्ञ—दुसरोके द्वारा अपने ऊपर किये गये उपकारोंके जाननेवालेको कृतज्ञ कहते

१—यदि सत्सङ्गनिगतो भविष्यति भविष्यति ।

अथ सज्ज्ञानगोष्ठोपु पतिष्यति पतिष्यति ॥

अर्थ—यदि तुम सज्जन पुरुषों की संगतिमें लीन होओगे अर्थात् उनकी संगतिमें रहोगे तो अवश्य ही उत्तम ज्ञानकी गोष्ठीमें पहुँचोगे अर्थात् उत्तम ज्ञानको प्राप्त करोगे ।

२—इदं फलमियं क्रिया करणमेतदेव क्रमो । व्ययोऽयमनुपूर्वगर्भं फलमिदं दशैवा मम ॥

अयं सुहृदयं द्विप-प्रयतदेशकाठाविभाविति प्रतिवितर्कयन्प्रयतते सुयो नेतरः ॥

अर्थ—यह इस कार्यके करनेका फल है, यह इसकी क्रिया है, यह इसका साधन है, यह इसके करनेका क्रम है, यह इसका खर्च है अर्थात् इतना इस कार्यमें खर्च होगा, यह इसके सम्बन्धमें होनेवाला फल है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरा मित्र है, यह मेरा वस्तु है तथा यह वर्तमान देश-क्षेत्र और काल है । इस प्रकारका विचार करके विद्वान् लोग किसी कार्यके करनेमें प्रवृत्त होते हैं । इतर लोग—मूर्ख लोग नहीं ।

प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत् नरश्रितमात्मनः । किन्तु मे पशुभित्तुल्यं किन्तु सत्पुरुषैरिति ॥

अर्थ—मनुष्यको प्रतिदिन अपने चरितको अर्थात् अपने द्वारा किये गये कार्योंको देखना चाहिये और फिर विचार करना चाहिये कि आज मैंने कौनसे कार्य तो पशुओंके समान किये हैं तथा कौनसे कार्य सज्जन पुरुषोंके समान किये हैं ।

३—विधित्सुरेन सद्विद्वत्पश्यं कृतव्रतायाः समुपैहि पारम् ।

गुणैरुपेतोऽप्यखिलैः कृतघ्नः समस्तमुद्देनयते हि लोकात् ॥

अर्थ—यदि तुम अपने इन परिचार और समस्त लोगोंको अपने पक्षमें करना चाहते हो तो सबसे पहले कृतघ्नताके पारको प्राप्त होओ अर्थात् कृतघ्न बनो । क्योंकि सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त भी कृतघ्नी पुरुष समस्त संसारको—सम्पूर्ण लोगोंको उद्देजित कर देता है—पीड़ित कर देता है ।

हैं। सज्जन पुरुष प्रथम तो किसीसे उपकार करते ही नहीं है, यदि कदाचित् परिस्थिति वश वे दूसरोंके उपकारको अङ्गीकार भी करें तो उसकी ऐवममें—बदलेमें उनका कोई गुण प्रत्युपकार किये बिना उनसे रहा नहीं जाता है। तथा जिस प्रकार वे दूसरोंके उपकारोंको कभी नहीं भूलते हैं उसी प्रकार वे दूसरोंके ऊपर अपने द्वारा किये गये उपकारोंको स्मरण भी नहीं करते हैं। इसलिये कृतज्ञता सज्जन पुरुषोंका प्रधान गुण है। किन्तु इसके विपरीत जो दुर्जन व्यक्ति है वे कृतज्ञतासे प्राणमुख होकर कृतघ्न हुआ करते हैं। और उस कृतघ्नके कारण वे समस्त लोगोंको न्हेग पैदा किया करते हैं। अतएव कृतघ्नी पुरुष श्रावक धर्मके अधिकारी नहीं माने गये हैं।

११—वशी—जो इष्ट पदार्थोंमें अनसक्तिसे तथा विरुद्ध पदार्थोंमें अपवृत्तिसे बाल्य स्पर्शनादिक पंचेंद्रियोंके विषयोंको और अन्ताङ्ग कर्म, क्रोध, मद, मोह, लोभ तथा ईर्ष्य इन छह शत्रुओंको वशमें करते हैं उनको वशी कहते हैं। अभिप्राय यह है कि जो पंचेंद्रियोंके विकारोंको रोकनेके साथर काम क्रोधादिकका निमग्न करने हैं उन्हें वशी कहते हैं। और ऐसे पुरुष ही धर्मके अधिकारी माने गये हैं।

१२—धर्मकी विधिको सुननेवाला—जिसके द्वारा अभ्युदय और मोक्षकी प्राप्ति होती है उसको धर्म कहते हैं। तथा युक्ति और आगमसे सिद्ध उस धर्मकी प्रतिष्ठा अर्थात् उसके स्वरूपको जो प्रतिदिन सुनता है उसको धर्म विधिज्ञ सुननेवाला कहते हैं।

१३—दयालु—दुखी प्राणियोंके दुखोंके दूर करनेकी इच्छाको दया करते हैं। और

१—अर्थः किं कुशलं ममेति विमृशन् दुःखादभृशं भीतिवन् ।

सौख्यैषी भ्रमणाविबुद्धिबिभवः श्रुत्वा विचार्य स्फुटम् ॥

धर्मं धर्मं करं दयगुणमयं श्रुत्वा गमाभ्यां स्थितं ।

गृह्णन् धर्मकथाश्रुतावधिकृतः शास्त्यो निस्तप्तमहः ॥

अर्थ—जो अर्थ हो, कौनसे कार्यमें मेरा क्या स्थान होगा इस बातका अर्थात् अपने हितका विचार करनेवाला हो, दुःखोंसे अत्यन्त डरनेवाला हो, सुखको चाहनेवाला हो, ओतापनेके गुणोंसे युक्त हो अर्थात् शास्त्रोंके सुनने आदिमें उत्तम बुद्धि रखनेवाला हो, युक्ति तथा आगमसे सिद्ध और सुखको करनेवाले ऐसे दया गुणमयी धर्मको सुन करके तथा अच्छी तरहसे विचार करके उसको ग्रहण करनेवाला हो और जो दुःगमसे रहित हो वही शिष्य ही—पुरुष ही धर्मरूपाके सुननेका अधिकारी माना गया है।

२—प्राण यथाऽऽत्मनोऽमीष्टाभूतानामपि ते तथा ।

आत्मौपम्येन भूतानां दयां कुर्वीत मानवः ॥

अर्थ—जिस प्रकार तुमको अपने प्राण प्रिय हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जीवोंको भी अपने प्राण प्रिय हैं। इसलिये मनुष्यों को अपने समान ही सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करना चाहिये।

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधारयताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥

इस तरहकी दयासे युक्त पुरुषको दयालु कहते हैं । दया ही धर्मका मूल है । क्योंकि दयाके द्वारा जिनका हृदय व्याप्त होजाता है—कृपालु बना हुआ है ऐसे पुरुषोंके ही त्याग शौर्य आदि सम्पूर्ण गुण अभिलषित अर्थात् अथवा मोक्षके देनेवाले होते हैं । अतएव धर्मके पालन करनेमें दयालुपना भी एक आवश्यक गुण माना गया है ।

१४—अधर्मी—दृष्ट और अदृष्ट अनायका फलको देनेवाले दिसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि पापधर्मोंमें तथा मद्यपानादिकसे डरनेवालेको अधर्मी—पापोंसे डरनेवाला कहते हैं ।

इसप्रकार उपर्युक्त चौदह गुणोंमेंसे समस्त अथवा उपस्तरूपसे उन गुणोंको धारण करनेवाला अर्थात् उन गुणोंके द्वारा युक्त पुरुष ही सागारधर्मको धारण करनेके योग्य माना गया है ।

अब—पाधारण बुद्धिवाले पुरुषोंको सहज ही ध्यानमें रहे हमलिये आवश्यकोंके सम्पूर्ण धर्मका संग्रह करते हैं अर्थात् उसका स्वरूप बताते हैं:—

सम्यक्त्वममलममलान्यगुणशिक्षाव्रतानि मरणान्ते ।

सल्लेखना च विधिना पूर्णः सागारधर्मोऽयम् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(अमलं) शृङ्गादिक दोषोंसे रहित (सम्यक्त्वं) सम्यग्दर्शन, (अमलानि) निरतिचार (अगुणगुणशिक्षाव्रतानि) अणुवन, गुणवन तथा शिक्षाव्रत (च) और (मरणान्ते) मरण समयमें (विधिना) विधिपूर्वक (सल्लेखना) सल्लेखना करना ('इति') इस प्रकार (अयं) यह (पूर्णः) सम्पूर्ण (सागारधर्मः) आचार धर्म है अर्थात् यह आवश्यकोंका सम्पूर्ण धर्म है ।

अर्थार्थ—शृङ्गा कांक्षा आदि अठ दोष, आठ मद, छह अनायतन और तीन मूढता इन प्रकार बीस दोषोंसे रहित सम्यग्दर्शन, निरतिचार एवं अणुवन, तीन गुणवन व चार शिक्षावन इसप्रकार बारहवन तथा मरणमयमें विधिपूर्वक सल्लेखना करना यह सब आवश्यकोंका सम्पूर्ण धर्म है । इसके सिवाय देवगुणा, गुरुकी उपासना, स्वाध्याय, दान, तप आदि और भी जो आवश्यकके धर्म बताये गये हैं उन सबका यथायोग्य इन सब भेदोंमें ही अन्तर्भाव होजाता है । इसलिए उनका यहाँपर पृथक् ग्रहण नहीं किया है । अथवा 'सल्लेखना च विधिना' यहाँपर जो 'च' शब्द दिया गया है उससे इन सब दान पुत्रनादिकका ग्रहण करना चाहिये ।

अर्थ—धर्मके सारको सुनो तथा सुन करके उसपर विचार करो । क्योंकि सम्पूर्ण धर्मका सार यही है कि जो कार्य अपने प्रतिकूल है उन कार्योंको दूसरोंके प्रति मत करो अर्थात् दूसरोंके द्वारा किये गये जिन कार्योंसे तुमको दुःख होता है उन कार्योंको तुम दूसरोंके प्रति भी मत करो ।

अवृत्तिव्याधिशोकार्जा-ननुवर्तत शक्तिः । आत्मवत्सत्तत् पश्येदपि कीटपिपीलिकाः ॥

अर्थ—जो आजीविकाके अभावमें रोग तथा शोरादिकसे दुःखी है ऐसे प्राणियोंकी सदैव अपनी शक्तिके अनुसार सहायता करना चाहिये । और छोटे-मकोड़े कीटोंकी बिल्टी आदि सम्पूर्ण जीवोंको भी अपने अपने समान ही देखना चाहिये ।

इन् इलोकमें जो 'माणान्ते', शब्द दिया गया है उससे तद्वत् मरणका ही ग्रहण करना चाहिये । अवीचि मरणका नहीं । क्योंकि प्रति समय उदयमें आकर जो आयुधर्मके निपेक्षोंकी निर्मला होती रहती है उसको अवीचि मरण कहते हैं । और वह मरण प्रत्येक समयमें सम्पूर्ण प्राणियोंके होता रहता है । इसलिये 'माणान्त' शब्दका 'मरणमेव अन्तः माणान्तः' ऐसा कर्म-धारय समास करके उससे तद्वत् मरण रूप अर्थका ही ग्रहण करना चाहिये । यदि प्रतिसमय-गत मरणका ग्रहण होता तो सदैव सल्लेखनाके करनेका प्रसंग आता । पान्तु ऐसा करना ठीक नहीं है । कारण कि लाभादिकृती अपेक्षा न करके बाह्य और आन्तर तपके द्वारा शरीर तथा कषायोंको छुट करके धर्मके लिये शरीरके छोड़नेको सल्लेखना कहते हैं । और वह सल्लेखना उपाय रहित—जिसका कोई प्रतीकार नहीं होसकता है ऐसे उपसर्ग, दुर्मिक्ष, बुढ़ापा, रोग आदि कारणोंके उपस्थित होनेपर ही की जाती है ऐसा आगममें कहा है । सल्लेखनाकी विविधा वर्णन ग्रन्थकारने आगे स्वयं आठवें अध्यायमें बहुत विस्तारसे किया है । इसलिए इनका विशेष स्वरूप वहाँपर ही देखना चाहिये ।

आगे—संयमसे रहित होनेपर भी सम्यग्दृष्टी जीवके कर्मजनित क्लेशोंका अवकर्ष अर्थात् उनकी भन्द्ता होती है इस बातको दिखाते हैं—

भूरेखादिसहस्रपायवशगो यो विश्वदृग्वाङ्मया ।

हेयं वैषयिकं सुखं निजमुपादेयं त्विति श्रद्धयत् ॥

चौरौ मारयितुं धृतस्तलवरेणेवाऽऽत्मनिन्दादिमान् ।

शार्माक्षं भजते रुजस्तपि परं नोत्तप्यते सोऽप्यधैः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(तलवरेण) कोटवालके द्वारा (मारयितुं) मारनेके लिए (धृतः) पकड़े गये (चौरः इव) चोरकी तरह (भूरेखादि सहस्रपायवशः) पृथ्वी रेखा वगैरहके समान अपर्या-ख्यानावाणादिक कषायोंके वशमें होकरके (विश्वदृग्वाङ्मया) सर्वज्ञकी आज्ञासे (वैषयिकं) विषय सम्बन्धी (सुखं) सुख (हेयं) छोड़नेके योग्य है (तु) और (निजं) आत्मीक (सुखं) सुख (उपादेयं) ग्रहण करने योग्य है (इति) इस प्रकार (श्रद्धयत्) श्रद्धान करता हुआ (आत्मनिन्दादिमान्) अपनी आत्माकी निन्दा तथा गर्हा करनेवाला (यः) जो अविरत सम्यग्दृष्टी (आप्तं) इन्द्रियोसे वरल होनेवाले (क्षर्प) सुखको (भजते) मेवन करता है (अपि) और (परं) त्रप स्वाध्याय प्राणियोंको (रुजति) पीडा भी देता है (सोऽपि) वह अविरत सम्यग्दृष्टी पुरुष भी (अधैः) पापोंके द्वारा (न उत्तप्यते) अधिक संक्लेशको प्राप्त नहीं होता है ।

भावार्थ—जिस प्रकार कोतवालके द्वारा मारनेके लिये पकड़ा गया चोर, चोरीकी दुःख समझता है और उस चोरीके करनेके कारण अपनी आत्माकी निन्दा भी करता है, उसीप्रकार

पृथ्वी रेखा वगैरहके समान अप्रत्यक्षपानावरणादिक बारह क्रोधादिक कषायोंके बशमें होकरके सर्वज्ञकी भाँझासे अर्थात् जिनेन्द्र भगवान् वस्तुके स्वरूपको अन्यथा कहनेवाले नहीं हैं इसप्रकारके अत्यंत दृढ़ विश्वासके द्वारा अनुभूयमान इष्ट कामत्यादिक विषयोंसे उत्पन्न होनेवाला विनाशीक सुख, दुःखोंके कारणभूत कर्मोंके बन्धका कारण होनेसे छोड़नेके योग्य है । और आत्मासे उत्पन्न होनेवाला अविनाशीक सुख ग्रहण करनेके योग्य है । रत्नत्रयके उपयोगसे आत्मामें मगट करनेके योग्य है । इस प्रकारका श्रद्धान् तथा “ हाथमें दीपक रहते हुए भी अन्धकूपमें गिरनेवाले मुझको धिक्कार है ” इस प्रकार अपनी आत्माकी निन्दा और “ हे भगवन् ! उन्मार्गपर चलनेवाला यह प्राणी किसतरह इन दुर्गतिके दुःखोंको भोगेगा ” इस प्रकार गुरुकी साक्षीपूर्वक—गुरुके सामने गर्हा करता हुआ जो अविरत सम्यग्दृष्टी जीव इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले सुखोंका सेवन करता है तथा प्रस स्यावर जीवोंको पोड़ा भी देता है—उनकी हिंसा भी करता है वह अविरत सम्यग्दृष्टी जीव भी पापोंके द्वारा जयवा बहुतसे दोषोंके द्वारा उत्कृष्ट संकेशको प्राप्त नहीं होता है ।

सारांश यह है कि जैसे कोतवालेके द्वारा मारनेके लिये पकड़ा गया चोर गधेपर चढ़ाना, काला मुँह करना आदि जो २ कार्य कोतवाल कराता है उन सबको अयोग्य जानता हुआ भी वह करता है । वैसे ही चारित्रमोहके उदयके बशमें हुआ जीव भी भावहिंसा, द्रव्यहिंसा आदि जो २ कार्य चारित्रमोह कराता है उन सबको अयोग्य जानता हुआ भी वह अपने समय पर उदयमें जानेवाले कर्मोंके दुर्निवार होनेके कारण करता है । पान्तु इतनी विशेषता है कि वह मिथ्यादृष्टीके समान पापोंके द्वारा उचस नहीं होता है अर्थात् जिन संकेश परिणामोंसे नरकादि अशुभ गतियोंका बन्ध होता है उन संकेश परिणामोंसे वह युक्त नहीं होता है ।

१-जो इन्द्रियेसु विरदो जो जीवे थावरे तसे वापि ।

जो सहहृदि जिणुत्तं सम्मादृष्टी अविरदो सो ॥

अर्थ—जो जीव इन्द्रियोंके विषयोंसे और प्रस तथा स्यावर जीवोंकी हिंसासे विरक्त नहीं है । किन्तु जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा बड़े हुए प्रवचनका केवल श्रद्धान् करता है उसको अविरत सम्यग्दृष्टी कहते हैं ।

भावार्थ—चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा बड़े हुए तत्त्वोंपर श्रद्धान् रखता है इसलिये सम्यग्दृष्टी कहलाता है । और इन्द्रिय संयम तथा प्राण संयम इन दोनों संयमोंमेंसे किसी भी संयमका पालन नहीं करता है इसलिये अविरत कहलाता है ।

२-न दुःखवीजं शुभदर्शनक्षितौ कदाचन क्षिप्रमपि प्ररोहति ।

सदाप्यनुत्तं सुखवीजमुत्तमं कुदर्शने तद्विपरीतमिष्यते ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनरूपी मृमिमें यदि दुःखके बीज पड़ भी जायें तोभी वे कभी भी शीघ्र अंकुरित नहीं होते हैं—उत्पन्न नहीं होते हैं । और सुखके बीज बिना बोये भी खड़े उत्पन्न होते हैं । किन्तु मिथ्यादर्शनरूपी मृमिमें ठीक इससे विपरीत फल होता है अर्थात् मिथ्यादर्शनरूपी मृमिमें यदि सुखके बीज बोये भी जायें तोभी वे उत्पन्न नहीं होते हैं । तथा दुःखके बीज बोये भी न जायें तो भी वे उत्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार उपर्युक्त इस कथनके द्वारा यह सिद्ध होता है कि सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके पहले जिसने आयुका बन्ध नहीं किया है ऐसे अविभूत सम्यग्दृष्टी जीवके भी, देवगतिमें वैमानिक देवोंके और मनुष्य गतिमें चक्रवर्त्यादिक उत्तम मनुष्योंके पदोंकी प्राप्तिको छोड़ करके शेष सम्पूर्ण संसारका नाश होनेसे कर्मजनित क्लेशोंका अपकर्ष होजाता है अर्थात् अवधायुक्त अविभूत सम्यग्दृष्टी जीव भी वैमानिक देवोंमें तथा उत्तम मनुष्योंमें ही पैदा होता है। अन्य भववत्सी आदि देवोंमें और नरकगति व तिर्यक्षगति वगैरहमें पैदा नहीं होता है। इसलिए सुदेवत्व तथा सुमानुषत्वको छोड़ करके शेष सम्पूर्ण संसारका नाश होनेसे उसके तत्त्व नेत्र क्लेशोंका भी अभाव होजाता है। और सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके पहले जिसने आयु कर्मोंसे नरकायुका बंध कर लिया है ऐसा असंपन्न सम्यग्दृष्टी जीव नरक गतिमें भी पहले नरकमें ही जघन्य या मध्यम स्थितिको लेकर ही पैदा होता है द्वितीयविक नरकोंमें नहीं। तथा सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके पहले जिसने तिर्यच्चायुका बन्ध कर लिया है ऐसा असंपन्न सम्यग्दृष्टी जीव भोगभूमिके तिर्यक्षोंमें ही पैदा होता है, कर्मभूमिके तिर्यचोंमें नहीं। इस तरह बद्धायुक्त असंपन्न सम्यग्दृष्टी जीवके भी बहुतसे दुःखोंका उपरम हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए ग्रन्थकारका कहना है कि ज्वन्तक समयकी प्राप्ति न हो तत्काल संसारके दुःखोंसे भयभीत भव्य जीवोंको सम्यग्दर्शनकी आराधनामें ही सदैव तत्पर रहना चाहिये अर्थात् सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके लिये ही सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिये।

१-दुर्गतिवायुषो बन्धात्सम्यक्तत्वं यस्य जायते ।

गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थितिः ॥

अर्थ—दुर्गति विषयक आयुके बन्ध होनेके पीछे जिसको सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होती है उसके यद्यपि उस दुर्गतिका छेद तो नहीं होता है, तथापि उच्च गतिस्वभाव की आयुकी स्थिति अत्यन्त कम होजाती है।

२-अन्मोन्माज्यं भजतु भक्तः पादपद्मं न लभ्यं ।

तच्चैस्त्वेवं चरतु न च दुर्देवतां सेवतां सः ॥

अशनात्यन्नं यदिह सुलभं दुर्लभं चेन्मुषाऽऽस्ते ।

क्षुष्ट्रावृतै कवल्यति कः कालकूटं शुमुक्षुः ॥

अर्थ—हे देव ! मध्यजीवोंको अन्न दान रूपी दुःखको नष्ट करनेवाले आपके चरणकमलोंका ही सेवन करना चाहिये। यदि कदाचित् आपके चरणरमल प्राप्त न होसके तो फिर वे मछे ही स्वच्छन्दतापूर्वक आचरण करें। किन्तु उनको कुदेवोंका सेवन नहीं करना चाहिये। क्योंकि संसारमें सुलभ जो भग्न है उच्च अन्नको ही सब लोग खाते हैं। यदि उस अन्नका मिलना दुर्लभ होजाये तो वे मूख ही बने रहते हैं। कारण कि ऐसा कौन पुरुष होगा जो कि क्षुधाको दूर करनेके लिये विषको खावेगा।

सावार्थ्य—जिनेन्द्र भगवान्के चरणकमल ही सेवन करनेके योग्य हैं। अतः उनका ही सेवन करना चाहिये। यदि वे न मिले तो उनकी सेवाके दिना तो रहना अच्छा है। किन्तु कुदेवोंका सेवन करना अच्छा नहीं है। क्योंकि सब लोग अन्नको ही खाते हैं। यदि अन्न न मिले तो लोग मूख तो रह जाते हैं, विष विषको नहीं खाते हैं।

इस श्लोकमें जो 'नोत्पद्यते सोऽप्यैः' यहांपर अपि शब्द दिया गया है उसका यह अभिप्राय है कि जन सावितर सम्मष्टही जीव भी पापोंके द्वारा अधिक संकेशको प्राप्त नहीं होता है तो फिर जिसने सर्वदेष्ट अथवा एकदेशसे हिंसादि पक्ष प.पोंका त्याग कर दिया है ऐसे सम्मष्टही जीवकी तो बात ही क्या कहना है अर्थात् वह तो संकेशको प्राप्त होगा ही नहीं ।

इस समय धर्म और सुलकी तरह यश भी चित्तको प्रसन्न करनेवाला है, इसलिए सज्जन पुरुषोंको यश भी उपार्जन करना चाहिए ऐसा दिखाते हैं—

धर्मं यशः शर्म च सेवमानाः केऽप्येकशो जन्म विदुः कृतार्थम् ।

अन्ये द्विशो विद्या वयं स्वसोद्यान्यहानि यान्ति त्रयंसेवयैव ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(धर्म) धर्म (यशः) यश (च) और (शर्म) सुलको (सेवमानाः) सेवन करनेवाले (केऽपि) कोई पुरुष (एकशः) तीनोंमेंसे किसी एक एकके सेवनसे (जन्म) अपने जन्मको (कृतार्थ) सफल (विदुः) मानते हैं और (अन्ये) कोई दूसरे पुरुष (द्विशः) इन तीनोंमेंसे किन्हीं दो दोके सेवनसे (जन्म) अपने जन्मको (कृतार्थ) सफल (विदुः) मानते हैं (तु) किन्तु (वयं) हम (त्रयं सेवया एव) धर्म यश तथा सुलके सेवनके द्वारा ही (यान्ति) जानेवाले (अहानि) दिनोंको (अप्रोधानि) सफल (विद्य) जानते हैं अर्थात् मानते हैं ।

भावार्थ—जोगोंकी कवि भिन्न २ हुआ करती है, एकसी नहीं । इसलिए इन संसारामें कोई पुरुष तो धर्म, यश व सुल इन तीनोंमेंसे यश और सुलको छोड़करके केवल धर्मके सेवनसे ही अपने मनुष्य जन्मको सफल मानते हैं । कोई पुरुष धर्म तथा सुलको छोड़करके केवल यशकी सिद्धिसे ही अपने मनुष्य जन्मको सफल मानते हैं । कोई पुरुष धर्म और यशको छोड़करके केवल सुलकी सिद्धिसे ही अपने मनुष्यजन्मको सफल मानते हैं । तथा लोक व्यवहारके अनुसार चलते हुए अपनेको शास्त्रोंके ज्ञाता माननेवाले कोई पुरुष सुलको छोड़करके केवल धर्म और यशकी सिद्धिके द्वारा ही अपने मनुष्यजन्मको सफल मानते हैं । कोई पुरुष यशको छोड़ करके केवल धर्म तथा सुलकी सिद्धिके द्वारा ही अपने मनुष्य जन्मको सफल मानते हैं । किंतु मन्थकार कहते हैं कि लौकिक व्यवहार तथा शास्त्रोंके जाननेवाले पुरुषोंको संतुष्ट करनेवाले हम धर्म यश और सुल इन तीनोंके सेवनके द्वारा जानेवाले मनुष्य जन्म संबंधी दिनोंको ही सफल मानते हैं ।

इस श्लोकमें जो 'त्रयं सेवयैव' यहां पर एवकार दिया गया है उसका यह अभिप्राय है कि धर्म यश तथा सुल इन तीनोंके सेवनसे ही मनुष्य जन्मकी सफलता हो सकती है । एक एक अथवा दो दो के सेवनसे नहीं ।

सारांश यह है कि मनुष्यको प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार परस्परमें अविरोध भावसे धर्म यश तथा सुख इन तीनोंका ही सेवन करना चाहिये । क्योंकि अविरोधपूर्वक इन तीनोंके सेवनसे ही मनुष्य जन्म सफल माना जाता है, अन्यथा नहीं ।

आगे—सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होने पर यदि मुनिपद धारण करनेकी सामर्थ्य नहीं होवे तो संयतासंयत पद ही धारण करना चाहिये, इस बातको बताते हैं—

मूलोत्तरगुणनिष्ठामधितिष्ठन्पञ्चगुरुपदशरण्यः ।

दानयजन प्रधानो ज्ञानसुधां आवकः पिपासुः स्यात् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(पञ्चगुरुपदशरण्यः) पाँचों परमेष्ठियोंके चरणोंकी है शरण जिसके ऐसा अर्थात् श्रद्धापूर्वक पञ्च परमेष्ठीकी शक्ति करनेवाला और (दानयजनप्रधानः) दान व पूजन है प्रधान जिसके ऐसा अर्थात् प्रधान रूपसे दान तथा पूजनको करनेवाला और (ज्ञानसुधां पिपासुः) स्वपरमेदविज्ञानरूपी ऋषितके पीनेकी इच्छा रखनेवाला तथा (मूलोत्तरगुणनिष्ठः) मूल और उत्तरगुणोंको (अधितिष्ठन्) पालन करनेवाला पुरुष (आवकः) आवक (स्यात्) कहलाता है ।

भाषार्थ—“ शृणोति गुर्वादिभ्यो धर्ममिति आवकः ” अर्थात् जो सद्गुरु आदिसे श्रद्धा पूर्वक धर्मका श्रवण करता है उसको आवक कहते हैं । यह आवक शब्दका निरुक्त्यर्थ है । सामान्य रूपसे आवकोंके गुणोंके दो भेद हैं—एक मूलगुण और दूसरा उत्तरगुण ।

जो उत्तर गुणोंकी उत्पत्तिमें कारण होते हैं और जो संयमको चाहनेवाले पुरुषोंके द्वारा सबसे पहले धारण-पालन किये जाते हैं उनको मूलगुण कहते हैं । तथा जो मूलगुणोंके बादमें धारण किये जाते हैं और जो मूलगुणोंकी अपेक्षासे उत्कृष्ट सी कहलाते हैं उनको उत्तरगुण कहते हैं ।

इस प्रकार जो सम्यग्दृष्टि पुरुष पांच उदुस्वर तथा तीन मकारोंके स्वरूपकाष्ट प्रकारके मूलगुणोंकी और पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत व चार शिक्षाव्रतरूप बारह प्रकारके उत्तर गुणोंको दृष्टफलकी अपेक्षा न करके निराकुल रूपसे पालन करता है । पाँचों परमेष्ठियोंके चरणोंकी ही शरण अर्थात् अपने हृदयोंके द्वार करनेमें अथवा अपनी आत्माके समर्पण करनेमें योग्य समझता है । पात्र दानादिक चार प्रकारके दानोंकी और नित्यपहादिक पांच प्रकारकी पूजाओंको प्रधान-रूपसे करता है । तथा ‘ यह शरीर मिल है और मेरा आत्मा मिल है, इस प्रकारके सदैव

१-ध्यानेन शोभते योगी संयमेन तपोधनः ।

सत्येन वचसा राजा गेही दानेन शोभते ॥

अर्थ—ध्यानके द्वारा योगी, संयमके द्वारा तपस्वी, सत्य वचनके द्वारा राजा और दानके द्वारा श्रेष्ठ शोभित होता है ।

मेदविज्ञानरूपी अमृतके पीनेकी इच्छा रहता है उसको आतक कहते हैं । अर्थात् सम्यग्दर्शनपूर्वक देश संयमको पालन करनेवाला कहते हैं ।

इस श्लोकमें जो 'दानयजनप्रधानः' यहाँपर प्रधान शब्द दिया गया है उसका यह अभिप्राय है कि आतकके दान और पूजन मुख्य कार्य हैं । तथा आजीविकाके उपायभूत अन्य कृष्णादिक षट्कर्म गौण हैं । इसलिए आतकको दान और पूजन इन दोनों आवश्यक कर्तव्य-कर्मोंको प्रधानरूपसे करना चाहिए । तथा जिस रीतिसे पूजनादिक धार्मिक कार्योंमें बाधा न आवे उस रीतिसे दानपूजनादिकके साधनभूत कृष्णादिक कर्मोंको भी गौण रूपसे करना चाहिये ।

सारांश यह है कि मोक्षके कारणभूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रिका को एक-देश पालन करता है उसको आतक कहते हैं ।

इस प्रकार पञ्चम गुणस्थानके स्वरूपको बता करके आगे जो सम्यग्दृष्टि पुरुष उसके ग्यारह मेदोंमेंसे अर्थात् आतकोंकी ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे किसी एक भी प्रतिमाको धारण करता है वह सम्यग्दृष्टि पुरुष धन्य है ऐसा दिखाते हैं—

रागादिक्षयतारतम्यविकसच्छुद्धात्मसंविस्तुल-

स्वादात्मस्ववहिर्यहिस्त्रसवधायांहोन्यपोहात्मसु ।

सद्बुद्ध्यदर्शानिकादिदेशविरतिस्थानेषु चैकादश-

स्वेकं यः श्रयते यतिव्रततरतस्तं श्रद्धे आचकम् ॥ १६ ॥

१-जो तत्सर्वहातु विरदो अविरदो तद्वय थावरवहादो ।

एकसमयहि जीवो विरदाविरदो जिणेकमई ॥

अर्थ—जो जीव देव शास्त्र और गुरुके अज्ञान रहता हुआ एक ही समयमें ब्रह्म जीवोंकी हिंसासे विरत तथा स्थावर जीवोंकी हिंसासे अविरत होता है उसको विरदाविरत देशबंधमी कहते हैं ।

२-आयुः श्री वपुरादिकं यदि भवेत्पुण्यं पुरोपाजितं ।

स्यात्सर्वं न भवेत् तच्च नितरामायासितेऽप्यात्मनि ॥

इत्यार्याः सुविचार्य कार्यकुशलाः कार्येऽत्र मन्दोद्यमा-

द्राणागामिभवाथमेव सततं प्रीत्या यतन्ते तराम् ॥

अर्थ—यदि पूर्वजन्ममें पुण्यका उपासन किया है तो इस भवमें भी दीर्घ आयु, लक्ष्मी, सुन्दर तथा निरोग शरीर आदि सम्पूर्ण सांसारिक सुखोंकी प्राप्ति होती है । और यदि पूर्वजन्ममें पुण्य उपासन नहीं किया है तो अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भी इस भवमें उक्त सांसारिक सुखोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती है । इस प्रकार कार्य करनेमें कुशल सज्जन पुरुष विचार करके इस लोक सम्बन्धी कार्योंमें तो मन्द उद्यम करते हैं, थोड़ा प्रयत्न करते हैं । किन्तु आगामी भवमें बहुत सुखोंकी प्राप्ति हो इसके लिये ही शीघ्र तथा प्रीति पूर्वक सदैव अधिक प्रयत्न करते रहते हैं अर्थात् सज्जन पुरुष पूजन व दानादिक धार्मिक कार्योंको मुख्य रूपसे करते रहते हैं । और आजीविकाके उपायभूत कृष्णादिक आत्मोंको गौणरूपसे करते हैं ।

अन्वयार्थ—(बहिः) अन्तर्ज्ञपे (रागादिसयतारतम्यविकसच्छुद्धात्मसंवित्सुख-
स्वादात्मसु) रागादिकके क्षयकी हीनाधिकताके अनुसार प्रगट होनेवाली जो आत्माकी अनुभूति
उस आत्माकी अनुभूतिसे उत्पन्न होनेवाले सुखका उत्तरोत्तर अधिक अनुभव होना ही है स्वरूप
जिन्होंका ऐसे (च) और (बहिः) बाह्यपे (त्रसवधार्थहोष्यपोहात्मसु) त्रस जीवोंकी हिंसा
आदि पापोंसे विधिपूर्वक निवृत्ति होना है स्वरूप जिन्होंका ऐसे (एकादशसु) ग्यारह प्रकारके
(दर्शनिकादिदेशविरतीस्थानेषु) दर्शनिकादिक देखवित नामक पञ्चमगुणस्थानके स्थानोंमेंसे
(यः) जो (सदृष्ट्) सम्पदष्टी पुरुष (यतिव्रतरतः) मुनिगोत्रके व्रतमें अनुरक्त होकरके
(एकं) एक भी स्थानको (अग्रते) लीकार करता है (तं श्रावकं) उस श्रावकका मैं (अद्ये)
अभिनन्दन करता हूँ ।

भावार्थ—रागद्वेष और मोहके सर्ववर्ती रसद्विकोंके उदयामात्री क्षयकी अर्थात् देशवर्ती
स्पन्दिकोंके उदयकी हीनाधिकताके अनुसार प्रगट होनेवाली जो निर्मल चिद्रा आत्माकी अनुभूति,
वही हुआ एक प्रकारका सुख अथवा उस आत्माकी अनुभूतिसे उत्पन्न होनेवाला जो सुख, उस
सुखका स्वसंवेदनज्ञानके द्वारा होनेवाला जो अनुभव है वही अनुभव तो प्रतिमाओंके सन्तान्तर
है और मन, वचन, कायसे रागद्वेषके कार्यभूत स्थूल त्रस हिंसादिक पापोंका देव, गुरु तथा
धर्मकी साक्षी पूर्वक जो त्याग करना है वह प्रतिमाओंका बाह्य स्वरूप है ।

इसप्रकार उपर्युक्त अन्तर्ज्ञ और बहिर्ज्ञ स्वरूपसे युक्त देशव्रत नामक पञ्चम गुणस्थानके
दर्शनिक व्रतिक आदि ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे जो सम्पदष्टी पुरुष हिंसादिक पंच पापोंके सर्वथा
त्यागरूप मुनियोंके वर्गमें अनुरक्त हो करके अपनी शक्तिके अनुसार क्रमको भंग न करके किसी
एक स्थानको—प्रतिमाको चारण करता है उस पुरुषको मैं श्रद्धाकी दृष्टिमें देखता हूँ । अर्थात् वह
पुरुष ही अपने कर्तव्य—कर्मोंका सम्यक् रूपसे पालन करता है ऐसा मैं—ग्रन्थकार मानता हूँ ।

सारांश यह है कि मुनिवर्गमें अनुरागी होकरके जो सम्पदष्टी पुरुष किसी एक प्रतिमाको
चारण करता है वह सम्पदष्टी पुरुष ही गृहस्थोंमें सत्त्वा कर्तव्यविधि और श्रद्धा करनेके योग्य है
ऐसा ग्रन्थकारका उपदेश है ।

इस श्लोकमें जो सम्पदष्टी जीवका 'यतिव्रतरतः' ऐसा विशेषण दिया गया है उसका
यह अभिप्राय है कि जैसे प्रासादके महकके ऊपर कलश चढ़ाया जाता है वैसे ही श्रावक कर्मरूपी
प्रासादके ऊपर मुनिवर्मरूपी कलशको चढ़ाना चाहिये । क्योंकि जिसप्रकार कलशके चढ़ाये बिना
प्रासादकी शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार मुनिवर्मरूपी कलशके चढ़ाये बिना श्रावकवर्मरूपी
प्रासादकी भी कुछ शोभा नहीं है इसलिये श्रावकवर्मरूपी प्रासादके ऊपर मुनिवर्मरूपी कलशको
चढ़ाना ही चाहिये ।

अभिप्राय यह है कि पूर्ण रीतिसे आवश्यकधर्मके धारण करनेसे ही आवश्यक धर्मकी शोभा है । अतएव आवश्यक धर्मके पालन करनेके अनन्तर अन्वय ही मुनिधर्मको धारण करना चाहिये । क्योंकि मुनिधर्ममें अनुरागी होनेसे ही आवश्यक धर्मके धारण करनेकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं ।

आगे—दर्शनिक आदि ग्यारह प्रकारके आवश्यकता स्वरूप बताते हैं:—

दृष्ट्या मूलगुणाष्टकं व्रतभरं सामायिकं प्रोषधं,

सच्चित्ताद्यदिनव्यवायवनितारम्भोपधिभ्यो मतात् ।

उद्दिष्टादपि भोजनाच्च विरतिं प्राप्ताः क्रमात्प्राग्गुण-

प्रौढ्या दर्शनिकादयः सहभवन्त्येकादशोपासकाः ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(क्रमात्) क्रमसे (प्राग्गुणप्रौढ्या सह) पूर्वपूर्व प्रतिमा सम्बन्धी गुणोंकी प्रकर्षताके साथ साथ (दृष्ट्या) सम्बन्धदर्शनसे सहित (मूलगुणाष्टकं) आठ मूलगुणोंको, (व्रतभरं) निरतिचार अनुव्रतादिकको, (सामायिकं) सामायिकको, (प्रोषधं) प्रोषधोपासको तथा (सच्चित्तात्) सचित्तमें (च) और (दिनव्यवायवनितारम्भोपधिभ्यो) दिवा मैथुन, स्त्री, आरम्भ व परिग्रहसे तथा (मतात्) अनुमत (च) और (उद्दिष्टात् भोजनात् अपि) उद्दिष्ट भोजनसे भी (विरतिं) विकाङ्क्षो (प्राप्ताः) प्राप्त होनेवाले (दर्शनिकादयः) दर्शनिकादिक (एकादश) ग्यारह प्रकारके (उपासकाः) आवश्यक (भवन्ति) होते हैं ।

भावार्थ—प्रतिमाओंके ग्यारह भेद हैं, परन्तु अनादिकालसे चला आया हुआ जो विषयोंका अभ्यास है उस विषयोंके अभ्याससे उत्पन्न होनेवाले असंयमको सहसा छोड़ नहीं सकनेके कारण यह जीव युगपत् उन ग्यारह प्रतिमाओंको धारण कर नहीं सकता है । इसलिए एकके बाद दूसरी, दूसरीके बाद तीसरी इस क्रमसे सम्बन्धदर्शन और अठ मूलगुणोंकी प्रकर्षताके साथ व्रत प्रतिमाको तथा सम्बन्धदर्शन, अष्टमूलगुण और बारह व्रतोंकी प्रकर्षताके साथ सामायिक प्रतिमाको इस प्रकार पूर्व २ की प्रतिमाओंके गुणोंकी वृद्धिके साथ २ आगे २ की प्रतिमाओंको पालन करनेसे आवश्यकोंकी भी ग्यारह भेद होजाते हैं, जिनका कि स्वरूप इस प्रकार है—

१—जो सम्बन्धदर्शन सहित आठ मूलगुणोंका पालन करता है उसको दर्शन प्रतिमावाला आवश्यक कहते हैं ।

२—जो दर्शन प्रतिमाके पालन करनेके साथ २ निरतिचार पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इन बारह व्रतोंका पालन करता है उसको व्रतप्रतिमावाला आवश्यक कहते हैं ।

३—जो पूर्वकी दोनों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ तीनों कालोंमें निरतिचार सामायिकको करता है उसको सामायिक प्रतिमावाला आवश्यक कहते हैं ।

४—जो पूर्वकी तीनों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ नातिवार प्रोषधोपवास व्रतको पालन करता है उसको प्रोषधोपवास प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं ।

५—जो पूर्वकी चारों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ सचित्त आहारादिकका त्याग करता है उसको सचित्तत्याग प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं ।

६—जो पूर्वकी पांचों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ दिनमें मैथुन सेवनका त्याग करता है उसको दिवामैथुनत्याग प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं ।

७—जो पूर्वकी छहों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ स्त्री मन्त्रका त्याग करता है उसको ब्रह्मचर्य प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं ।

८—जो पूर्वकी सातों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ सेवा, कृषि, वाणिज्यादि गृह-सम्बन्धी सम्पूर्ण आरम्भोंका त्याग करता है उसको आरम्भत्याग प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं ।

९—जो पूर्वकी आठों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ रागद्वेषादि आभ्यन्तर परिग्रहोंकी मन्दतापूर्वक क्षेत्र वास्तु आदि दश प्रकारके ब्रह्म परिग्रहोंमेंसे आवश्यक ब्रह्म और पात्रके सिंहाय शेष सब परिग्रहोंका त्याग कर देता है उसको परिग्रहत्याग प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं ।

१०—जो पूर्वकी नौ प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ आरम्भादिक पाप कार्योंमें अनु-मत्तिका त्याग करता है उसको अनुमत्तित्याग प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं ।

११—जो पूर्वकी दशों प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ उद्दिष्ट भोजन वगैरहका भी त्याग कर देता है उसको उद्दिष्ट त्याग प्रतिमावाला श्रावक कहते हैं ।

इस प्रकार अनुक्रमसे पूर्व २ की प्रतिमाओंके पालन करनेके साथ २ ही भागे २ की प्रतिमाओंका पालन करना चाहिये । क्योंकि जबतक भागे २ की प्रतिमाओंमें पूर्व २ की प्रतिमाओंके गुणोंका पालन नहीं किया जाता है तबतक भागे २ की प्रतिमाओंमें प्रतिमापना ही नहीं आ सकता है । और न योग्य रीतिसे उनका पालन भी हो सकता है । इसलिए ही भागे २ की प्रतिमाओंमें पूर्व २ की प्रतिमाओंके गुणोंका पालन करना आवश्यक बताया गया है ।

इस श्लोकमें जो “ उद्दिष्टादपि भोजनाच्च ” यहाँपर अपि शब्द दिया गया है उसका यह अभिप्राय है कि जो गृहारहवीं प्रतिमावाला श्रावक अनुमत और उद्दिष्ट भोजनको भी नहीं करता है वह दूसरे आरम्भादिक पाप कार्योंमें अपनी अनुमत्तिको क्यों देगा ? तथा उद्दिष्ट वसति का व ब्रह्मादिकको अर्थात् अपने निमित्तसे बनाये गये मकान व कपड़े वगैरहको उपयोगमें क्यों लावेगा ? अर्थात् न तो वह पापकार्योंमें अपनी अनुमत्तिको देगा और न उद्दिष्ट वसति आदिको उपयोगमें लावेगा ।

सांभ्रं यह है कि जब ग्यारहवीं प्रतिपाद्या आबक अनुमत् तथा उद्दिष्ट भोजनको भी नहीं कर सकता है तो फिर उसके लिए वायक्योंमें सम्प्रतिका देना और उद्दिष्ट वसतिका व वस्त्रादिका ग्रहण करना तो दूर ही रहा अर्थात् वह न आरम्भादिक पाप-कायोंमें अपनी अनुमति दे सकता है तथा न अपने निमित्तसे तैयार किये गये भोजन मन्त्रान व वस्त्रादिक भी ग्रहण कर सकता है ।

अब-पापोंको नाश करनेवाली नित्यपूजा वगैरह धार्मिक क्रियाओंकी सिद्धिके लिए कृप्यादिक उह प्रकारके कर्मोंके करनेवाले गृहस्थको अवश्य ही पाप जगता है । इसलिए प्रायश्चित्त और पश्चादिकके द्वारा गृहस्थको उन पापोंका निराकरण करना चाहिए, इस बातका उपदेश देते हैं—

नित्याष्टाह्निकसच्चतुर्मुखमहाः कल्पद्रुमैन्द्रध्वजा—

विज्याः पात्रसमकियान्वयद्यादत्तीस्तपः संयमान् ।

स्वाध्यायं च विधातुमाहृतकूपीसेवावणिज्यादिकः,

शुद्ध्याऽऽप्तोदितया गृही मल्लवं पक्षादिभिश्च क्षिपेत् ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—'नित्याष्टाह्निकसच्चतुर्मुखमहाः) नित्यमह, आष्टाह्निकमह, सच्चतुर्मुखमह (कल्पद्रुमैन्द्रध्वजौ) कल्पद्रुम और ऐन्द्रध्वज इन पांच प्रकारकी (इज्याः) पूजाओंको तथा (पात्रसमकियान्वयद्यादत्तीः) पात्ररत्नी, समक्रियदत्ती, अन्वयदत्ती और द्यावदत्ती इन चार प्रकारके दानोंको तथा (तपः) तप (संयमान्) संयम (च) और (स्वाध्यायं) स्वाध्यायको (विधातुं) करनेके लिए (आहृतकूपीसेवावणिज्यादिकः) ग्रहण किये हैं खेती सेवा तथा व्यापारादिक आजीविकाके उपाय जिसने ऐसा (गृही) गृहस्थ (आप्तोदितया) सर्वज्ञके द्वारा प्रतिप दित (शुद्ध्या) प्रायश्चित्तमें (च) और (पक्षादिभिः) पक्ष, चर्मा तथा साधनके द्वारा (मल्लवं) पापके अंशोंको (क्षिपेत्) दूर करे ।

भावार्थ—नित्यमह, आष्टाह्निकमह^१, सच्चतुर्मुखमह, कल्पद्रुम और ऐन्द्रध्वज इस प्रकार

१—सगर्वभिनसेनाचार्यने आदिपुराणमें पांच प्रकारकी पूजा और चार प्रकारके दानादिकका स्वरूप इस प्रकार लिखा है कि—

प्रोक्ता पूजार्हतामिज्या सा चतुर्धा सद्धार्वनम् । चतुर्मुखमहः कल्पद्रुमश्चाष्टाह्निकोऽपि च ॥

अर्थ—अर्हताकी पूजाको इज्या कहते हैं । और वह चार प्रकारकी है । १—नित्यमह, २—चतुर्मुखमह, ३—कल्पद्रुम तथा ४—आष्टाह्निकमह ।

१—नित्यमहका स्वरूप—

तत्र नित्यमहो नाम शश्वज्जिनगृहं प्रति । स्वगृहाजीयमानाऽर्चा गन्धपुष्पाक्षवादिका ॥

चैत्यचैत्याख्यादीना भक्त्या निर्माणं च यत् । शासनीकृत्य दानं च मामादीनां सद्धार्वनम् ॥

अर्थ—अपने घासे प्रतिदिन जिन मंदिरमें जल, गन्ध, अक्षत पुष्प आदि पूजनकी सामग्रीको छे जाकर भक्तिपूर्वक प्रतिदिन विनेन्द्रवगवानकी पूजा करनेको नित्यमह कहते हैं । तथा भक्तिपूर्वक

पांच प्रकारकी पूजन पात्रैरुत्ति, समक्रिपदत्ती^१ दद्यादत्ती तथा अन्नयैरुत्ति इस प्रकार चार प्रकारका दान, स्वाध्याय^२, तप और संयम ये पांच आचरके कर्तव्य कर्म हैं । परन्तु जिनानाममें प्रसिद्ध

जिन बिम्ब जिन मंदिर आदिके बनवानेको और शासन विधिपूर्वक अर्थात् अधिकार देकरके जिनमंदिरके लिये ग्रामादिकके देनेको भी निरुपम कहते हैं ।

या च पूजा मुनीन्द्राणां नित्यदानानुबन्धिणी । स च नित्यमहो क्षेयो यथाशक्त्युपकल्पितः ॥

अर्थ—अपनी शक्तिके अनुसार मुनीश्वरोंकी पूजा करके उनके लिये प्रतिदिन आहारदान देनेको भी नित्यमह कहते हैं ।

१-आष्टादिक पूजनका स्वरूप—

आष्टादिको महः सार्वजनिको रूढ एव सः ।

अर्थ—जो पूजन नगरीभर पर्यमें की जाती है उसको अष्टादिक पूजन कहते हैं और सबका हित करनेवाली यह पूजन जगत्में प्रसिद्ध है ।

२-चतुर्मुख पूजनका स्वरूप—

महामुकुटयद्रेस्तु क्रियमाणो महामहः । चतुर्मुखः स विज्ञेयः सर्वतोभद्र इत्यपि ॥

अर्थ—महामुकुटपर्वत राजाओंके द्वारा जो बड़ी भारी पूजा (महायज्ञ) की जाती है उसको चतुर्मुख पूजन कहते हैं । इस पूजनका दूसरा नाम सर्वतोभद्र भी है ।

४-कल्पद्रुमपूजनका स्वरूप—

दत्त्वा किमिच्छुकं दानं सम्राट्प्रियः प्रवर्त्यते । कल्पवृक्षमहः सोऽयं जगदाशात्रपूरणः ॥

अर्थ—किमिच्छक दानको दे करके जो पूजन चक्रवर्त्ति द्वारा की जाती है उसको लोगोंके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कल्पवृक्ष पूजन कहते हैं ।

५-ऐन्द्रध्वजपूजनका स्वरूप—

महानैन्द्रध्वजोऽन्यस्तु सुरराजैः कृतो महः ।

अर्थ—इन्द्रके द्वारा जो पूजन की जाती है उसको ऐन्द्रध्वज पूजन कहने हैं ।

बलिस्तपनमित्यन्यग्रिसन्ध्यासेवया समम् । उत्तेज्येव विकल्पेण श्रेयमगम्य च तदृशम् ।

अर्थ—तीनों सन्ध्याओंमें पूजन करनेके साथ २ बलि—उपहर स्तपन—भस्मपेठ आदि तथा इन्हींके समान और भी जो पूजाके प्रकार हैं वे सब उक्त पांच प्रकारकी पूजाओंके भेदोंमें ही गमित हो जाते हैं ।

एवं विधिविधानेन या भद्रेज्या जिनेश्वरिणाम् । विधिज्ञास्तान्मुशन्तीज्या वृत्तिं प्राथमकल्पिकीम् ॥

अर्थ—इस प्रकार विधिपूर्वक जो जिनैन्द्र भगवानकी पूजा है उस पूजाको उसकी विधिके जाननेवाले पुरुष आचार्य लोग पाक्षिक आचरकी वृत्ति कहते हैं अर्थात् पूजा करना पाक्षिक आचरकी मुख्य कर्तव्य है ।

१-पात्रदत्तीका स्वरूप—

महातपोधनाचार्या—प्रतिग्रहपुरःसरम् । प्रदानमशनादीनां पात्रदानं तद्विध्यते ॥

अर्थ—महा तपस्वी मुनियोंके लिये पूजा, प्रतिग्रह आदि व्यवसायिकपूर्वक आहार, शाब, पीछी कन्फण्ड आदिके देनेको दानदत्ती अथवा पात्रदत्ती कहते हैं ।

इन पांचों ही धार्मिक कार्योंका योग्य रीतिसे पालन, आजीविकाके उपायभूत कृष्यादिक कर्मोंके किये बिना निराकुलता न रहनेके कारण नहीं होसकता है । और वे कृष्यादिक आरम्भ भी पापके बिना नहीं होसकते हैं—नहीं किये जासकते हैं । इसलिये पांच प्रकारकी पुजाओंको, चार प्रकारके दानोंको, तप, संयम तथा स्वाध्यायको निराकुल रीतिसे करनेके लिये यथायोग्य खेती, सेवा,

२-समानदत्तीका स्वरूप—

समानायात्मताऽन्यस्मै क्रियामन्त्रव्रतादिभिः ।

निस्तारकोत्तमायेह भूहेमाद्यतिसर्जनम् ॥

समानदत्तिरेवा स्यात् पात्रे मध्यमतामि ते ।

समानप्रतिपत्त्यैव प्रवृत्ता भद्रयाऽम्बिता ॥

अर्थ—गर्भाधानादिक क्रिया, मन्त्र और व्रतादिके द्वारा जो अपने समान है ऐसे गृहस्थाचार्यके लिये भयथा गृहस्थाचार्यके अभावमें मध्यम, अथवा पात्रके लिये समान बुद्धिसे भद्रापूर्वक कन्या, भूमि, सुवर्ण आदिके देनेको समानदत्ती कहते हैं ।

३-दयादत्तीका स्वरूप—

सानुकम्पमनुमाद्ये प्राणिवृन्देऽभयमेव ।

त्रिशुद्धयानुगता सेयं दयादत्तिर्मता बुधैः ॥

अर्थ—भद्रग्रह करनेके योग्य जो दीन दुखी प्राणी है उन प्राणियोंका मन बचन कापसे जो दयापूर्वक भय दूर करना है उसको निदान जोग दयादत्ती कहते हैं ।

मन्त्रार्थ—दुखोंसे भयभीत पुरुषोंके मनको दूर करना दयादत्ती कहलाती है ।

१-२-३-४ अन्वयदत्ती, स्वाध्याय, तप और संयमका स्वरूप—

आत्मान्वयप्रतिष्ठार्थं सुनवे यदशेषतः ।

समं समयवित्ताभ्यां स्ववर्गस्यातिसर्जनं ॥

सैवा सकलदत्तिः स्यात् स्वाध्यायः शुभभाषना ।

तपोऽनशनवृत्त्यादि संयमो व्रतधारणम् ॥

अर्थ—अपने वंशकी प्रतिष्ठाके लिये—स्थितिके लिये सम्पूर्ण रीतिसे पुत्रके लिये धर्म और धनके साथ जो अपने कुटुम्ब व उसके सम्पूर्ण भारको समर्पण करना है, शोषना है उसको सकलदत्ती अथवा अन्वयदत्ती कहते हैं । शाकोंके पठनपाठन विन्तवन करने आदिको स्वाध्याय कहते हैं । उपवासआदिक करनेको तप कहते हैं । और अहिंसादिक व्रतोंके धारण करनेको संयम कहते हैं ।

व्यापार, मत्ति, शिखर और विद्या इन छह औजीविद्याके उपामभूत कर्मोंके करनेवाले गृहस्थोंको जिनेन्द्रमगवानके द्वारा कहे हुए प्रायश्चित्तके अथवा पक्ष, चर्या तथा साधन रूप धर्मधर्मके पालनसे कृपादिक छह कर्मोंके द्वारा होनेवाले पापोंको दूर करना चाहिये—उनका निराकरण करना चाहिये ।

इस श्लोकमें जो 'सच्चतुर्मुखमह' यहां पर चतुर्मुख पूजनके लिए उल्लेखित का वाचक सत् विशेषण दिया गया है उसका यह अभिप्राय है कि इस पंचमकारमें इस मारत्सेत्रमें चक्रवर्तीके न होनेसे कल्पद्रुम पूजनका और तीर्थंकरका अभाव होनेके कारण इन्द्रका आगमन न होनेसे ऐन्द्रध्वज पूजनका होना तो असंभव है अर्थात् चक्रवर्ती तथा इन्द्रके सिवाय इन दोनों पूजनोंको तो कोई कर ही नहीं सकता है । इसलिये इस पञ्चमहाल सम्बन्धी इस मारत्सेत्रमें चतुर्मुख पूजन ही सबसे बलवत् है—सबसे श्रेष्ठ है ।

आगे—पक्ष, चर्या और साधनके स्वरूपको बताते हैं—

स्यान्मैत्र्याद्यपवृंहितोऽखिलवधत्यागो न हिंस्यामहं,

धर्माद्यर्थमितीह पक्ष उदितं दोषं विशोध्योज्झतः ।

सूनौ न्यस्य निजान्वयं गृहमथो चर्या भवेत्साधनं,

त्वन्तेऽन्नेहतनूज्झनाद्विशदया ध्यात्यात्मनः शोधनम् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(इह) पक्ष, चर्या तथा साधनमें (धर्माद्यर्थ) धर्मोंके लिए (अहं) मैं (न हिंस्याम्) संकल्पपूर्वक त्रस प्राणियोंकी हिंसा नहीं करूंगा (इति 'प्रतिज्ञाय') । इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करके (मैत्र्याद्युपवृंहितः) मैत्री प्रमोदादिक भावनाओंके द्वारा बृद्धिको पतन हुआ (अखिलवधत्यागः) अमत्य वगैरहमें सहित सम्पूर्ण त्रम जीवोंकी हिंसाका त्याग (पक्षः) पक्ष (स्यात्) कहलाता है (अथो) और (उदितं) कृपादिक कर्मोंमें उत्पन्न होनेवाले (दोषं) हिंसादिक पापोंको (विशोध्य) विधिपूर्वक प्रायश्चित्तके द्वारा दूर करके (निजान्वयं) अपने मांके चलानेमें समर्थ योग्य पुत्रके रूपमें रक्त करके अर्थात् उमके सुगुर्द काके (गृहं) घरको (उज्झतः) छोड़नेवाले गृहस्थके (चर्या भवेत्) चर्या होनी है (तु) और उक्त प्रकारकी चर्यामें लगे हुए दोषोंको प्रायश्चित्त-

१-वार्ताका स्वरूप—

वार्ता विशुद्धवृत्त्या स्यात्कृप्यादीनामनुष्ठितिः ।

अर्थ—विशुद्ध वृत्तिसे न्यायपूर्वक कृपादिक छह कर्मोंके द्वारा भाजीविद्याके करनेको वार्ता कहते हैं ।

चतुर्यो वर्णिता इत्ति-द्वे.दानसमाऽन्वयैः ।

अर्थ—दयादत्ती, दानदत्ती, समानदत्ती और अन्वयदत्ती इस तरह दान चार प्रकारका है ।

उसे दूर करके (अन्ते) मरण समयमें (अथेह तनुञ्जनात्) आहार, मन वचन काय सम्बन्धी व्यापार तथा शरीरमें ममत्वके त्यागसे उत्पन्न होनेवाले (विशुद्धया) निर्मल (ध्यात्या) ध्यानके द्वारा (आत्मनः) आत्माके (शोधनम्) रागादिक दोषोंको दूर करना (साधनं) साधन ('भवेत्') कहलाता है ।

भावार्थ—इस श्लोकमें जो 'अस्तिक वध त्याग, पद दिया गया है उसका, स्थूल सूक्ष्म चोरी, कुशील आदि पापोंसे सहित सम्पूर्ण हिंसाका त्याग ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि स्थूल सूक्ष्म बगैरह भी हिंसाके कारण होनेसे हिंसाके ही प्रकार हैं । तथा यह प्रकरण सागार धर्मका है, इसलिए प्रकरणबद्ध सम्पूर्ण हिंसाके त्यागका, 'स्थूल रीतिसे शेष अनुतादिक पापोंके त्याग सहित सम्पूर्ण त्रस जीवोंकी संकल्पी हिंसाका त्याग, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि गृह-वासादिकमें आसक्ति होनेसे आरम्भ दिकको करनेवाला पाक्षिक आरम्भ यद्यपि मन्द कर्माई भी हो तथापि वह आरम्भसे नहीं हुंनेवाली केवल संकल्पी हिंसाको ही छोड़ सकता है । किंतु गृह संबंधी कार्योंके करनेसे आरम्भादिकमें होनेवाली अथवा उससे सम्बन्ध रखनेवाली जो हिंसा है उसको वह नहीं छोड़ सकता है । अतएव धर्म, देवता, मन्त्रसिद्धि, औषध और आहारादिकके लिये मैं कभी भी संकल्पपूर्वक त्रस जीवोंकी हिंसा, स्थूल सूक्ष्म, चोरी, कुशीलादि पापोंको नहीं करूंगा, इस प्रक-रकी प्रतिज्ञा करके जो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य तथा माध्यस्थ्य इन चार भावनाओंके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होनेवाला स्थूल सूक्ष्म बगैरह पापोंके त्यागसे सहित सम्पूर्ण त्रस जीवोंकी संकल्पी हिंसाके त्याग रूप अहिंसात्मक परिणाम है उसको पक्ष कहते हैं । और प्रतिदिन वैराग्ययुक्त परिणामोंकी वृद्धि होने पर अर्थात् परिणामोंमें वैराग्यकी वृद्धि होने पर, कृप्यादिक कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले हिंसादिक पापोंको प्रायश्चित्तके द्वारा दूर करके अपने पालन पोषण करनेके योग्य स्त्री माता पिता आदि रूप पोष्यवर्गको ग्राम सुवर्णादिक रूप धनको तथा चैत्यालय पात्र दानादिक रूप धर्मको अपने भारके बलानेमें समर्थ योग्य पुत्रके सुपुर्ब करके अथवा यदि पुत्र न हो तो पुत्रके समान अपने वंशमें पैदा होनेवाले किसी साई या भतीजे बगैरहके सुपुर्ब करके बरक छोड़नेको चर्चा कहते हैं । और चर्चामें लगे हुए दोषोंको प्रायश्चित्तसे दूर करके गृह-त्याग करनेके अन्तिम समयमें—अन्तमें अथवा मरण समयमें चतुर्विध आहारके मन, वचन, काय सम्बन्धी चेष्टाके—व्यापारके तथा शरीरमें ममत्वके त्यागसे उत्पन्न होनेवाले निर्मल ध्यानके द्वारा आत्माके रागादिक दोषोंके दूर करनेको साधन कहते हैं ।

सारांश यह है कि विना प्रतिमा रूपसे—अभ्यास रूपसे आठ मूलगुणों और अणुव्रतादिक बारह उत्तरगुणोंका पालन करना पक्ष कहलाता है । तथा कृप्यादिक आरम्भोंसे होनेवाले पापोंको प्रायश्चित्तसे दूर करके धाको छोड़नेवाले गृहस्थके द्वारा जो पहली प्रतिमासे लेकर दशवीं प्रतिमा

तकके व्रतोंका पालन किया जाता है वह चर्चा कहलाती है । और चर्चा सन्धी दोषोंको दूर करके ग्यारहवीं प्रतिगाका पालन करना अथवा समाधिमागण करना साधन कहलाता है ।

इस श्लोकमें जो 'त्वन्तेऽजेहत्तृज्ज्ञात्' यहाँ पर तु शब्द दिया गया है उसका यह अभि-
प्राय है कि साधनमें भी कृपादिक आरम्भमें होनेवाले दोषोंको प्रायश्चित्तसे दूर करना चाहिये ।

अब—पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक इसप्रकार आवकके तीन भेदोंको बता करके संक्षेपसे उनका वक्ष्यण कहते हैं—

पाक्षिकादिभिदा त्रेधा आवकस्तत्र पाक्षिकः ।

तद्धर्मगृह्यस्तन्निष्ठो नैष्ठिकः साधकः स्वयुक् ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(पाक्षिकादिभिदा) पाक्षिक, नैष्ठिक और साधकके भेदसे (आवका) आवक (त्रेधा) तीन प्रकारके होते हैं (तत्र) उनमेंसे (तद्धर्मगृह्यः) आवकके धर्मकी है पक्ष जिसके ऐसा अर्थात् अभ्यास रूपसे आवक धर्मको पालन करनेवाला पुरुष (पाक्षिकः) पाक्षिक आवक ('भवति') कहलाता है तथा (तन्निष्ठः) उसी आवक धर्ममें है निष्ठ = स्थिति जिसकी ऐसा अर्थात् निरंतराचार आवक धर्मको पालन करनेवाला पुरुष (नैष्ठिकः) नैष्ठिक आवक ('भवति') कहलाता है और (स्वयुक्) अपनी आत्मामें है समाधि जिसकी ऐसा अर्थात् आत्मध्यानमें लीन होकर समाधिमागणको सिद्ध करनेवाला पुरुष (साधकः) साधक आवक ('भवति') कहलाता है ।

भावार्थ—आवकके तीन भेद हैं—१ पाक्षिक आवक, २ नैष्ठिक आवक और ३ साधक आवक । उनमेंसे जिसके एकदेश हिंसादिक पंच पापोंमें त्याग रूप आवक धर्मकी पक्ष है तथा जो अभ्यास रूपसे आवक धर्मका पालन करता है उसको पाक्षिक आवक—मागण देशसंयमी कहते हैं । और जो निरतिचार आवक धर्मका पालन करता है उसको नैष्ठिक आवक—परम न देश संयमी कहते हैं । तथा जिसका देश संयम पूर्ण होचुका है और जो आत्मध्यानमें तरंग होकर समाधिमागण करता है उसको साधक—आवक निष्पक्ष देशसंयमी कहने हैं ।

इसप्रकार आचार्यकल्प विद्वद्गर पं० आशाधरजी विरचित स्वोपज्ञ सागारधर्मावृतकी शीर्षिका

भव्य कुमुदचन्द्र नामकी टीका अनगाधर्मावृतकी अपेक्षासे ११ वां और

सागारके प्रकरणकी अपेक्षासे प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ।

द्वितीय अध्याय ।

इस प्रकार पहले अध्यायमें सामान्य रूपसे सागारधर्मका निरूपण करके अब आगे—
विस्तारपूर्वक पाक्षिक आवश्यककी क्रियाओंके वर्णन करनेकी इच्छा करनेवाले ग्रन्थकार सबसे पहले
“ किस प्रकारके मन्थको धर्माचार्योंने गृहस्थ धर्म पालन करनेकी अनुमति दी है । ” इस बातको
बताते हैं—

त्याज्यानजस्रं विषयान् पश्यतोऽपि जिनाज्ञया ।

मोहात्पशुमशक्तस्य गृहिधर्मोऽनुमन्यते ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(जिनाज्ञया) जितेन्द्र भगवानकी आज्ञासे (अजस्रं) निरन्तर (विषयान्)
विषयोंको (त्याज्यान पश्यतः अपि , त्याज्य समझता हुआ भी अर्थात् विषय छोड़नेके योग्य है
ऐसा दृढ़ श्रद्धान् करता हुआ भी जो (मोहात्) चारित्र्यमोड़के उदयसे (त्यक्तुं) उन विषयोंको
छोड़नेके लिए (अशक्तस्य) असमर्थ है ऐसे मन्थजीवके लिये ही (“ धर्माचार्यः ”) धर्माचार्योंके
द्वारा (गृहिधर्मः) गृहस्थधर्म पालन करनेकी (अनुमन्यते) अनुमति दी है ।

विशेषार्थ—‘ पश्यतोऽपि ’ यहांपर जो ‘ अपि ’ शब्द दिया है उससे यह ध्वनित होता है
कि मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधीके उदयमे मिथ्यादृष्टीको जैसी विषयोंमें आसक्ति होती है, विषय
रुचिपर मालूम पड़ने है, वैसी आसक्ति सम्यग्दृष्टीको नहीं होती; किन्तु विषयोंको हेय मानता है ।

भावार्थ—धर्माचार्य तो सबसे प्रथम मुनिधर्म पालनेका उपदेश करते हैं; परन्तु जो मन्थ
उप मुनिधर्मको पालन करनेमें असमर्थ हैं उनको आवश्यक धर्मका उपदेश दिया जाता है । इसी
कारणसे गृहस्थोंके द्वारा जो आरंभी हिंसा होती है उसकी अनुपत्तिका दोष धर्माचार्योंको नहीं लगता है ।^१

अब—सम्यादर्शनकी विशुद्धिसे युक्त पाक्षिक आवश्यकको अहिंसाव्रतकी सिद्धिके लिये
महाविक्रम त्याग करना चाहिए ऐसा बताते हैं—

१—विषयविषमाशनोत्थित-मोहज्वरजनिततीव्रतृष्णस्य ।

निःशक्तिकस्य भ्रतः प्रायः पेयाद्युपक्रमः भेषयान् ॥

अर्थ—विषयग्लवी विषयके भक्षणसे एक प्रकारका मोह उत्पन्न होता है । उसको यहां ज्वरकी उपमा
ही है । उस मोहकारी ज्वरके कारण तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है और उससे रोगीके समान मोहोकी भी
शक्ति क्षीण होती है । उसके लिये पेय आदिकी तत्रवीत्र काना ही ठीक है, वैसे ही मोहोकी भी न्यायो-
चित भोगोंकी छूट ठीक है ।

२—सर्वविनाशी जीवस्वसहनने त्याज्यते यतो जैनैः ।

स्थावरहननानुमतिस्ततः कृता तैः कथं भवति ॥ २ ॥

अर्थ—जो सब जीवोंके वधमें प्रवृत्त है उसे जैनाचार्य जनोंकी हिंसाका त्याग कराते हैं तो
यतामो उनको स्थावर हिंसाकी अनुपत्ति देनेका दोष कैसे लगेगा ?

तत्रादौ अद्घज्जैनी-माक्षां हिंसामपासितुम् ।

मद्यमांसमधुस्युज्जै-त्पञ्च क्षीरिफलानि च ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(तत्र) उस गृहस्थ धर्ममें (आदौ) सबसे पहले : जैनी आक्षां) जिनेन्द्र भगवानकी आज्ञाका (अद्घत्) अद्धान करता हुआ पाक्षिक आवक (हिंसां, हिंसाको (अपासितुं) छोड़नेके लिये (मद्यमांसमधुनि) मद्य, मांस तथा मधुको (च) और (पञ्चक्षीरिफलानि) पांच क्षीरफलोंको (उज्जैत्) छोड़े ।

भाषार्थ—‘ जैनी आक्षां अद्घत् ’ इस विशेषणसे ग्रन्थकारने यह दिखाया है कि जिना-गमके अद्धानपूर्वक मद्यादिकको पाप समझकर जो त्याग किया जाता है वही देशव्रत है और इसी कारणसे वह देशव्रती कहलाता है । अपने कुलके आचरणमे वा अन्य कारणोंसे त्याग करनेवाला देशव्रती (मूलगुणधारी) नहीं कहलाता ।

आगे—अपने और दूसरे आचार्योंके मतसे मूलगुण कौन कौनसे हैं इस बातको बताते हैं—

अष्टैतान् गृहिणां मूलगुणान् स्थूलवधादि वा ।

फलस्थाने स्मरेद् द्यूतं मधुस्थान इहैव वा ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(सूरिः) आचार्य (एतान्) मद्य मांस मधु और पांच क्षीर फलोंके त्यागको (गृहिणां) गृहस्थोंके (अष्ट) आठ (मूलगुणान्) मूलगुण (स्मरेत्) स्मरण करते हैं मानते हैं (वा) अथवा मद्य, मांस तथा मधुके त्यागको और (फलस्थाने) पञ्च तदुम्बर फलोंके त्यागके स्थानमें (स्थूलवधादि) स्थूल हिंसादिकके त्यागरूप पांच कणुवर्तोंको (गृहिणां) गृहस्थोंके (अष्ट) आठ (मूलगुणान्) मूलगुण (स्मरेत्) स्मरण करते हैं (वा) अथवा (इहैव) मद्य, मांस, मधु तथा स्थूल हिंसादिक पांचों पापोंके त्यागरूप आठ मूलगुणोंके पक्षमें ही (मधुस्थाने) मधुके स्वागके स्थानमें (द्यूतं) जुआके त्यागको अर्थात् मद्य, मांस और जुआके त्यागको तथा पांच कणुवर्तोंको (गृहिणां), गृहस्थोंके (अष्ट) आठ (मूलगुणान्) मूलगुण (स्मरेत्) स्मरण करते हैं ।

भाषार्थ—आवकाचारके अनुसार सबसे प्रथम अनुष्ठान करनेयोग्य मूलगुण है । मद्य^१, मांस

१—मांसाक्षिपु दया नास्ति न सत्यं मर्यापायिषु ।

अनृशंस्यं न मर्त्येषु मधुदुम्बरसेविषु ॥ १ ॥

अर्थ—मांस मक्षियोंमें दया, दया पक्षियोंमें सत्यता, और मधु और तदुम्बरके खानेवालोंमें भद्रता नहीं रह सकती है ।

२—मद्यमांसमधुत्यागैः सहोदुम्बरपञ्चकैः ।

अष्टाधेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणाः श्रुते ॥ १ ॥ (सोमदेवसुरि)

अर्थ—पांच तदुम्बर और तीन प्रकारके सेवनका त्याग करना गृहस्थोंके अष्टमूलगुण है ।

और मधु तथा पांच उदंबरका त्याग करना श्रावकोंके आठ मूलगुण हैं । श्रीमान् स्वामी समन्त-
मद्वाचर्यने पंच पाप और मैद्य, मांस, मधुके त्यागको अष्ट^१ मूलगुण कहा है ।

श्री आदिपुगाणमें स्वामी जिनसेनाचार्यने पंच पाप और मद्य, मांस तथा घ्न (जुग) के
त्यागको अष्ट मूलगुण कहा है ।

यह भिन्न भिन्न आचार्योंका भिन्न भिन्न कथन कुछ विवक्षावश है इसलिये उसमें कुछ
बाधा नहीं आती है । मद्य द्रिक्का विशेष वर्णन ग्रन्थकार स्वयं अगेके पद्योक्त करनेवाके हैं ।

अब—मद्यमें बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति होती है । और उसके सेवन करनेवाके पुरुष
इसलोक तथा परलोक दोनोंमें ही दुःखी होते हैं, इस बातको दिखाते हुए अवश्य ही मद्यका त्याग
करना चाहिए ऐसा कहने हैं—

यदेकचिन्दोः प्रचरन्ति जीवा—

अेतत् त्रिलोकीमपि पूरयन्ति ।

यद्विक्रवाश्चेमममुं च लोकं,

यस्यन्ति तत्कश्यपवश्यमस्येत् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(चेत) यदि (यदेकचिन्दोः) जिन मद्यकी एक बूँदके (जीवाः) जीव
(प्रचरन्ति) संचार करें-फैलें (तत्) तो वे जीव (त्रिलोकीं अपि) तीनों लोकोंको भी
(पूरयन्ति) पूर्ण कर देने हैं-भर देने हैं (च) और (यद्विक्रवाः) जिन मद्यके द्वारा मूर्छित
हुए पुरुष (इमं) इस लोकको (च) तथा (अमुं लोकं) परलोकको भी (यस्यन्ति) नष्ट
कर देते हैं-विगाड़ डालते हैं (तत् कश्यपं) उस मैद्यको ('स्वहितैषी') जाने कल्याणको
चाहनेवाला पुरुष (अवश्यं) अवश्य ही (अस्येत्) छोड़े ।

१—मद्यमांसमधुत्यागैः सहाणुव्रतपञ्चकम् ।

अष्टौ मूलगुणानाहु-गृहिणां भ्रमणोत्तमाः ॥ २ ॥ (समन्तभद्रः)

२-हिंसासत्यस्तेया-द्वन्द्वपरिग्रहाच्च वादरभेदात् ।

श्रुतान्मांसान्मद्या-द्विरतिर्गृहिणोऽष्ट सन्त्यमी मूलगुणाः ॥ ३ ॥ (जिनसेनाचार्य)

१-मनोमोहस्य हेतुत्वा-जिदान्त्वाच्च दुर्गतेः । मद्यं सज्जिः सदा त्याजमिहासुत्रेण बोधकृत् ॥
विवेकः संयमोः ज्ञानं सत्यं शौचं दया क्षमा । मद्यात्प्राप्यते सर्वं तृण्या वह्निकणाविव ॥ ५ ॥

१—पांचो पापोंके साथ तीन मकारका त्याग करना गृहस्थोंके आठ मूलगुण है ।

२—पांचो पापोंके साथ जुग, मद्य और मांसका त्याग करना गृहस्थोंके आठ मूलगुण है ।

३—मनको मोहित करता है और दुर्गतिका कारण है अतः इसलोक और परलोकके विगाड़नेवाके
मद्यको सज्जनोंको छोड़ना चाहिये । जैसे आगके कणसे घसकी गंजी भरन होजाती है वैसे ही मद्यके
सेवनसे विवेक, संयम, ज्ञान, सत्य, शौच, दया और क्षमा नष्ट होजाती है ।

भावार्थ—मयके पीनेसे जीववध होनेके कारण द्रव्यहिंसा और कामादिक उत्पत्ति होनेके कारण सावर्हिता होती है । मयके प्रत्येक त्रुटसे असंख्यात जीव होने हैं । तथा उसके पीनेसे मनुष्य विवेक-अष्ट होकर अपने हृ-परलोकका नाश कर लेता है । इसलिये आत्मरक्षणाङ्गी इच्छसे उसका अवश्य त्याग करना चाहिये ।

आगे—मयके पीनेसे द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकाशकी हिंसा होती है इस बातको दिसा करके उस मयको (मदिरा) छोड़नेवाले पुरुषोंके गुण तथा नहीं छोड़नेवाले पुरुषोंके दोषोंको इष्टान्त द्वारा स्पष्ट रीतिमें प्रगट करते हैं—

पीते यत्र रसाङ्गजीवनिवहाः क्षिप्रं म्रियन्तेऽखिलाः,

कामक्रोधभयभ्रमप्रभृतयः सावद्यमुद्यन्ति च ।

तन्मद्यं व्रतयत्र धूर्तिलपरास्कन्दीव यात्यापदं,

तत्पायी पुनरेकपादिव दुराचारं चरन्मज्जति ॥ ५ ॥

मन्वयार्थ—(यत्र पीते) जिस मयके पीनेपर (अखिलाः) सम्पूर्ण (रसाङ्गजीवनिवहाः) मयके रससे पैदा होनेवाले अथवा मयमें रसको पैदा करनेवाले जीवोंके समूह (क्षिप्रं) शीघ्र ही अर्थात् मय पीनेके अनन्तर ही (म्रियन्ते) मृत्युको प्राप्त होते हैं (च) और (सावद्यं) पाप अथवा निन्दाके साथ साथ (कामक्रोधभयभ्रमप्रभृतयः) काम, क्रोध, भय तथा भ्रम ये हैं प्रधान जिनमें ऐसे दोष (उद्यन्ति) उदयको प्राप्त होते हैं (तन्मद्यं) उन मयको (व्रतयन्) छोड़नेवाला पुरुष (धूर्तिलपरास्कन्दी इव) धूर्तिक न.मक चोरकी तरह (यात्यापदं) विरत्तिको (न याति) प्राप्त नहीं होता है (पुनः) और (तत्पायी) उस मयको पीनेवाला पुरुष (एकपाद इव) एकपाद नामक सन्ध सीकी तरह (दुराचारं) नियम आचरणको (चरन्) करता हुआ (मज्जति) दुर्गतिमें दु खोंको प्राप्त होता है ।

भावार्थ—मयके रसमें असंख्यात जीव होते हैं । उसके पीनेसे उन सबका मरण होता है । मयपानसे मन और शरीरमें एक प्रकारकी अनुचित उत्तेजना पैदा होती है । उक्त उत्तेजनसे मनुष्य अविचारी होकर नाना प्रकारके अन्यायोंमें प्रवृत्त होता है । गुरुजनसे क्रोध करता है ।

१-रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मयम् ।

मद्यं भजतां तेषां हिंसा सञ्जायतेऽवश्यम् ॥ १ ॥

समुत्पद्य विषयेह देहिनीऽनैकशः किल ।

मद्ये भवन्ति कालेन मनोमोहाय देहिलान् ॥ २ ॥

मद्य-रससे उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी उत्पत्तिका स्थान है इसलिये मय पीनेवालोंको उन जीवोंके बधका पाप कंगता है । मयमें यथाकाल जीव मरते और उत्पन्न होते रहते हैं और उससे मन मूर्छित होता है इसलिये मय सदैव छोड़ना चाहिए ।

मांसा-वदन आदिके भेदको भूत जाता है । भयातुर होता है, अभिष्ट बनता है । इत्यादि हानियां मद्यगानसे होती हैं । 'धूर्तिल' नामक चोर, चोर होकर भी (चोरीका त्याग न कर सकनेपर भी) देव-गुरु-शास्त्रके समक्ष केवल मद्यगानके त्यागके प्रमाणसे विचारी बनकर सब प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त हुआ । प्रत्युत 'एकपाद' नामक परित्राजक (संन्यासी), वैरागी होकर भी केवल मद्यगानकी वृत्ति आदितसे दुर्गचारी बनकर नरकमें गया है । इन शास्त्र-प्रसिद्ध उदाहरणोंसे भी मद्य सेवन अत्यन्त हानिहारक समझकर उसका त्याग करना चाहिये ।

आगे—जो अपने शुद्ध आचरणका गर्व करते हुए भी मांस खाते हैं वे निश्चय ऐसा बताते हैं—

स्थानेऽश्वन्तु पलं हेतोः स्वतश्चाशुचिकदमलाः ।

श्वादिच्छालावदप्यशुः शुचिम्मन्याः कथं नु तत् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(कदमलाः) जाति, कुल तथा आचारसे मलिन नीच पुरुष (स्वतः) स्वभावसे (च) और (हेतोः) शुक्ल शोणितसे उत्पन्न होनेके कारण (अशुचिः) अपवित्र (पलं) मांसको यदि (अश्वन्तु) खावें तो किसी प्रकारसे (स्थाने) ठीक है किन्तु (नु) आश्चर्य है कि (शुचिम्मन्याः) आचार विचारके द्वारा अपनेको पवित्र माननेवाले पुरुष (श्वादि-च्छालावदपि) कुत्ते बगैर जानवरोंकी कारसे युक्त अथवा उनकी कारके समान भी (तत्) उस मांसको (कथं) किसतरह (अशुः) खावेंगे ?

भावार्थ—मांसकी उत्पत्ति रजबीर्यसे उत्पन्न होनेवाले प्राणियोंके अपवित्र शरीरके घातसे होती है । जिस समय मारनेवाला मांसके लिये प्राणियोंको मारता है उस समय शिकारी कुत्ते बगैर उस प्राणीको चींथते हैं । अतः उसमें उन नीच जानवरोंकी कारका सम्बन्ध अवश्य होजाता है । ऐसे अपवित्र मांसको यदि आचारविचारहीन नीच पुरुष खाते हैं तो उनके विषयमें कुछ कहना व्यर्थ है । परन्तु जिनको रक्षा-संरक्षका विचार है वे तथा आचार-विचार पालनेवाले उच्च वर्णों लोग स्वयं अपवित्र तथा अपवित्र कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले मांसको खाते हैं, बड़ा आश्चर्य है !

१-भक्षयन्ति पलमस्तच्चेतनाः सप्तधातुमयदेहसंभवम् ।

यद्वदन्ति च शुचित्वमात्मानः किं विद्वन्जनमतः परं बुधाः ॥

यतो मांसादिनः पुंसो दमो दानं ददाद्रेता ।

सत्यशौचव्रताचारा न स्थुर्विद्यादयोऽपि च ॥ २ ॥

अर्थ—मत्र सप्त धातुमय देहके मारनेसे पैदा होता है उसे अपनेको पवित्र और पवित्र माननेवाले खावें हस्ते ज्यादा और क्या विद्वन्जनकी बात होसकती है । जिससे मांस खानेवालोंमें दम ददा-सत्य शौच व्रत आचार विद्यादि नहीं होसकते हैं । इसलिये मांसको छोड़ना चाहिये ।

अब—मपने आप ही मरे हुए जीवों के मांस खानेमें कोई दोष नहीं है, ऐसी अशुद्धा करनेवालोंके प्रति कहते हैं—

हिंस्रः स्वयम्भृतस्यापि स्यादभन् वा स्पृशन्पलम् ।

पक्वापक्वा हि तत्पेदयो निगोदौघःसुतः सदा ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(स्वयं भृत्य अपि) अपने आप मरे हुये जीवों के भी (पलं) मांसको (अश्नन्) खानेवाला (वा) अथवा (स्पृशन्) छूनेवाला पुरुष (हिंस्रः स्यात्) हिंस्र होता है (हि) क्योंकि (पक्वापक्वा) पके अथवा कच्चे दोनों ही प्रकारके मांसके छोटे २ टुकड़े-खण्ड (सदा) सदैव (निगोदौघभृतः) अनन्त निगोदिया जीवोंको उत्पन्न करनेवाले (भवन्ति) होते हैं ।

भावार्थ—मांसके अनेक टुकड़ोंमें अनन्त निगोदिया जीवोंकी उत्पत्ति सतत होती रहती है । वह मांस अग्निमें पकनेपर भी अथवा वह सूखनेपर भी वनशक्ति की तरह प्रामुक्त नहीं कहा जासकता । कारण उसमें भी निगोदिया जीव सदैव पैदा होते रहते हैं । अतः स्वयं अपने अप

१-अभिमानभयजुग्प्सा-हास्याविकाभशोक्कोपाद्यः ।

हिंसायाः पर्यायाः सर्वेऽपि च नरकसंहिताः ॥

न विना प्राणिविघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् ।

मांसं भजतस्तस्मात् प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ २ ॥

ये भक्षयन्त्यन्यपलं स्वकीयपलपुष्टये ।

त एव घातका यन्न वद को भक्षकं विना ॥ ३ ॥

मांसात्वादनलुब्धस्य देहिनो देहिनां प्रति ।

हन्तुं प्रवर्तते बुद्धिः शाकिन्य इव दुर्धियः ॥ ४ ॥

२-आमां वा पक्वां वा स्वाद्वि वा स्पृशति वा पिशितपेशीम् ।

स निहन्ति सततनिर्धितं पिण्डं बहुजीवकोटीनाम् ॥ ५ ॥

आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु ।

सातस्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम् ॥ ६ ॥

अर्थ—अभिमान, भय जुग्प्सा, हास्य, अरति, काम, शोक, क्रोध वगैरह यह सब दोष नरकको छे जानेवाले हैं तथा हिंसके पर्याय हैं । विना वधके मांसकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए मांस भक्षण करनेवालेको जरूर हिंसा लगती है । जो अपने शरीरकी पुष्टिके लिए मांस खाते हैं वताओ, उनको छोड़कर दूसरा कौन हिंसाका भागी होगा ? क्योंकि जाकिनके समान मांस-भक्षीकी दृष्टि प्राणोंके वधके तरफ रहती है । कोई प्रश्न करें कि प्रामुक्त करके मांस खानेवालोंको हिंसाका दोष नहीं लगता है उलका समाधान यह है, कि-मांसके सुखनेपर पकनेपर तथा कच्ची अवस्थामें भी निरन्तर उन्नी जातिके जीवोंकी उत्पत्ति मांसमें मानी है । अतः जो मांसकी उन्नीको चाहे वद कच्ची हो, सूखी हो, पकी हो, खाता है वह जीवोंका वध करता है ।

ही कालवश होनेवाले प्राणियोंके मांसके न केवल मक्षणसे ही किंतु स्पर्श मात्रसे भी द्रव्यहिंसा होती है । तथा उसके मक्षणसे आत्मामें क्रूरता आती है । इसलिये भावहिंसा होती है । इसी भावको आगेके पद्यसे बताते हैं ।

अ.गे—प्राणियोंकी हिंसासे उत्पन्न होनेवाले मांसका ख.ना इन्द्रियके दर्प (भावहिंसा) का तथा नरकादिक दुर्गतियोंका कारण है इस बातको बताते हैं—

प्राणिहिंसार्पितं दर्प-मर्पयत्तरसं तराम् ।

रसयित्वा नृशंसः स्वं विवर्तयति संसृतौ ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(नृशंसः) प्राणिघातक क्रूर बर्गोंको करनेवाला पुरुष (तरां) अत्यन्त (दर्प) मदको (अर्पयत्) करनेवाले और (प्राणिहिंसार्पितं) प्राणियोंकी हिंसासे उत्पन्न होनेवाले (तरसं) मांसको (रसयित्वा) खा करके (संसृतौ) अनादि संसारमें (स्वं) अपनी आत्माको (विवर्तयति) अमण कराता है ।

भावार्थ—मांसकी प्राप्ति मूढ प्राणियोंको मारनेसे होती है । तथा उसको मक्षण करनेवालेका अन्तःकरण व्याहीन होता है । अतः उसके द्वारा सदैव क्रूरकर्म बनते हैं । इस कारण वह धर्मसे रहित होकर संसारमें अमण करता है ।

अब—केवल मांस खानेके संकष्ट तथा उस (मांस) के त्यागसे उत्पन्न होनेवाले दोष और गुणोंको उदाहरण द्वारा दिखाते हैं—

अमति पिशिताशनाभिध्यानादपि सौरसेनवत्कुगतीः ।

तद्विरतिरतः सुगतिं अयति नरश्चण्डवस्त्रदिरवद्वा ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(पिशिताशनाभिध्यानादपि) केवल मांस मक्षणके संकल्पसे भी ('जीवः') यह जीव (सौरसेनवत्) सौरसेन नामक राजाकी तरह (कुगतीः) नरकादिक खोटी गतियोंमें

१—पञ्चेन्द्रियस्य कस्यापि वधे तन्मांसक्षणे ।

यथा हि नरकप्राप्तिर्न तथा धान्यभोजनात् ॥ १॥

धान्यपाके प्राणिवधः परमेकोऽवशिष्यते ।

गृहिणां देशयमिनां स तु नात्यन्तबाधकः ॥ २ ॥

मांसखादकगतिं विमृशतः शस्यभोजनरता इह संतः ।

प्राप्नुवन्ति सुरसम्पद्मुख-भोजनशासनजुषो गृहिणोऽपि ॥ ३ ॥

अर्थ—किन्हीं भी पञ्चेन्द्रिय जीवके मांसमक्षणसे जैसे नरककी प्राप्ति होती है वैसी धन्य मक्षणसे नहीं होती है । धान्यके मक्षणसे भी वनस्पत्तिकायिक जीवका वध होता है परन्तु वह देशधर्मकी लिये अत्यन्त बाधक नहीं है । (कारण उसके बिना जीवन निर्वाह नहीं होता है इसलिये अशक्यानुष्ठान है ।) मांस मक्षण करनेवालोंको दुर्गतिभी प्राप्ति होती है । अतः इसका विचार करनेवाले विचारवान मांसके त्यागी शाकाहारी जैन पृश्न्योको उच्चगतिस्मन्धी सुखसम्पत्तिभी प्राप्ति होती है ।

(भ्रपति) भ्रमण करता है (च) औ (तद्विरतरतः) मांस खानेके त्यागमें आसक्त होनेवाले (तरः) पुरुष (चण्डवत्) चण्ड नामक चाण्डाल की तरह (वा) अथवा (खदिरवत्) खदिरसार मीलकी तरह (सुगतिं) स्वर्गादिक गतियोंको (अयति) प्राप्त होता है ।

मावार्थ—जैसे ' चण्ड ' नामक चाण्डाल तथा ' खदिरसार ' नामक मीलोंके राजाने मांस-भक्षणके त्यागमें अनुगमसे सद्गति पायी और ' सौरसेन ' नामक राजाने मांस भक्षणके विचार मात्रसे नरकगति पायी, वैसे ही प्रत्येक जीव मांसभक्षणके संस्कार मात्रसे ही दुर्गति तथा उसके त्यागके संस्कारसे ही सद्गति प्राप्त करता है ।

आगे—“ जिस प्रकार मृग उड़द गेहूँ आदि पदार्थों (धान्यों) को एकेंद्रिय जीवोंके शरीर होनेपर भी उस (मृगादि धान्यों) के खानेमें कोई दोष नहीं है, वसी प्रकार मांस भी पंचेंद्रिय जीवोंका शरीर है, इसलिये उसके खानेमें भी कोई दोष नहीं है ।” इस प्रकार अनुमान बनाकर मांस खानेमें दोष नहीं माननेवाले पुरुषोंके प्रति कहते हैं—

प्राण्यङ्गत्वे समेऽप्यन्नं भोज्यं मांसं न धार्मिकैः ।

भोग्या स्त्रीत्वाविशेषेऽपि जनैर्जायैव नाभिव्यक्ता ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(प्राण्यङ्गत्वे) जीवके शरीरपनेरूप सामान्य धर्मकी अपेक्षासे (समेऽपि) अन्न और मांसके समानता रहनेपर भी (धार्मिकैः) धार्मिक पुरुषोंके द्वारा (अन्नं) अन्न (भोज्यं) खानेके योग्य है किन्तु (मांसं न) मांस खानेके योग्य नहीं है क्योंकि (स्त्रीत्वाविशेषेऽपि) स्त्रीत्वरूप सामान्य धर्मकी अपेक्षासे स्त्री तथा मातामें समानता रहनेपर भी (जनैः) पुरुषोंके द्वारा (जायैव) स्त्री ही (भोग्या) भोगनेके योग्य है किन्तु (अभिव्यक्ता न) माता भोगनेके योग्य नहीं है ।

मावार्थ—जैसे स्त्रीत्व मात्रके साथ भोग्यनेकी व्याप्ति नहीं है । अर्थात् वेधक स्त्रीरत्ना होनेसे भोग्यताका अनुमान बगाना ठीक नहीं है । माता तथा पत्नी इनमें स्त्रीत्व सामान्य रहनेपर भी

१—मांस जीवशरीरं जीवशरीरं भवेन्न वा मांसम् । यद्वन्निम्नो वृक्षो वृक्षस्तु भवेन्न वा निम्बः ॥ १ ॥

शुद्धं दुरवं न गोर्मांसं वस्तुवैविध्यमीदृशं । विपन्नं रत्नमादेयं विपं च विपदे यतः ॥ २ ॥

हेयं पलं पयः पेयं समे तस्यपि कारणे । विपद्रोरायुपे पत्रं मूलं तु सृतये मतम् ॥ ३ ॥

अर्थ—जो जीवका शरीर है वह मांस है ऐसी तर्कसिद्ध व्याप्ति नहीं है । किन्तु जो मांस है वह अवश्य ही जीव शरीर है ऐसी व्याप्ति अवश्य है जैसे जो वृक्ष है वह जरूर नीम है ऐसी व्याप्ति नहीं है, किन्तु जो नीम है वह जरूर वृक्ष है ऐसी व्याप्ति है । गायका दुध शुद्ध, मांस नहीं जैसे चापका रत्न विषनाशक होता है और विषघातक । यद्यपि मांस और दुध होनेकी उत्पत्ति गायसे है तथापि ऊरके दृष्टान्तादुसार दुध उपदेय और मांस त्याज्य है । दूसरा उदाहरण भी देते हैं कि विषवृक्षका पत्ता जीवनदाता और जड़की जड़ मृत्युदायक होती है ।

पत्नी ही भोग्य है, माता नहीं। उसी प्रकार प्राणीके शरीरव मात्रके साथ मक्षपनेकी व्याप्ति नहीं है। अन्न और मांस इनमें प्राणशुद्ध (प्राणीका शरीरपना) सामान्य रहनेपर भी अन्न भोग्य (मक्षणीय) है लेकिन मांस भक्ष्य नहीं है। इसलिये प्राणीके शरीरव मात्र हेतुसे रजवीर्यसे उत्पन्न मांसको भक्ष्य करनेके लिये अनुमान लगाना ठीक नहीं है।

(१) अब—मधु (शब्द) के दोषोंको बताते हैं—

मधुकृद्वातघातोत्थं मध्वशुच्यपि विन्दुशः ।

खादन् वध्नात्ययं सप्त-ग्रामदाहांदसोऽधिकम् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(मधुकृद्वातघातोत्थं) मधुको करनेवाले प्राणियोंके समूहके नाशसे उत्पन्न होनेवाली (अपि) और (अशुचि) अविविध (विन्दुशः) केवल एक बूंद भी (मधु) मधुको (खादन्) खानेवाला पुरुष (सप्तग्रामदाहांदसः) सात ग्रामोंके जलानेके पापसे (अधिक) अधिक (अयं) पापको (प्राप्ति) वांचता है।

भाषार्थ—जैसे किसी बड़े नगरमें मनुष्योंकी वृत्ति होती है, उसी प्रकार मधुमक्षियोंके छत्तोंकी रचना होती है। उसमें अस्तर मक्षियों अपने अंडे रखती हैं। तथा पुत्रादिकोंका रस चूसकर अपने छतेमें मधु इकट्ठा करती हैं। वह रस उनके एक प्रकारका अविविध वसन ही है। उसीमें उनके अंडे भी रहते हैं। मधु निचालनेवाले जब छत्तोंको तोड़ते उस समय उनके सब अंडोंका तथा तद्गत मक्षियोंका निर्देयतासे वध होता है।^१ अतः इसी अपेक्षासे मधुके भक्षणमें सप्तग्रामके भस्म करनेसे अधिक पाप बताया है।

१—ग्रामसप्तकविदाहिरहसा तुल्यता न मधुमक्षिरेफसः ।

तुल्यमजलिजलेन कुत्रचिन्निग्रापतिजलं न जायते ॥

यश्चिखादिपति सार्धं कुधी-मक्षिकागणविनाशस्तृष्टः ।

पापद्वंद्वमनिपेधनिग्रा तस्य हन्त करुणः कृतस्त्रती ? ॥

स्वयमेव विगलितं यद् गृहीतमयत्रा बलेन निजगोलात् ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रयप्राणिनां धातात् ॥

२—अनेकअंतुसद्वात-निघातनसमुद्भवम् ।

जुगुप्सनीयं आलावत्कः स्वावयति माक्षिकम् ॥

मक्षिकार्मसम्भूत-वालाण्डकनिपीडनात् । जातं मधु कथं संतः सेवन्ते कल्लुकृति ॥

एकैककुसुमकोडाद्रसमापीय मक्षिकाः । यद्वमन्ति मधूच्छिष्टं तदश्रन्ति न घार्मिकाः ॥

अर्थ—मधुको सेवन करनेवालेके पापकी बराबरी सात ग्राम जलानेके पापसे भी नहीं की जा सकती। जैसे गंगाजलकी बराबरी अंजलीके अटसे नहीं हो सकती। जो कुशुभि मधु खानेकी इच्छा करता है उसके शरीरकी मक्षियोंके वधकी इच्छा जरूर सिद्ध होती है। और उसके पापकी कीचड़को बहानेवाली दया

आगे—मधुकी तरह मक्खन भी बहुतसे जीवोंकी ईसाका कारण है इसलिये उसका भी त्याग करना चाहिये ऐसा बताते हैं—

मधुयन्नवनीतं च मुञ्चेत्तत्रापि भूरिशः ।

द्विमुहूर्तात्परं शश्वत्संसजन्त्यंगिराशयः ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(' घासिकः ') घासिक पुरुष (मधुवत्) मधुकी तरह (नवनीतं च) मक्खनको भी (मुञ्चेत्) छोड़े, वयोंकि (तत्रापि) मक्खनमें भी (द्विमुहूर्तात् परं) दो मुहूर्तके बादमें (शश्वत्) निरन्तर (भूरिशः) बहुतसे (अङ्गिराशयः) प्राणियोंके समूह (शश्वत्) निरन्तर (संसजन्ति) बरतते होते रहते हैं ।

भावार्थ—मधु—मांस—मधुके समान चार घड़ीके बादका मक्खन भी अल्प वतलाया है । क्योंकि उसमें चार घड़ीके बाद विकृति होती है । प्रति समय संमूर्च्छन जीवकी वृत्ति होती रहना विकृति है । मधु, मांस, मधुमें जिस प्रकार निरन्तर त्रस जीवोंकी वृत्ति होती है उसी-प्रकार चार घड़ीके बाद मक्खनमें भी प्रति समय संमूर्च्छन जीवोंकी वृत्ति होती रहती है । इसलिये मृगादिककी तरह यह भी त्याग्य है । जैसे वनराति आदिक त्याग्य काय सूक्ष्मे तथा अस्मिन्तकारके बाद प्रसूत हो जाती है वैसे ये चारों कभी भी प्रासुक नहीं होते । इसलिये इनको आगममें विकृति कहा है ।

आगे—पक्ष उड़ना फलोंके खानेमें द्रव्य और मांस दोनों ही प्रकारकी ईसा होती है । इस बातको बताते हैं—

मला कैसे हो सकती है । कोई स्वयं टपकी हुई अथवा मधुके छतोसे निकालकर मधुकी निशानता या उसे खाता है, उसको भी छतेके आश्रित जीवोंके वधका दोष लगता ही है । मधु कया जीवोंके वधसे प्राप्त होता है, वह मधु मक्खियोंका श्रूय है, अतः घृणास्पद है । उसे कौन मला खावेगा ? मधु मक्खियोंके वधसे उत्पन्न होता है, मांसाकृति है, उसको अच्छे लोग कैसे खावेगा । फूलके कोशसे रस चूसकर मक्खियाँ जाती हैं और उसे छतेमें इकट्ठा करती हैं, इस प्रकार उनके उच्छिष्टसे मधु पैदा होता है । अतः घासिक उसे नहीं खाते हैं ।

१—यन्मुहूर्तयुगलः परं सदा मूर्छति प्रचुरजीवराशिमिः ।

तद्विलम्बित नवनीतमत्र ये ते व्रजन्ति खलु कां गतिं मृताः ॥

अन्तर्मुहूर्तात्परतः सुसूक्ष्मा अन्तुराशयः ।

यत्र मूर्छन्ति नाद्यं तजवनीतं विवेकिभिः ॥

अर्थ—दो मुहूर्तके बाद उदैव नवनीतमें भी संमूर्च्छन जीव पैदा होते हैं इसलिये जो उसे खाते हैं वे मरकर किस गतिको पायेंगे ? और किन्हीं आचार्यका मत यह है कि नवनीतमें अन्तर्मुहूर्तके बाद संमूर्च्छन जीवोंकी वृत्ति होती है इसलिये विवेकियोंको उसे नहीं खाना चाहिये ।

पिप्पलोदुम्बरप्लक्ष-वटफलपुफलान्यदन् ।

हन्त्याद्राणि घ्रसान् श्लुक्ता-ण्यपि स्वं रागयोगतः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(आद्राणि) गीले जयवा (शुष्काणि अपि) सूके भी (पिप्पलोदुम्बर-पुल्लवटफलपुफलाणि) पीर, ऊपर, पाक, बड़ तथा वट्टमर इन पांच उदुम्बर आदि फलोंको (अदन्) खानेवाला पुरुष (घ्रसान्) त्रस जीवोंको और (रागयोगतः) रागके सम्बन्धसे (स्वं) अपनी आत्माको भी (हन्ति) नष्ट करता है ।

भावार्थ—वृक्षके काटको फोड़कर उनके दूधमे उपलब्ध होनेवाले फलोंको क्षीरफल कहते हैं । उनमें वट, पिप्पल आदि पंचोदुम्बर फल प्रसिद्ध हैं । उनके अन्दर स्थूल तथा सूक्ष्म त्रस जीव गचपच भरे रहते हैं । उसको फोड़कर देखनेसे उनमेंसे स्थूल जीव बाहर भी पड़ते हैं । परन्तु स्वादकी लोलुपता आदि कारणोंसे जो इन फलोंको खाता है वह प्रत्यक्ष जीववधके कारण द्रव्य-हिंसाका तथा लोलुपता आदिके कारण आत्मगुणका विधातक होनेसे भावहिंसाका पात्र होता है । इस पद्यमें ' रागयोगतः ' यह पद अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसलिये मद्य, मांस, मधु तथा मन्त्रलोकके भक्षणमें भी पंचोदुम्बरके समान रागके उदयसे भावहिंसा होती है यह अर्थ-ध्वनित प्रगट होता है ।

आगे—मद्यपानादिककी तरह दोषवश होनेसे रात्रिमोजन तथा बिना छने पानी पीनेका भी त्याग करना चाहिए इस बातको बताते हैं—

रागजीववधापाय-भूयस्त्वात्तद्वदुत्सृजेत् ।

रात्रिभक्तं तथा युक्त्याद्य पानीयमगालितम् ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(' धार्मिकः ') धार्मिक पुरुष (तद्वत्) मद्यपानादिककी तरह (रागजीव-वधापायभूयस्त्वात्) राग, जीवोंकी हिंसा और जलोदरादिक रोगोंकी अविवृत्ताका कारण होनेसे (रात्रिभक्तं) रात्रिमोजनको^२ (उत्सृजेत्) छोड़े (तथा) तथा (अगालितम्) बख्से नहीं

१—अश्वत्थोदुम्बरप्लक्ष-न्यग्रोधादिफलेष्वपि ।

प्रत्यक्षाः प्राणिनः स्थूलः सूक्ष्माश्चागमगोचराः ॥

संस्तव्यजीवव्यपधातवृत्तिभिर्न धीवरैरस्ति समं समानता ।

अनन्तजीवव्यपरोपकाणामुदुम्बराहारविलोचनेतसाम् ॥

अर्थ—इन पांच उदुम्बरोंमें भी स्थूल प्राणी तो प्रत्यक्ष हीक्षते हैं । तथा शास्त्र कथनानुसार सूक्ष्म जीव भी पाये जाते हैं । पांच उदुम्बरोंके खानेकी जिनके चित्तमें लोलुपता है वे अनन्त जीवोंके वध करनेवाले हैं इसलिये उनकी संख्याव जीवोंको मरकर आजिविवा करनेवाले वीरोंके साथ भी समानता नहीं है ।

२—अर्कालोकेन विना भुञ्जानः परिहरेत्कथं हिंसाम् ।

अपि बोधितप्रदीपो भोज्यजुषां सूक्ष्मजीवानाम् ॥

अर्थ—जो दिया लगाकर भी रातमें भोजन करते हैं वे भोज्यपदार्थोंके साथ मिश्रित होनेवाले सूक्ष्म जीवोंकी हिंसाको कैसे टाल सकते हैं ?

छाने गये (पानीयं) जलको और इतर पेय पदार्थोंको भी (न युज्ययात्) उपयोगमें नहीं लावे ।

भावार्थ—दिनकी अपेक्षा रातको खानेमें छोलुआ अधिक बढ़ती है । रातमें सूर्यप्रकाश न होनेसे रात्रिचर छोटे छोटे जीव अधिकतासे विचरने लगते हैं । अतः रातको भोजन बनानेमें तथा उसके खानेमें उनका घात होता है । तथा भोजनसंसर्गसे रोगोत्पादक जंतु खानेमें आ जानेके कारण नाना प्रकारके रूयंकर रोगोंकी उत्पत्तिभी भी संभावना रहती है । इसलिये ४४ दिकके समान रात्रिभोजन भी छोड़ना चाहिये । तथा बिना छानके पानीका व्यवहार भी नहीं करना चाहिये ।

अब—दृष्टान्तपूर्वक रात्रिभोजन त्यागके फलको दिखाते हैं—

चित्रकूटेऽत्र मातंगी यामानस्तमितव्रतात् ।

स्वभर्त्रा मारिता जाता नागश्रीः सागराङ्गजा ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(अत्र) इस भरतक्षेत्रमें मालवा प्रांतके उत्तर दिशमें (चित्रकूटे) चित्रकूट नगरमें (मातङ्गी) किसी एक मातङ्गी कन्या (स्वभर्त्रा मारिता) अपने पतिसे द्वारा मरी गई हुई (यामानस्तमितव्रतात्) केवल एक प्रहृतक पके हुये रात्रिभोजन त्याग करनेके प्रभावसे उसी नगरमें (सागराङ्गजा नागश्रीः जाता) नागश्री नामसे प्रसिद्ध ऐसी सागरदत्त भेष्टकी कन्या उत्पन्न हुई ।

भावार्थ—चित्रकूटमें एक मातंगिनीने रात्रिभोजन त्याग करने लिया था । वह व्रत अंतिम प्रहरमें उसने लिया था । रातमें उसके पतिने भोजनके लिए आग्रह विद्या परगुप्त उस स्त्रीने व्रत भंग करना पसन्द नहीं किया इसपर वह पतिद्वारा बहुत पीटी गई । तथा पिटते पिटते मरणको प्राप्त हो गई, किन्तु व्रत नहीं छोड़ा । इसके फलस्वरूप वह सागरदत्त नामके प्रसिद्ध देवकी पुत्री नागश्री नामसे प्रसिद्ध हुई । सारांश—एक प्रहर्मात्र रात्रिभोजन त्यागका शास्त्रमें इतना फल बताया है ।

आगे—पाक्षिक श्रावकको अपनी शक्तिके अनुसार पांच अणुव्रतोंके पालन करनेका अभ्यास करना चाहिये, इस बातका उपदेश देते हैं—

स्थूलहिंसानृत्तस्तेय-मैथुनग्रन्थवर्जनम् ।

पापभीरुतयाऽभ्यस्ये-द्वलवीर्यनिगूहकः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—('श्रावकः') पाक्षिक श्रावक (बलवीर्यनिगूहकः) अपने बल और वीर्यको नहीं छिपा करके सूर्यात् अपनी शक्ति और सामर्थ्यके अनुसार (पापभीरुतया) पापके भयसे (स्थूलहिंसानृत्तस्तेयमैथुनग्रन्थवर्जनम्) स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रहके त्यागरूप पांच अणुव्रतोंके पालन करनेका (अभ्यस्येत्) अभ्यास करे ।

भावार्थ—“ हिंसादिक पाप हैं । आत्माके लिये कल्याणकारी नहीं हैं । इनसे सदैव बचना चाहिये, ” इस प्रकार पापोंके डरसे अपनी शक्तिके अनुसार पांच पापोंके त्यागरूप पांच अणुव्रतका अभ्यास करो ।

‘पापभीरुता’ इस वाक्यसे यह ध्वनि निकलती है कि राज्यादिकके भयसे त्याग किये हुये हिंसादिक ब.गुप्त नही हो सकते । अतः वे धर्म नहीं समझे जाते । केवल पापके डरसे त्याग किये हुये हिंसादिक ही जन कहलाते हैं ।

अब—पञ्च गुणवर्णोंके अभ्यासको करनेवाले पाक्षिक श्रावकको वेदयादि व्यसनमें आसक्ति नहीं करनेकी तरह जुआमें भी आसक्ति नहीं करना चाहिये, इस बातका उपदेश देते हैं—

धूते हिंसानृत्तस्तेय-लोभमायामये सजन् ।

क स्वं क्षिपति नानर्थे वेदपाखेटान्यदारवत् ॥ १७ ॥

अन्वयाथ—(वेदपाखेटान्यदारवत्) वेदशा, शिकार और परस्त्रीमें आसक्तिको करनेवाले पुरुषकी तरह (हिंसानृत्तस्तेयलोभमायामये) हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ तथा माया ही की जाती है अक्षिपतासे जिसमें ऐसे (धूते) जुआमें (सजन्) आसक्तिको करनेवाला पुरुष (क अनर्थे) कौनसे अनर्थमें (स्व) अपनी ज.त्मा और जातिको (न क्षिपति) नहीं फेंक देता है ?

भावार्थ—वेदशा, शिकार और परस्त्री वासनके समान धू. व्यसनमें भी पांचों पापोंकी प्रचुरता होती है । इसलिये धूनादि व्यसन हिंसादिक पंच पापोंकी अपेक्षा महापाप हैं । कारण जुआ, हिंसा, झूठ, चोरी, माया और लोभमय होता है । अतः धूत व्यसनमें आसक्ति रखनेवाला अविचारी होकर चहे जिस अनर्थमें प्रवृत्त होता है ।

आगे—प्रमाणरूपसे कष्टमृगुणोंको बताते हैं—

मध्यपलमधुनिशाशनपञ्चफलीविरतिपञ्चकासनुती ।

जीवदया जलगालनमिति च कचिदष्टमृगुणाः ॥ १८ ॥

१—त्रुर्नानर्थप्रधानं मथनं शौचस्य सद्य मायायाः ।

दूरास्प रहितव्य चौर्यासत्य स्पदं धूमम् ॥

२—कौपीनं बसनं कदम्बमशनं शय्या धरा पौष्टुला ।

अल्पाश्लीलमिरः कुटुम्बकजनद्रोहः सहाया विटाः ॥

व्यापाराः परवञ्चनानि सुहृदश्चोरा महान्तो द्विषः ।

प्रायः सैव दुरोदरव्यसनिनः संसारवासकमः ॥

अर्थ—जुआ सब अनर्थका विस्तारनेवाला है, शौच गुणका नाश करनेवाला है, मायाका निधान है, चोरी और असत्यकी ठारनेकी जगह है इसलिये इसे दूरसे ही छोड़ना चाहिये । जुआरीके पास केवल लगेदो ही बच रहता है । बुरा भला भोजन होता है । कंकरीली जमीन उनकी शय्या होती है । वे सबैव अश्लील वस्त्रन चोलते हैं । कुटुम्बियोंसे द्रोह करते हैं । शूँडे उनके सहायक होते हैं । दूषरोंको ठगना यह उनकी व्यापार रहता है, चोर उनके मित्र होते हैं, अच्छे लोग शत्रु होते हैं । प्रायः जुआरियोंकी छोकमें ऐसी स्थिति होती है ।

अन्वयार्थ—(मध्यपलमधुनिशाशनपञ्चफलीविगतिपञ्चकाप्तनुनी) मधुका त्याग, मांसका त्याग, मधुका त्याग, रात्रिमोजनका त्याग और पञ्च उद्वर फलोंका त्याग, ये पांच तथा त्रैलोक्य देव बन्दना (जीवदया) जीवदया (च) और (जलपालन) जलपालन, ये तीन (इति) इस प्रकारसे भी (कचित्) किसी शस्त्रमें (अष्टमूलगुणाः) आठ मूलगुण ('मताः') माने गये हैं ।

भावार्थ—१ मधु, २ मांस, ३ रात्रि मोजन, ४ पंचफली और ५ मधुका त्याग करना, ६ पंचपरमेष्ठीको नमस्कार करना, ७ जीवोंकी दया पालना, और ८ छानकर पानी पीना भी किसी शस्त्रमें आवकके अष्टमूलगुण माने गये हैं ।

आगे—नो पूर्वोक्त रीतिसे सम्पन्न न सहित अष्ट मूलगुण पालते हैं तथा जिनका उपनयन संस्कार होगया है, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके लिये जैन धर्मको ग्रहण करनेका अधिकार है यह बताते हैं—

यावज्जीवमिति त्यक्त्वा महापापानि शुद्धधीः ।

जिनधर्मश्रुतेर्योग्यः स्यात्कृतोपनयो द्विजः ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(इति) इस प्रकारसे (यावज्जीवं) जीवन पर्यन्तके लिये (महापापानि) अनन्त संसारके कारणभूत पापानादिक पापोंको (त्यक्त्वा) छोड़ करके (शुद्धधीः) सम्पत्तिके द्वारा विशुद्ध बुद्धिवाला और (कृतोपनयः) विधिसे अनुषार किया गया है मौज्जीबानूप उपनयन संस्कार जिसका ऐसा (द्विजः) द्विज (जिनधर्मश्रुतेः) जिनधर्मके सुननेका (योग्यः स्यात्) अधिकारी होता है ।

भावार्थ—'आवक' शब्दका निरुक्ति अर्थ धर्म ग्रहण करनेवाला है । श्रवक शब्दकी निरुक्तिके अनुसार जो सम्पत्ति उपनयन संस्कारयुक्त द्विज यावज्जीव सत्त्वयसनोंके त्यागकी प्रतिज्ञा करता है वही श्रवक गुरुके पास जाकर धर्मको सुननेका अधिकारी है ।

१-मधोदुध्वरपञ्चकामिपमधुत्यागाः कृपा प्राणिनां ।

मत्तं भुक्तिविमुक्तिराप्तविमुक्तिस्तोयं सुखस्तम् ।

एतेऽष्टौ प्रगुणा गुणा गणधरैरागारिणां कीर्तिता ।

एवेताप्यमुना विना यदि भवेद् भूतो न मोक्षधरम् ॥ १ ॥

अर्थ—मधु, पांच उद्वर, मांस और मधुका त्याग, जीवोंकी दया, रात्रिमोजन त्याग, आप्त स्तुति, छानकर-पानी पी लेना, ये आवकके आठ गुण गणधरोंने बताये हैं । ये सभी गुण आवकमें रहना चाहिये । इनमेंसे यदि एक भी गुण न हो तो वह आवक नहीं होसकता ।

२-अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य ।

जिनधर्मदेशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धधियः ॥

अर्थ—अनिष्ट, दुस्तर और पापोंके घर जो सत्त्वयसन हैं उनको छोड़कर और अष्टमूलगुण प्राप्त कर शुद्ध हृदय हैं बुद्धि जिनकी ऐसे ग्रन्थ जिनधर्मके उपदेश सुननेके पात्र हैं ।

अ.गे—जैन कुलमें जन्म लेकर सहज अष्टमूरगुण पालनेवाले और दीक्षोचिन मिथ्यादृष्टि कुलमें भी जन्म लेकर वक्ष्यम ग अवतारादि क्रियाओंमें अपनेको पवित्र करनेवाले भव्योंको यथा-योग्य महात्म्य वर्णन करते हैं—

जाता जैनकुले पुरा जिनवृषाभ्यासानुभावादगुणै-

येऽयत्नोपनतैः स्फुरन्ति सुकृतामग्रेसराः केऽपि ते ॥

येऽप्युत्पद्य कुहक्कुले विधिवशादीक्षोचिते स्वं गुणै-

विद्याशिल्पविमुक्तवृत्तिनि पुनन्त्यन्वीरते तेऽपि तान् ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (पुरा जिनवृषाभ्यासानुभावात्) पूर्व जन्ममें सर्वज्ञ प्रतिपादित धर्मके अभ्यासके महात्म्यसे (जैनकुले) जैन कुलमें (जाताः) उत्पन्न होनेवाले पुरुष (अयत्नोपनतैः) बिना किसी प्रयत्नके प्राप्त हुये (गुणैः) सम्पत्त्व-विद्य गुणोंके द्वारा (स्फुरन्ति) लोगोंके चित्तमें चमत्कारको करते हैं (ते) वे (सुकृतां) पुण्यवत्ता कीर्तियोंके (अग्रेसराः) अग्रेपर सुखिया (केऽपि) बहुत ही थोड़े ('सन्ति') हैं और (ये) जो (विधिवशात्) वैवशसे (दीक्षोचिते) दीक्षाके योग तथा (विद्याशिल्पविमुक्तवृत्तिनि) विद्या और शिल्पक द्वारा रहित हैं उपजीविका जिसमें ऐसे (कुहक्कुलेऽपि) मिथ्यादृष्टियोंके कुलमें भी (उत्पद्य) उत्पन्न हो करके (गुणैः) तत्त्वार्थ-श्रद्धानादि गुणोंक द्वारा (स्वं) अपनी भार्याको (पुनन्ति) पवित्र करते हैं (ते अपि) वे पुरुष भी (तान् अन्वीरते) जैन कुलमें उत्पन्न होनेवाले पुरुषोंके सदृश हो जाते हैं ।

भावार्थ—जिस कुलमें गर्भाधानादिक निर्वाण धर्मज जैन संस्कार होते हैं उसे जैन कुल समझना चाहिये । अथवा बा सुनियोंके व्रतोंको लेनेको अर्थात् अपनेमें प्रगट करनेकी विधिको दीक्षा कहते हैं । अथवा उनके व्रतोंको लेनेके लिये सम्मुख होनेका नाम दीक्षा है । गायनादिक आजीविकाको विद्यावृत्ति और कारकर्मको अर्थात् बड़ई, छद्म आदिककी वृत्तिको शूद्रवृत्ति बताया है । ये दोनों वृत्ति जैन कुलमें नहीं पायी जाती हैं ऐसे असि, मसि, कृषि और वाणिज्य वृत्तिके भारक ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यके कुलमें भी मिथ्यात्व सहित पुण्योद्यमसे उत्पन्न होकर जो मुनि वा भावककी जैन दीक्षा लेनेके लिये उचित हैं तथा जो वक्ष्यमाण आचरणोंकी अवतारिक भाठ क्रियाको पालकर अपनेको पवित्र करते हैं वे भी जैन कुलमें उत्पन्न होकर सम्पत्त्व सहित अष्टमूरगुणके पालनेवालोंके समान पुण्यवानोंमें श्रेष्ठ हैं और विरल हैं ।

अब—ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यमें जो कुलक्रमसे आये हुये मिथ्यात्वको छोड़कर जैन होते हैं तथा जैन धर्मानुसार किये हुये स्वाध्याय और ध्यानके बलसे अशुभ बर्माका नाश करते हैं और आत्मकल्याण करते हैं उनका अभिनन्दन करने हैं—

तत्त्वार्थं प्रतिपद्य तीर्थकथनादादाय देशव्रतं—

तद्दीक्षाग्रधृतापराजितमहामन्त्रोऽस्तदुद्देवतः ।

आंगं पूर्वमथार्थसंग्रहमधीत्याधीतशास्त्रान्तरः

पर्वान्ते प्रतिमासमाधिमुपयन्धन्यो निहन्त्यंहसी ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(तीर्थकथनात्) धर्माचार्य भगवा गृहस्थाचार्यके कथनसे (तत्त्वार्थ) नीवा-
दिक पदार्थोंको (प्रतिपद्य) निश्चित करके (देशव्रतं) एक देशवनको (आसाद्य) ग्रहण करके,
(तद्दीक्षाग्रधृतापराजितमहामन्त्रः) एक देशवनकी दीक्षाके पहले वाण किया है अपराजित नामक
महामन्त्रको जिसने ऐसा और (अस्तदुद्देवतः) छोड़ दिया है, मिथ्या देवताओंका स्मृति भिसने
ऐसा तथा (आज्ञं) द्वादश ऋ श्रुतज्ञान सम्बन्धी (अथ) और (पौर्ण) चौदह पूर्वगत श्रुतज्ञान-
सम्बन्धी (अर्थसंग्रहं) अर्थसंग्रहको-वद्वार मन्त्रोंको (अधीत्य) पढ़ करके (अधीतशास्त्रान्तरः)
पढ़े हैं व्याकरणादिक दूसरे शास्त्र जिसने ऐसा तथा (पर्वान्ते) पर्वके अन्तमें (प्रतिमासमाधि)
प्रतिमासके (उपयन्) वाण करनेवाला (धन्यः) पुण्यात्मा जीव (अंहसी) पापोंको
(निहन्ति) नष्ट करता है ।

भावार्थ—अजैनसे जैन बननेके ये संस्कार हैं ।^१ इनके नाम भवतार, वृत्तलाभ , स्थान-
लाभ, गणमह, पूजाराध्य, पुण्यवैज्ञ, दृढचर्या और उपयोगिता हैं । ये अठों ही संस्कार संक्षेप रूपसे

१—भवतारो वृत्तलाभः स्थानलाभो गणमहः । पूजाराध्य पुण्यवैज्ञो दृढचर्योपयोगिता ॥ १ ॥

अर्थ—भवतार, वृत्तलाभ, स्थानलाभ, गणमह, पूजाराध्य, पुण्यवैज्ञ, दृढचर्या और उपयोगिता यह
अष्टौको जैन धर्मकी दीक्षा देनेकी आठ क्रियायें हैं ।

१—अवतार—गुरुजनयिता तत्त्व-ज्ञानं गर्भेः सुसंस्कृतः ।

तथा तत्रावतीर्णोऽसौ भव्यात्मा धर्मजननमा ॥

२—वृत्तलाभ—सतोऽस्य वृत्तलाभः स्यात्तदेव गुरुपादयोः ।

प्रणतस्य व्रतव्रातं विधानेनोपसेदुपः ॥ ३ ॥

३—स्थानलाभ—ततः कुतोपवासस्य पूजाविधिपुरस्सरम् । स्थानलाभो भवेदस्य तत्रायमुचितो
विधिः ॥ ४ ॥ जिनाक्ये शुचौ रंगे पद्ममष्टकं लिखेत् । विद्विखेद्वा जिनास्थान—मण्डक समष्ट-
त्तकम् ॥ ५ ॥ शृङ्गणेन पिष्टचूर्णेन सलिलालोहितेन वा । वर्तनं मण्डकस्येष्टं चन्दनादिद्रव्येण वा ॥ ६ ॥
सस्मिन्नष्टदले पद्मे जेने वऽऽस्थानमण्डले । विधिना लिखिते तज्जै-विष्णुगिरिचितार्चने ॥ ७ ॥
जिनाचर्चिभमुखं सूरि विधिनैव निवेद्येव । तत्रोपासकदीक्षेय मिति मूर्ध्नि मुहुः स्पृशन् ॥ ८ ॥
पञ्चमुष्टिविधानेन स्पृष्ट्वैनमधिमस्तकम् । पूतोऽसि दीक्षयेत्युक्त्वा सिद्धशेषं च कम्पयेत् ॥ ९ ॥
ततः पञ्चनमस्कार-पदान्यस्यायुपादिशेत् । मंत्रोऽयमल्लिलात्पापा-त्त्रां पुनीतादितीरयन् ॥ १० ॥
कृत्वा विधिमिमं पञ्चात्पारणाय विप्रर्षयेत् । गुणैरनुग्रहास्तोऽपि सम्प्रीतः स्वं गृहं व्रजेत् ॥ ११ ॥

इस पथमें बताये हैं । इनका विशेष वर्णन महापुराणके ३९ वें अध्यायमें जहां ४८ दीक्षान्वय क्रियाओंका वर्णन है, उनमें ३६ क्रियायें जैन कुरुमें उत्पन्न पुरुषोंकी बत ई हैं । और अवतारिक अठ क्रियायें जैनसे जैन होकर जैन दीक्षा लेनेवालोंके लिये बत ई हैं । उनका विवरण बादपुराणके अनुमार इन प्रकारसे है ।

४-गणग्रह—इत्यन्तं कालमज्ञानात्पुमिताःस्य कृतादयम् । पूज्याद्विद्वदानीमस्मामि-रस्सत्नमय देवताः ॥१२॥ ततोऽपमृष्टितेनाल-मन्यत्र स्वैरमास्यताम् । इति प्रकाशमवैता नीत्वान्त्रय कचित्पजेत् ॥१३॥ गणग्रहः स एवः स्यात्प्राक्तनं देवतागणम् । विसृज्याच्यतः शान्ता देवताः समथोचिताः ॥१४॥

५-पूज्याराध्याक्रिया-पूजाराध्याख्याख्या ख्याता क्रियाऽस्य स्यादतः परा ।

पूजोपवाससम्पत्त्या गृह्णतोऽह्मार्थसंमदम् ॥ १५ ॥

६-पुण्यपङ्क-ततोऽन्या पुण्ययज्ञाख्या क्रिया पुण्यानुबन्धिनी ।

शृण्वतः पूर्वविद्याना-मर्थं सन्नद्धाचारिणः ॥ १६ ॥

७ दृढचर्या—तदास्य दृढचर्याख्या क्रिया स्वसमयश्रुतम् ।

निष्ठाप्य शृण्वतो मन्यान्नाह्वानन्यांश्च कर्त्तव्यम् ॥ १७ ॥

८-उपयोगिता—दृढव्रतस्य तस्यान्या क्रिया स्यादुपयोगिता ।

पर्वोपवासपर्यन्तं प्रतिम.योगधारणम् ॥ १८ ॥

अर्थ-१-अवतार क्रिया—गुरु पिता है, उदाहान सुसंस्कृत गर्भ है, और उसमें धर्मरूपी जन्मसे यह भगवत् अवतार प्रगण करता है ।

२-पुत्तलाम—जब गुरुके उपदेशसे मिथ्यात्व छूटता है, उस समय गुरुके चरणोंमें नम्र होकर आठ मुखगुण आदि प्रतीको जो यह लेता है उसे वृत्तलाम क्रिया कहते हैं ।

३-स्थानलाम—वृत्तलामके अनन्तर उपवास पूर्वक भिनपूजा करके स्थानलाम क्रिया की जाती है, उसकी विधि इस प्रकार है—

जिनालयकी पवित्र रंगमृमिमें अष्टदलका कमल मांड़े अथवा गोल समवसराणका मंडल मांड़े । उक्त मंडलको चिहने चूनसे अथवा पानीमें छुके हुये चूनसे मांड़े अथवा चिसे हुये चन्दनसे मांड़े । इसप्रकार अष्टदल कमल अथवा समवसराणका मंडल विधिपूर्वक लिखा लिये जानेके बाद उसके ज्ञाताओंके द्वारा उसकी पूजा करनी चाहिये । जिनेन्द्रके सामने आचार्य जिनदीक्षा लेनेवालेको बैठवे । और उसके मस्तकपर स्पर्श करते हुये यह बोलें कि यह तेरी आवककी दीक्षा है । तथा इसके मस्तकपर पंचमुष्टि विधानसे स्पर्श करके तू पवित्र होगया, दीक्षा ले, ऐसा कहकर शिवा सेका (आशीर्वाद) देवें । उसके बाद ध्वसे पहले उसे पंचगमोकार मंत्र देवें । और कहें कि यह मंत्र सब पापोंसे तुझे बचावे । इस प्रकार यह विधि करके पारणाको जानेकी आज्ञा देवें । और वह श्री गुरुके अनुग्रहसे प्रसन्न होकर आने घर आवे ।

४-गणग्रह—उसके बाद घर जाकर उसके देवताओंको यह कहकर द्वि-आश्रितक अज्ञानसे हमने आरकी पूजा की है, अब हमको केवल हमरे (जैन) देवता ही पुज्य हैं । इच्छिते आप विद्वन्मयी । अब आप स्वतन्त्र हैं चाहे जहाँ बिराजिये । इस प्रकार सबके सागने उन मूर्तियोंको ले जाकर करी छोड़ आवे । इस प्रकार पहले पुनर्वसराणोंको छोड़कर शाश्वत शान्त देवताओंकी पूजा करनेवाले गणग्रह नामकी क्रिया होती है ।

आहार-विद्वारादिककी शुद्धि पालनेवाले शूद्र गृहस्थ भी ब्राह्मणादिकके समान यथायोग्य धर्मक्रियाका पालन कर सके हैं यह बताते हैं—

शूद्रोऽप्युपस्कराचारवपुःशुद्धयाऽस्तुतादृशः ।

जात्या हीनोऽपि कालादिलब्धौ ह्यात्माऽस्ति धर्मभाक् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(उपस्कराचारवपुःशुद्धया) उपाकरण, आचार और शरीरकी पवित्रता से युक्त (शूद्रोऽपि) शूद्र भी (तादृशः) जिनधर्मके सुननेका अधिकारी (अस्तु) होता है (हि) क्योंकि (जात्या) वर्णके द्वारा (हीनोऽपि) हीन भी (आत्मा) जीव (कालादिलब्धौ) कालादिकलब्धियोंकी प्राप्ति होनेपर (धर्मभाक्) अथवा धर्मकी आराधना करनेवाला (अस्ति) होता है।

भावार्थ—जो वर्णहीन शूद्र हैं वस्तु जिनका रहन सहन स्वच्छ है, जो रथादिकका सेवन नहीं करते, और जो शरीरशुद्धिपूर्वक भोजनादिक करते हैं वे भी धर्मश्रवणके अधिकारी हैं। काण बाद्य शुद्धि अंतरंग शुद्धिके लिये वाण है। उसका आत्मा यद्यपि जातिसे हीन है तथापि कालकृति आदि प्राप्त होनेपर वह भी धर्मका पालन करनेसे धर्मचारक हो सकता है।

इस प्रकार कृता न करना, दूत न बोलना, पशु न हरना, निषिद्ध स्त्रीमें व्रतधर्म पालना, अनुचित विषयमें लुप्ता न करना यह चातुर्वर्ण्यका सर्वसाधारण धर्म है। तथा अक्षयन, पूजन और दान यह वैश्वर्णिकोंका साधारण धर्म है। लोगोंको पढ़ाना, पूजन करवाना, दान लेना यह ब्रह्मणोंका विशेष धर्म है। इसी बातको दर्शाते हुए दार्शनिक-पाक्षिक श्रवणके लिये देव पूजा आदिककी प्रेरणा करते हैं—

यजेत देवं सेवेत गुरुन्पात्राणि तर्पयेत् ।

कर्म धर्म्यं यशस्यं च यथालोकं सदा चरेत् ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(‘श्रावका’) पाक्षिक श्रावक (देवं) अर्धसदेवकी (यजेत) प्रतिदिन पूजा करे (गुरुन्) गुरुगोत्री (सेवेत) उपासना करे (पात्राणि) पत्रोंको (तर्पयेत्) सन्तुष्ट करे (च) और (यथालोकं) लोकव्यवहारको उल्लंघन नहीं करके अर्थात् लोक व्यवहारके अनु-

५. पूजाराध्यक्रिया—द्वंद्वकारण द्विजान्-शास्त्रोंका वारांश जिनशास्त्रोंमें है उसे अर्धसग्रह कहते हैं और इन अर्धसग्रह ग्रन्थोंको पूजा और उपास्यपुत्रक पढ़नेवालेके पूजाराध्य नमस्की क्रिया होती है।

६. पुण्ययज्ञ—अनन्तर अपने श्राधियोंके साथ चौदह पूर्व शख सम्न्वी विशाभोरो सुननेवालेके पुण्यकी बढ़ानेवाली पुण्ययज्ञ क्रिया होती है।

७. दृढचर्या—अग और पूर्वके सांश पतनेवाले शास्त्रोंको पढ़कर अज्ञाकी दृढ़ताके लिये जो कुछ अन्य शास्त्रोंका अध्ययन किया जाता है उसको दृढचर्या कहते हैं।

८. उपयोगिता—पंचके दिन उपवास करना, और अवशक उपवास है तबतक प्रतिमायोग धारण करना यह उपयोगिता नामकी क्रिया है।

सार अथवा अ.सके उपवेशके अनुसार (धर्म्य) धर्म तथा (यशस्यं)-यशसे युक्त (कर्म) कर्तव्य कर्मोंको भी (सदा) सदैव प्रतिदिन (चरेत्) करे ।

भावार्थ—धर्म शब्दके दो अर्थ हैं । पहला अर्थ इसी अध्यायके ७६वें पद्यमें बताया हुआ है और दूसरा अर्थ नित्यक्रिया सम्बन्धी दन्तधारन आदि । तथा 'यथालोकं' इस शब्दके भी दो अर्थ किये हैं । एक-लोकानुसार और दूसरा—'यथा+प.लोकं' ऐसी निश्चित करके आगमानुसार ऐसा अर्थ किया है । १-देवपूजा, २-गुरुपासना, ३-पात्रदान ये तीनों धार्मिक और कीर्तिको बढ़ानेवाले सत्कर्म लोकाग्रसार और आगमानुसार पाक्षिकको सदैव करना चाहिये ।

आगे—१८ श्लोकोंमें देवपूजाका वर्णन करते हैं—

यथाशक्ति यजेतार्ह-देवं नित्यमहादिभिः ।

सङ्कल्पतोऽपि तं यष्टा मेकवत्स्वर्महीयते ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—('आवका') पाक्षिक आवक (नित्यमहादिभिः) नित्यमहादिक पूजाओंके द्वारा (अर्हदेवं) अर्हत्देवकी (यथाशक्ति) अपनी शक्तिके अनुसार (यजेत) पूजा करे क्योंकि (सङ्कल्पतः अपि, संस्रप मात्रसे भी (तं) अर्हन्त देवकी (यष्टा) पूजा करनेवाला पुरुष (मेकवत्) मेकवत्की तरह (स्वः) स्वर्गमें (यहीयते) महद्विक देवोंके द्वारा पूज्य होता है ।

भावार्थ—पूजनके पांच प्रकार हैं । तदनुसार अर्हत् भगवानकी यथाशक्ति (अपनी शक्ति न छिाकर जहांतक होसके वहांतक) पूजन अवश्य करना चाहिये ।

पूजन फलका दृष्टांत बताते हैं—राजगृही नगरमें केवल कमलके पत्रको मुहमें रखकर एक-मेक श्री महावीरस्वामीके पूजनके लिये जा रहा था । लेकिन दुर्दैववश वह रास्तेमें ही राजा श्रेणिद्रके हस्तीके पैरके नीचे बचकर मर गया । परन्तु केवल पूजनके संकल्पके प्रभावसे वह स्वर्गमें प्रतिष्ठित देव हुआ ।

कब पूजनके संस्कार ही इतना महत्त्व है तो फिर जो नानाप्रकारकी स्तुति पूर्वक पूजन करते हैं उनका महत्त्व तो और भी अधिक वर्णनीय होता है ।

१-दानं पूजा जिनः शीलमुपवासश्चतुर्विधः । आवकाणां मनो धर्मः संसारारण्यपावकः ॥

आराध्यते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिधार्मिके प्रीतिरुचैः । पात्रेभ्यो दानमापनिहत्तजनकृते तच्च कारुण्यदुष्टया सत्त्वाभ्यासः स्वकीयव्रतविरमलं दर्शनं यत्र पूज्यं । सद्गार्हस्थ्यं पुत्रानामितरदिह पुनर्दुःखदो मोक्षकः ॥

अर्थ—पात्रदान, जिनपूजा, शील पात्रना और चार प्रकारका उपवास काना यह संसारका मत्स्र कानेवशा आवकाका धर्म है । जिन गृहस्थाश्रममें जिनेन्द्रकी पूजा, गुरुकी विनय, धार्मिकोंसे गाढ़ी प्रीति, पात्रदान, वरुणा-पुष्टि, विषदुष्टप्रहोकी सहायता, निर्मल दम्प्यगद्वानकी पूजा, तराभ्यास और अपने प्रतीम अनुगम पाया जाता है वही विवेकियोग सत्ता गृहस्थाश्रम है और जहां यह बातें नहीं हैं वह तो केवल दुःखद मोहका जाल है, गृहस्थाश्रम नहीं ।

नित्यमहका लक्षण—

प्रोक्तो नित्यमहोऽन्वहं निजगृहाश्रीतेन गन्धादिना

पूजा चैत्यगृहेऽर्हतः स्वविभवैश्चैत्यादिनिर्माणम् ।

भक्त्या ग्रामगृहादिशासनविधादानं त्रिसन्ध्याश्रया

सेवा स्वेऽपि गृहेऽर्चनं च यमिनां नित्यप्रदानानुगम् ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(निजगृहात्) अपने घरसे (नीतेन) काये गये (गन्धादिना) जलगन्धादिक अष्टद्रव्योके द्वारा (चैत्यगृहे) जिन मन्दिरमें (अर्हतः) अर्हन्त भगवानकी (अन्वहं) प्रतिदिन (पूजा) पूजा करना अथवा (स्वविभवैः) अपने धनके द्वारा (चैत्यादिनिर्माणं) जिन प्रतिमा तथा जिनमन्दिरादिक बनवाना अथवा (भक्त्या) भक्तिपूर्वक (ग्रामगृहादिशासनविधादानं) ग्राम घर बगैरहका शासनविधिसे द्वारा दान करना अथवा (स्वेऽपि गृहे) अपने घरमें या जिन मन्दिरमें भी (त्रिसन्ध्याश्रया) तीनों सन्ध्याओंमें ('अर्हतः' सेवा) अर्हन्त भगवानकी आगमना करना अथवा (नित्यप्रदानानुगं) सदैव आहार दान देना है पीछे जिसके ऐसी (यमिनां) मुनियोंकी (अर्चनं च) पूजा करना भी (नित्यप्रहः) नित्यमह नित्य पूजन (प्रोक्तः) कही गई है ।

भावार्थ—जिन कारणोंसे पूजनके लिये सदैव साग्री मिलती रहे, अथवा जिन कारणोंसे नित्य पूजनके लिये साधन प्राप्त होते हैं अथवा जिनसे पूजनका मार्ग सदैव खुला रहता है उन साधन सामग्रीके दान देनेको भी आगममें नित्यमह कहा है । जैसे जिन चैत्य चैत्यालय निर्माण करना, मंदिरको अपनी आज्ञादा (स्थावर मालमत्ता) देना, अपनी घरकी सामग्रीसे रोज पूजन करना, त्रिका पूजन करना तथा संयमी मुनियोंको दान देनेके बाद पूजा करना यह सब नित्यमह कहलाता है ।

आष्टाहिक और इन्द्रध्वज पूजाका लक्षण—

जिनार्चा क्रियते भव्यैर्या नन्दीश्वरपर्वणि ।

आष्टाहिकोऽसौ सेन्द्रायै साध्या त्वेन्द्रध्वजो महः ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—(या) जो (जिनार्चा) जिनेन्द्र भगवानकी पूजा (नन्दीश्वरपर्वणि) नन्दीश्वर पर्वमें (भव्यैः) भव्य ऋषीके द्वारा (क्रियते) की जाती है (असौ) वह (आष्टाहिकः) आष्टाहिक नामक पूजन (तु) और ('या जिनार्चा') जो जिनेन्द्र भगवानकी पूजन (इन्द्रायैः) इन्द्रादिक देवोंके द्वारा (साध्या) की जाती है (सा) वह (ऐन्द्रध्वजः) ऐन्द्रध्वज नामक (महः) पूजन ('प्रोक्ता') कही गई है ।

भावार्थ—आषाढ़, वार्तिक, फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षमें अष्टमीसे लेकर पौर्णिमा तक आष्टाहिक पर्व होता है । ऐसे महान् पर्वमें बड़े समारम्भके साथ जो पूजा की जाती है उसको

अष्टाद्विक्रम कहते हैं । देवलोक नन्दीश्वरद्वीपमें जाकर यह पर्व मनाते है । इसी नन्दीश्वरकी स्थापना उपरोक्त कालमें यहांपर भी की जाती है । तथा इन्द्र प्रतीन्द्र और सामानिक देवोंके द्वारा जो जि-पूजा की जाती है उसे ऐन्द्रध्वजगृह कहते हैं ।

आगे—इह मरुता वक्ष्यन् वताते है—

भक्त्या मकुटबद्धैर्या जिनपूजा विधीयते ।

तदारूपाः सर्वतोभद्र-चतुर्मुखमहामहाः ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(या) जो (जिनपूजा) जिनेन्द्र भगवानकी पूजन (भक्त्या) भक्तिपूर्वक; (मकुटबद्धैः) मंडलेश्वर राजाओंके द्वारा (विधीयते) की जाती है (तदारूपाः) उस पूजनके ही (सर्वतोभद्रचतुर्मुखमहामहाः) सर्वतोभद्र चतुर्मुख और महामह ये तीन अन्वर्थ नाम ('भवन्ति'), होते हैं ।

भावार्थ—सब जीवोंके कल्याणके लिये होनेसे इस पूजनका नाम 'सर्वतोभद्र' है । चतुर्मुख, विंश विराजमान करने चारों ही दिशामें राजा लोग खड़े होकर पूजन करते हैं इसलिये इस पूजाका दूसरा नाम 'चतुर्मुख मह' है । तथा अष्टाद्विक पूजनसे यह पूजन बढ़ी है इसलिये इसका तीसरा नाम 'महामह' है । इस प्रकार ये तीनों नाम अन्वर्थक हैं । यह पूजन कल्पद्रुमके समान ही राजा लोग करते हैं । जैसे चक्रवर्ती छह खंडोंपर विजय प्राप्त करके किमिच्छक दासपूर्वक कल्पद्रुम पूजन करते हैं वसी प्रकार राजालोग अपने अपने देशके ऊपर साम्रज्यपद प्राप्त करते समय यह 'सर्वतोभद्र' पूजन करते हैं ।

कल्पद्रुम पूजाका छक्षण—

किमिच्छकेन दानेन जगदाशाः प्रपूर्य यः ।

चक्रिभिः क्रियते सोऽर्ह-यज्ञः कल्पद्रुमो मतः ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(किमिच्छकेन दानेन) किमिच्छक दानके द्वारा अर्थात् 'तुम क्या चाहते हो' इस प्रकारके प्रक्षपूर्वक याचकोंके मनोबोधको (प्रपूर्य) पूर्ण करके (यः) जो (अर्हयज्ञः) अर्हन्त भगवानकी पूजन (चक्रिभिः) चक्र-तियोंके द्वारा (क्रियते) की जाती है (सः) वह- (कल्पद्रुमः) कल्पवृक्ष नामक पूजन (मतः) म नी गई है ।

भावार्थ—चक्रवर्ती छह खंडका विजय प्राप्त करनेके बाद अपना साम्रज्यपदका अभिषेक करते हैं । उस समय अपने आधीन सब राजाओं तथा प्रजाओंसे 'आप क्या चाहते है' ऐसा प्रश्न करते हैं । और वे जो जो मांगते हैं वह सब उनकी इच्छानुसार पूर्ण किया जाता है । इस प्रकार सबको संतुष्ट करके सब राजाओंके साथ जो पूजन की जाती है उसका नाम कल्पद्रुम है ।

आगे—निय तथा नैमित्तिक द्रव्यपूजन, अभिषेक आदि जो क्रिया जाता है उसका इन्हीं पूजाओंमें समावेश है यह बताते हैं—

बलिस्त्रपननाद्यादि नित्यं नैमित्तिकं च यत् ।

भक्ताः कुर्वन्ति तेष्वेव तद्यथास्वं विकल्पयेत् ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(भक्ताः) निरन्तर भगवाण्की भक्ति करनेवाले गृहस्थ (यत्) जो (नित्यं) नित्य (च) और (नैमित्तिकं) नैमित्तिक (बलिस्त्रपननाद्यादि) उपहर, अभिषेक तथा गीत नृत्यादिकोंको (कुर्वन्ति) करते हैं (तत्) वे सब (यथास्वं) यथायोग्य (तेषु एव) नित्य-महादिक पूजाओंमें ही (विकल्पयेत्) अन्तर्भूत है अर्थात् नित्यमहादिक पूजाओंके ही में ही समझना चाहिये ।

भावार्थ—इस पांचों ही पूजाके समय भक्तियान् लोह अपनी अपनी शक्तिके अनुसार नित्य तथा नैमित्तिक (विशेष प्रसंगपर) जो भेंट लाते हैं, अभिषेक करते हैं, गायन वादन या नृत्यादिकका प्रबन्ध करते हैं, प्रतिष्ठा रथयात्रा आदि करते हैं वे सब जिस पूजनके सम्बन्धमें किये गये हों उसको उस पूजामें गभित समझना चाहिये । प्रतिदिन होनेवाली अभिषेक आदि विधिको नित्य और पर्व आदि विशेष उत्सवपर होनेवाली विधिको नैमित्तिक कहते हैं ।

आगे—जलादिक प्रत्येक द्रव्य चढ़ानेका फल बताते हैं—

वार्धारा रजसः क्षामाय पदयोः सम्यक्प्रयुक्ताहृतः ।

सद्गन्धस्तनुसौरभाय विभवाच्छेदाय सन्तपक्षताः ॥

यष्टुः स्रग्दिविजस्रजे चरुमास्वाम्याय दीपस्त्विवे-

धूपो विश्वदृगुत्सवाय फलमिष्टार्थाय चार्घ्याय सः ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(अर्हतः) अर्हत भगवान्के (पदयोः) दोनों चण-कमलोंमें (सम्यक्) विधिपूर्वक (प्रयुक्ता) चढ़ाई गई (वार्धारा) जलकी धारा (यष्टुः) पूजा करनेवालेके (रजसः) पापोंकी (क्षामाय) क्षान्तिके लिये ('भवति') होती है (सद्गन्धः) उत्तम चन्दन (तनुसौरभाय) क्षीरकी सुगन्धिके लिये ('भवति') होता है (अस्रताः) अस्रण्ड तन्दुक (विभवाच्छेदाय) विभूतिके नष्ट नहीं होनेके लिये—उसकी मिश्रित प्रवृत्ति बनी रहनेके लिये (सन्ति) होते हैं (स्रक्) पुष्पमाला (दिविजस्रजे) स्वर्गमें उत्पन्न होनेवाली मन्दारवृक्षकी मालाकी प्राप्तिके लिये ('भवति') होती है (चरुः) नैवेद्य (उपास्वाम्याय) रक्ष्मीके स्वामीपनेकेलिये ('भवति') होता है (दीपः) दीप (त्विवे) कान्तिके लिये ('भवति') होता है (धूपः) धूप (विश्वदृगुत्सवाय) संसारके नेत्रोंके उत्सवके लिये—उत्कृष्ट सौभाग्यके लिये ('भवति') होता है (फलं) फल (इष्टार्थाय) अभिमत वस्तुओंकी प्राप्तिके लिये ('भवति') होता है (च) और (सः) प्रसिद्ध वह अर्घ्य (अर्घ्याय) पूजाविशेषके लिये—विशेष मान तथा प्रतिष्ठाकी प्राप्तिके लिये अथवा अभिमत वस्तुओंके मुक्तके लिये ('भवति') होता है ।

भावार्थ—भलेप्रकारसे जिनेन्द्रके सामने जन्मके चढ़ानेसे, पुनः कर्मवलेके पापका अथवा ज्ञानावगण दर्शनावरणकी मंदता होती है जैसे पानीसे धूल आन्त होती है वैसे जन्मके चढ़ानेमें पाप व आवरणकी शान्ति होती है। भगवानके चरणोंमें चंद्रनके चढ़ानेसे अग्रे सुगंधित होता है, अक्षत चढ़ानेसे अगिरा आदि ऋषियोंकी वचनकी क्षति नहीं होती है, पुष्पमाळाके चढ़ानेमें देवगतिगत पुष्पमाला प्राप्त होती है, नैवेद्यके चढ़ानेसे रक्षणी गति की पदवी प्राप्त होती है, दीरके चढ़ानेसे दीर्घिकी प्राप्ति होती है, धूपके चढ़ानेसे परम सौभाग्यकी प्राप्ति होती है, फलोंके चढ़ानेसे मनोरांछित पदार्थोंकी प्राप्ति होती है और सब मिठाकर अर्घ्य चढ़ानेसे उसकी जगमें पूजाविशेष भी की जाती है। सारांश यह है कि जो २ जिसको इष्ट है वह सत्तिपूर्वक भलेप्रकारसे जिनेन्द्र भगवानके समक्ष काकर अर्पण किया जाय तो वह सब उसे भगवानकी पूजाके प्रतापसे उसी भव तथा भगले भवमें यथोचित रीतिसे प्राप्त होता है।

अथ—श्री जिनेन्द्र भगवानकी पूजाकी विधि बताकर उसका लोकतर फल बताते हैं—

चैत्यादौ न्यस्य शुद्धे निरुपरमनिरौपम्यतत्तद्गुणौघ—

श्रद्धानात्सोऽयमर्हसिति जिनमनघेऽनद्विषोपाधिसिद्धैः ।

नीरायैश्चरुकाव्यस्फुरदनणुगुणग्रामरज्यन्मनोभि—

र्भव्योऽर्चन् हृग्विशुद्धिं प्रवलघतु यथा कल्पते तत्प्रदाय ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—(निरुपरमनिरौपम्यतत्तद्गुणौघश्रद्धानात्) अनन्त और उपमारहित उन उन प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणोंके समुद्रमें अत्यन्त बहुगुणमे (अयं) ये (सः अर्चन्) वे ही जिनेन्द्र भगवान हैं (इति) इस प्रकारसे (शुद्धे) दोषरहित (चैत्यादौ) प्रतिमादिभूमें (जिनं) जिनेन्द्र भगवानकी (न्यस्य) स्थापना करके (अनघैः) पापके कारणभूत दोषोंमें रहित और (तद्विषोपाधिसिद्धैः) पापरहित कारणोंके द्वारा वह ज तथा (चरुकाव्यस्फुरदनणुगुणग्रामरज्यन्मनोभिः) सुन्दर गद्यपद्यमय वचनोंके द्वारा चमत्कारको करनेवाले बहुतमे गुणोंके समुद्रोंमें अनुरक्त होते हैं । कोशिकेर्मन जिन्मोंमें ऐसे (नीरायैः) जल चन्दनादिक अष्टद्रव्योंके द्वारा ('जिनं') जिनेन्द्र भगवानकी (अर्चन्) पूजा करनेवाला (भव्यः) भव्य जीव (हृग्विशुद्धिं) सम्प्रदर्शनकी विशुद्धिके (प्रवलघतु) अधिक बलवान करता है कि (यथा) जिस दर्शनविशुद्धिके द्वारा वह भव्यजीव (तत्प्रदाय) तीर्थंकर पदकी प्राप्तिके लिये (कल्पते) समर्थ होता है—तीर्थंकर पदको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—जिनेन्द्रको जो सामग्री चढ़ाई जाती है दृष्ट ग्रहमें नहीं लानी चाहिये । अपने और पापके भोगोंसे बची हुई न होनी चाहिये । और अन्यायसे उपभूत न होनी चाहिये तथा सामग्री चढ़ाते समय जो छंद बोले जाते हैं वे काव्यके प्राप्तवादि सद्गुणोंमें परिपूर्ण होने चाहिये ।

जिनके बोलनेसे वाचनेवाले और सुननेवालेका मन रंजयमान होता रहे । इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो पूजन की जाती है उससे पूजन करनेवालेको दर्शनविशुद्धि की प्राप्ति होती है । और उसके प्रतापसे वह कालांतरमें तीर्थंकर पदवी की प्राप्ति के लिये समर्थ होता है ।

अब—व्रतमे विभूषित होकर जिनेन्द्रकी पूजन करनेवालोंके माहात्म्यका वर्णन करते हैं—

हृत्पूतमपि यष्टारं—मर्हतोऽभ्युदयश्रियः ।

अयन्त्यहम्पूर्विकया किं पुनर्व्रतभूषितम् ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थ—(हृत्पूतं अपि) सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध भी (अर्हतः) अर्हन्त भगवानकी (यष्टारं) पूजा करनेवालेको (अहम्पूर्विकया) “ मैं पहले, मैं पहले ” इस प्रकारसे जब (अभ्युदयाश्रयः) पूजा और ऐश्वर्यादिषु सम्पत्तिषु (अयन्ति) आश्रय काती हैं तब (व्रतभूषितम्) व्रतके द्वारा शोभायमान (अर्हतः यष्टारं) अर्हन्त भगवानकी पूजा करनेवालेकी तो (किं पुनः) फिर कहना ही क्या है ? अर्थात् उसको तो विशेष रूपसे वे सम्पत्तिषु आश्रय काती है ।

भावार्थ—जब पूजनके माहात्म्यसे अविरत सम्प्रगृहीतोंको नाना प्रकारके अभ्युदयकी प्राप्ति होती है तो फिर मनी होकर पूजन करनेवालोंको उत्तमोत्तम अभ्युदयकी प्राप्ति क्यों नहीं होगी ? अवश्य होगी ।

आगे—जिनपूतमें जानेवाले विघ्नोको टारनेके उपाय बताते हैं—

यथास्वं दानमानाद्यैः सुखीकृत्य विघर्मणः ।

सघर्मणः स्वसात्कृत्य सिद्धयर्थी यजेतां जिनम् ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धयर्थी) “ निर्विघ्न रूपसे जिनपूजाकी समाप्ति होवे ” इस प्रकारकी सिद्धिको चाहनेवाला पुरुष (यथास्वं) यथायोग्य (दानमानाद्यैः) दान और मानादिकके द्वारा (विघर्मणः) अन्य घर्मावलम्बियोंको (सुखीकृत्य) सुखी करके—अपने अनुकूल करके तथा (सघर्मणः) जैन घर्मावलम्बियोंको (स्वसात्कृत्य) अपने आधीन करके (जिनं) जिनेन्द्र भगवानकी (यजेतां) पूजा करे ।

भावार्थ—पूजादिकमें विघ्न सहचर्मों और विघर्षों दोनोंके द्वारा उत्पन्न होना संभव है । अतः निर्विघ्न पूजाकी सिद्धिके लिये विघर्मियोंको दान सम्मानादिक उचित व्यवहारके उपयोक्ते सन्तोषित कर लेना चाहिये तथा सहघर्मियोंको भी स्वाधीन कर लेना चाहिये । उसके अनन्तर पूजनका समारम्भ करनेसे विघ्न नहीं आते हैं ।

अब—गृहस्थको बिना खानकी पूजाका अधिकार नहीं है यह बताते हैं—

रुष्टारम्भसेवासंक्लिष्टः स्वात्वाऽऽकण्ठमथाशिरः ।

स्वयं यजेताहृत्पादा—नस्नातोऽन्येन घ्राजयेत् ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(स्वयारम्भसेवासंस्कृतः) स्त्रीसेवन और कृपादिक कर्मोंको करने से दूषित है शरीर तथा मन जिसका ऐसा (‘गृही’) गृहस्थ (आकण्ठं) कण्ठपर्यंत (अथ) अथवा (आश्रितः) शिष्यार्थ (स्नात्वा) स्नान करके (स्वयं) स्वयं (अर्हत्पादान्) अर्हन्त भगवान् के चरणोंकी (यजेत) पूजा करे और (अस्नातः) नहीं किया है स्नान जिमने ऐसा वह गृहस्थ (अन्येन) स्नान किये हुये किसी दूसरे साध्वी माईसे (अर्हत्पादान्) अर्हन्त भगवान् के चरणोंकी (याजयेत्) पूजा करवावे ।

मावार्थ—स्त्रीसंयोग या कृपादिक कर्मसे शरीरमें पसीना आना, तन्द्रा और आलस्य, तथा मन में दुर्बलता आदिके आनेसे शरीर और मन सङ्गेन युक्त रहता है । इसलिये गृहस्थोंको स्नान करके ही शरीर और मनकी शुद्धिपूर्वक स्वयं पूजन करनी चाहिये । यहाँपर ‘स्वयं’ शब्दपर विशेष जोर है । श्रावकको जिनभगवान् की पूजा नौकर आदिके द्वारा नहीं करानी चाहिये । स्वयं करनेमें जो भक्ति और आनन्द आता है वह नौकर आदिभयोसे करनेमें नहीं आता । यदि किसी

१- नित्यं स्नानं गृहस्थस्य देवार्चनपरिग्रहे यत्तेस्तु दुर्जनस्पर्शात्स्नानमन्यद्विगर्हितम् ॥
वातातपादिसंस्पृष्टे भूरितोये जलाशये । अत्रगाह्याचरेत्स्नान-मतोऽप्यत्रालिप्तं भजेत् ॥
पादजानुकटिमीषा शिरःपर्यन्तसंश्रयम् । स्नानं पञ्चविधं ज्ञेयं यथादोषं शरीरिणाम् ॥
अक्षय्योपपन्नस्य निवृत्ताभ्रमवकर्मणः । यद्वा तद्वा भवेत्स्नानमन्यमन्यस्य तु द्वयम् ॥
सर्वारम्भविजृम्भस्य अक्षजिह्वास्य देहिनः । अविधाय बहिःशुद्धिं नाप्तोपास्त्यधिकारिता ॥
आप्लुतः सम्प्लुतश्चान्तः शुचिवासो विभूषितः । मौनसयमसम्पन्नः कुर्याद्देवार्चनाविधिम् ॥
दन्तधावनशुद्धास्यो मुखवासो वृत्ताननः । असञ्जातान्यसंसर्गः सुधीर्देवानुपाचरेत् ॥

अर्थ—देवपूजाके लिये गृहस्थको रोज स्नान करना चाहिये, और मुनिको दुर्जनके छूनेसे स्नान करना चाहिये । दूधरे और कभी भी मुनिको स्नान नहीं करना चाहिये । करे तो वह निन्दनीय है, गर्हित है शब्दोक्त नहीं है । गृहस्थोंको जहाँ हवा और सूर्यकी किरणोंके कारण अल कणोंमें होता है ऐसे पानीसे भरपूर सरोवरमें घुबकर स्नान करना चाहिये । अर्थात् यहाँका पानी स्नानके लिये छाने हुए पानीके समान है । इच्छित्ये प्रवेश कर ऐसे सरोवरमें स्नान करना चाहिये । इसके अतिरिक्त सय प्रकारके पानीको छानकर उपयोग करना चाहिये । पैरोंका स्नान, जाँघों तकका स्नान, कमर तकका स्नान, गर्दन तकका स्नान, और शिर तकका स्नान द्वा प्रकाशसे स्नान पाँच प्रकार है । सो इनमेंसे गृहस्थोंको जेसा दोष हो तदनुसार स्नान करना चाहिये । इन पाँच प्रकारके स्नानोंमेंसे जिन्होंने सब प्रकारके आरंभ छोड़ रखे हैं, जो अग्रवारी हैं, उनके लिये अन्तका स्नान अर्थात् शिवा स्नान जब वहाँ बतपाया है और २ सबके लिये प्रीवा स्नान और शिरका स्नान करना चाहिये । बिना स्नानके वे पूजन नहीं कर सकते हैं । जो किसी प्रकारका भी आरम्भ करते हैं, स्त्रीप्रयोग करते हैं ऐसे व्यक्ति जबतक बाह्यशुचि अर्थात् स्नानादिक न कर लेंगे तबतक उनको देवपूजाका अधिकार नहीं है । स्नान करके मौन सयमको धारण करके देवपूजा करनी चाहिये । दन्तधावन करके, मुखार बल उपेतकर दूधरेकी न छूहर विवेकीभ्य भगवान् की पूजा करे ।

(सूतकादि) काण वक्ष्यन्ते होनेपर अवश्या प्रकृतिके अस्तित्वके काण खान करना अवश्य होनेपर दूसरे किसी तत्त्वधर्मी माईयोसे खान करनेपर ही पूजन कराना चाहिये ।

अव—चेत्यदिकका निर्माण करनेका फल विशेष बताते हैं—

निर्माप्यं जिनचैत्यतद्गृहमठस्वाध्यायशालादिकं,

श्रद्धाशक्त्यनुरूपमस्ति महते धर्मानुबन्धाय यत् ।

हिसारम्भविबर्तिनां हि गृहिणां तत्ताहगालम्भन-

प्रागल्भीलसदाभिमानिकरसं स्यात्पुण्यचिन्मानसम् ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ—(यत्) जो (महते) बड़े मारी (धर्मानुबन्धाय) धर्मसाधन करनेके लिये कारणभूत (अस्ति) है (तत्) वे (जिनचैत्यतद्गृहमठस्वाध्यायशालादिकं) जिन मन्दिर, जिनमंदिर, मठ-वपत्तिका तथा स्वाध्याय शाला वगैरह (श्रद्धाशक्त्यनुरूपं) अपनी रुचि और साधुधर्मके अनुसार पाक्षिक आचर्यको (निर्माप्यं) निर्माण कराना चाहिये^१ (हि) क्योंकि (हिसारम्भविबर्तिनां) पापः हिंसासे पूर्ण कृपादिक कर्मोंमें निरन्तर प्रवृत्ति करनेवाले (गृहिणां) गृहस्थोंका (तत्ताहगालम्भनप्रागल्भीलसदाभिमानिकरसं) जिनप्रतिमादिक तथा उन जिन-प्रतिमादिकके समान तीर्थयात्रादिक सम्प्रदर्शनकी विशुद्धिके कारणोंकी प्रौढताके द्वारा शोभायमान है स्वाभिमानसे परिपूर्ण हर्ष जिममें ऐसा (मानसम्) मन (पुण्यचित्) पुण्यको बढ़ानेवाला (स्यात्) होता है ।

भावार्थ—‘महते धर्मानुबन्धाय’ इस पदसे चेत्यारिक बनवानेमें कोई लोभ साध्व दोष लगनेकी आशंका करने है, उपका निगमरण होजाता है, क्योंकि कहा भी है ‘सारावमपि न पापं स्यात्, यत्र महान् धर्मबन्धवः’ अर्थात् जिसके करनेसे बड़ा मारी धर्मानुबन्ध होता हो तो वह साध्व धर्म भी पाप नहीं है । जिन प्रतिमा, जिन मन्दिर आदिक धर्मके आयतन हैं । इनके निमित्तमे नये धर्मही प्राप्ति और व्याप्त धर्मकी रक्षा और रक्षित धर्मकी वृद्धि होती है । और उसीसे धर्म-परम्परा चलती है । आरम्भमें आसक्त गृहस्थोंके मनमें इन आयतनोंके निर्माणके अवसरमनसे मनमें एक प्रकाशका अपने जीवनमें सत्कृत्य सम्पन्नी गौतमका अनुभव करनेवाला

१—यद्यप्यारम्भतो हिंसा हिंसायाः पापसम्भवः । तथाऽप्यत्र कृतारम्भो महत्पुण्यं समश्नुते ॥

निराश्रयधर्म-य रियतियस्मात्तः सताम् । मुक्तिरासादसोपायमात्रैरुक्तो जिनालयः ॥

अर्थ—यद्यपि -दिरके बनवानेके आरम्भसे हिंसा होती है । और हिंसासे पापबन्धन होता है तथापि जिनके-मन्दिर धनधान्यमें जो आरम्भ होता है उसके करनेवालेको महान पुण्यका लाभ होता है, कारण धर्म निरालम्ब है उसकी स्थिति सन्तानोंके द्वारा मंदिरसे होती है इसलिये आस गणध्यादिकोंने मुक्तिही महलकी प्राप्तिके लिये जिनालयको छोड़ियोंकी चपला दी है । जैसे छोड़ियोंसे महल पर चढ़ते हैं वैसे जिनालयके आधारसे मुक्ति तकके अभ्युदयकी प्राप्ति होती है ।

स्वाभिमान रससे युक्त परिणाम होता है । और उन परिणामोंसे उनको पुण्यवन्ध होता है । आरम्भमें फंसे रहनेवाले आशुकोंके मनमें जिनमंदिर आदिकके निर्माण करानेसे “ हमारे जीवनमें अमुक-सत्कृत्य बन गया ” इस प्रकारके जिनमंदिरादि निर्माणरूपी सत्कृत्यके अवगमनसे होनेवाले ‘अभि-मानिक ‘धर्म हर्ष’ युक्त मनसे हमेशा पुण्यवन्ध होता रहता है ।

अब—जिनचैत्यादिककी आवश्यकता बताते हैं—

धिगदुष्पमाकालरात्रिं यत्र शास्त्रदशामपि ।

चैत्यालोकादृते न स्यात् प्रायो देवविशा मतिः ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ—(दुष्पमाकालरात्रि) मरण रात्रिके समान इस दुःयमा नामक पंचमकालको (धिक्) दिखा है कि (यत्र) जिस पंचमकालमें (चैत्यालोकात् ऋते) जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाके दर्शनके बिना (शास्त्रदशां अपि) शास्त्र ही हैं चक्षु जिनके ऐसे पुरुषोंकी भी (मतिः) बुद्धि (प्रायः) प्रायः करके (देवविशा) परमात्माकी भक्ति करनेमें प्रवृत्त होनेवाली (न स्यात्) नहीं होती है ।

भावार्थ—यहांपर पंचमकालको कालरात्रि (मरणरात्रि) की उपमा दी है और चैत्यको आलोक (प्रकाश) की उपमा दी है । जैसा कालरात्रिमें मोहका आवेग पसरता है उसी प्रकार इस पंचमकालमें मोहका वेग पसरता है । अतः कालरात्रिके समान इस पंचमकालको विचार किया है । क्योंकि इस कालमें मोहान्धकारके कारण जिनप्रतिमाके दर्शन बिना ज्ञानीजनोंकी भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती ।

जिन चैत्यालयकी आवश्यकता बताते हैं—

प्रतिष्ठायात्रादिव्यतिकरशुभस्वैरचरण—

स्फुरद्धर्मोद्धर्षप्रसररसपूरास्तरजसः ।

कर्षं स्युः सागाराः श्रमणगणधर्माश्रमपदं

न यत्राहंज्ञेहं दलितकलिलीलाविलसितम् ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—(यत्र) जिननगरादिकोंमें (दलितकलिलीलाविलसितं) नष्ट हो गया है कलिकालकी लीलाका विकास जहांपर ऐसा और (श्रमणगणधर्माश्रमपदं) मुनियोंके समूहको धर्मसाधन करनेके लिए निवासस्थान स्वरूप (अहंज्ञेहं) जिन मंदिर (न ‘ अस्ति ’) नहीं है (‘ तत्र ’) उन नगरादिकोंमें (प्रतिष्ठायात्रादिव्यतिकरशुभस्वैरचरणस्फुरद्धर्मोद्धर्षप्रसररस-पूरास्तरजसः) प्रतिष्ठा तथा यात्रादिकोंके समूहमें पुण्याश्रयका कारणमूल जो स्वच्छन्दतापूर्वक होनेवाला मन बचन कायका व्यापार, उस व्यापारसे प्रकाशित होनेवाले धार्मिक उत्सवके विस्तारका

जो हर्ष, उस हर्षरूपी जलके प्रवाहके द्वारा वो डाली है पापरूपी धूलिको जिन्होंने ऐसे (आमाराः) गुरुस्य (कथं स्युः) किसताह हो सकते हैं ?

भावार्थ—जहाँ मंदिर होने हैं वहाँ उनके निमित्तसे धार्मिक उत्सव मनाये जाते हैं। उन धार्मिक उत्सवोंमें धर्मात्मा लोगोंने एकत्रित होनेसे जनसमुदायसे बड़ा धर्मप्रचार होता है। धर्मके विषयमें उत्साहवश बहता है और उससे धर्मात्माओंके पापोंका प्रक्षालन होता है। यदि पंचमहाकालकी लीलाके विकासको दलित करनेवाले तथा अमण्यगणोंका आश्रयस्थान और धर्मका आयतन ऐसे बिनामंदिर न होवें तो उनके निमित्तसे होनेवाली उपरोक्त बातें कैसे हो सकती ?

आगे—कलिकावर्षे वसतिर्काके विना सत्पुरुषोंका भी चित्त अस्थिर होता है यह बताते हैं—

मनो मठकठेराणां वात्ययेवानवस्थया ।

चेक्षिष्यमाणं नाद्यत्वे क्रमते धर्मकर्मसु ॥ ६८ ॥

अन्वयार्थ—(अद्यत्वे) इस प्रसन्नकालमें, (वात्यया इव) वायु मंडलके द्वारा चलायमान रुईकी तरह (अनवस्थया) रागादिकके परिणामसे होनेवाली अस्थिरताके द्वारा (चेक्षिष्यमाणं) बार बार चलायमान (मठकठेराणां) वसतिर्कासे रहित मुनियोंका भी (मनः) मन (धर्मकर्मसु) आवश्यकतादिक धार्मिक क्रियाओंके करनेमें (न क्रमते) उत्साहको प्रप्त नहीं होता है।

भावार्थ—जैसे चपल झंझावातसे झोंपड़ी स्थिर नहीं रहती वैसे ही वर्तमानमें विना उदहर-नेकी व्यवस्थाके यतियोंका भी चपल मन उनकी आवश्यक क्रियाओंमें उत्साही नहीं रहता, बुद्धि नहीं कर सकता। इसलिये गुरुस्थोंको उनके लिये मठोंका भी निर्माण करना चाहिये। इस कथनका यह भाव मालूम पड़ता है कि मुनियोंके लिये वर्तमानमें मठोंकी ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिये कि जिससे सदैव विहार करनेवाले मुनि अपने अपरिग्रह महाव्रतको पाकते हुए कुछ दिन धर्मसाधनके लिये निवास कर सकें।

स्वाध्यायशालाके विना उपाध्याय, गुरु आदिकोंको भी शास्त्रका अन्तस्तत्त्व, धर्मके ज्ञानकी स्थिरता रहना कठिन है—

विनेयवद्विनेतृणा-मपि स्वाध्यायशालया ।

विना विमर्शशून्या धीर्दृष्टेऽप्यन्यायतेऽध्वनि ॥ ६९ ॥

अन्वयार्थ—(स्वाध्यायशालया विना) स्वाध्यायशालाके विना (विनेयवत्) शिष्योंकी तरह (विनेतृणां अपि) गुरुओंकी भी (विमर्शशून्या) तत्वोंके विचारसे रहित होती हुई (धीः) बुद्धि (दृष्टे अपि) अच्छी तरहसे अभ्यास किये गए भी (अध्वनि) शास्त्र अथवा मोक्षरूपी मार्गमें (अन्यायते) अन्ये पुरुषकी तरह आचरण करती है।

भावार्थ—जहां स्वाध्यायशाला नहीं है वहां शिष्योंके समान उपाध्यायोंकी भी बुद्धि तत्त्वकी विचारणाका मार्ग नहीं रहनेसे, परामर्शशीलताके साधनके अभावमें परिचित विषयोंमें भी अर्थात् अभ्यस्त भी शास्त्र व मोक्षमार्गके विषयमें भ्रांछारीसी हो जाती है, सारांश मंजी हुई नहीं रह सकती है । अतः जगह जगह स्वाध्यायशालाएं भी स्थापित करानी चाहिए ।

गृहस्थ अन्य बहारांभ तो करते ही हैं इसलिये उनको अनुकम्पा, तथा जीवोंपर अनुग्रह बुद्धिसे भोजनशाला तथा औषधालय चंभवाना और जिनपूजनके लिये बगीचा आदि निर्माण कराना दोष नहीं है यह वतकते हैं—

सत्रमप्यनुकम्प्यानां सृजेदनुजिघृक्षया ।

चिकित्साशालवद्ध्ये-न्नेज्यायै वाटिकाद्यपि ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—('पाक्षिकः') पाक्षिक आरव (चिकित्साशालवत्) चिकित्साशालाकी तरह—औषधालयकी तरह (अनुकम्प्यानां) दयाके विषयभूत दुःखी प्राणियोंके (अनुजिघृक्षया) उपकार करनेकी इच्छासे (सत्रं अपि) अन्न और जरूरी वितरण करनेके स्थानको भी (सृजेत्) बनवावे तथा (इज्यायै) जिनेन्द्र भगवानकी पूजाके लिये (वाटिकाद्यपि) बगीचा और बावड़ी बगइच्छा बनवाना भी (न दुष्येत्) दोषाघायक नहीं होता है ।

भावार्थ—पाक्षिक आरव अनुग्रह बुद्धिसे बुभुक्षितोंके लिए व रोगियोंके लिए अन्नक्षेत्र खोले । 'अपि' शब्दसे पिपाऊ खोले तथा जैसे औषधालयोंकी स्थापना आरम्भका साधन होनेपर भी दोषाघायक नहीं है वैसे ही जिनभगवानकी पूजाके लिए आवश्यक पुष्प व फलोंके लिए बगीचोंका लगाना भी दोषजनक नहीं है । यहां भी 'अपि' शब्दसे कुआ बावड़ी आदिका भी ग्रहण है । अथवा यहाँ 'अपि' शब्द अनावरवाचक है । इसलिए अपने लिए कृषि आदि षट्कर्म करनेवाले गृहस्थके लिए धर्मबुद्धिसे बगीचा लगवाना लोक व्यवहारसे दोषी ठहर नहीं सकता । तथापि कीमतसे काकर पुष्पोंसे पूजा करनेका मार्ग श्रेष्ठ है । यहां-इस अभिप्रायका भी दर्शक 'अपि' शब्द है ।

निरूपट भक्तिसे जिस किसी प्रकारसे जिनभगवानको पूजनेवालोंके सर्व दुःख दूर होते हैं और संपूर्ण इच्छित वस्तु भी प्राप्ति होती है ऐसा उद्देश देते हैं ।

यथाकथञ्चिद्भजतां जिनं निर्व्याजचेतसाम् ।

नश्यन्ति सर्वदुःखानि दिशः कामान्दुहन्ति च ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—(यदाकथञ्चित्) जिस किसी भी प्रकारसे (जिनं) जिनेन्द्र भगवानकी (भजतां) आराधना करनेवाले (निर्व्याजचेतसां) कपटसे रहित है चित्त जिन्होंका ऐसे ('भक्तिकानां') भक्त

पुरुषोंके (सर्वदुःखानि) संपूर्ण दुःख (नश्यन्ति) नष्ट होजाते हैं (च) और (दिशः) दशों ही दिशाएँ (कामान्) उनके मनोरथोंको (दुहन्ति) पूर्ण करती हैं ।

भावार्थ—सरल भावोंसे जितने भी साधन मिल सकने हैं उसनेसे ही जिनैन्द्रकी पूजन करनेवालोंके सब ही दुःख दूर होते हैं । वे जिनपर भी जो इच्छा करते हैं सब ही जगह उनकी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं । यही सब दिशाएँ मनोरथको पूर्ण करती हैं । इसका भावार्थ है । जिन्ह सब साधन मिलें इन्हें ही पूजन करना चाहिये । यह साधन सामग्रीकी आवश्यकता यतानेका अभिप्राय नहीं है । किंतु जिन्हें अधिकसे अधिक साधन मिल सकते हैं उन्हें अक्षय मिलाना चाहिये । जिन्ह ऐसे साधन नहीं मिल सकते उन्हें सरल भावों द्वारा प्राप्त सामग्रीसे ही पूजन करनी चाहिये । उनके भावोंकी सरलतासे इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टका परिहार जिनपूजनके प्रभावसे सब ही जगह होता है ।

इस प्रकार जिनपूजन विधानका उपदेश करके सिद्ध पूजा, साधु पूजा आदिका भी उपदेश करते हैं—

जिनानिव यजन्सिद्धान्साधून्धर्मं च नन्दति ।

तैऽपि लोकोत्तमास्तद्वच्छरणं मङ्गलं च यत् ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(जिनान् इव) अहन्तोंकी तरह (सिद्धान्) सिद्धोंकी (साधून्) साधु-ओंकी—आचार्य, उपाध्याय तथा मुनियोंकी (च) और (धर्मं) व्यवहार निश्चय रत्नत्रय रूप धर्मकी (यजन्) पूजा करनेवाला प्राणी (नन्दति) अन्तरात् तथा बहिरात् विभूतियोंके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता है (यत्) क्योंकि (तै अपि) वे सिद्धादिक भी (तद्वत्) जिनैन्द्र भगवानकी तरह (लोकोत्तमाः) लोकमें उत्तम (शरणं) शरण (च) और (मङ्गलं) मङ्गलरूप ('सन्ति') हैं ।

भावार्थ—जिनैन्द्रके सन्निध सिद्ध, साधु और रत्नत्रयादि धर्म भी मङ्गल, लोकोत्तम और शरण है अतः इनकी भी पूजन करनी चाहिए । यहां “चत्वारि मङ्गलं” इत्यादि मार्थनाओंका अभिप्राय ग्रन्थकारने दर्शाया है । ये पुण्यवर्धक और पापनाशक होनेसे मङ्गल हैं । इनमें परम उत्कृष्ट माननेकी भावना लोकोत्तम भावना है तथा ये ही दुःखके हरण करनेवाले हैं और विघ्नोसे बचने-वाले हैं इसलिए सबे शरण हैं ।

अब—सब पुण्य पुरुषोंकी पूजा करनेकी विधिको प्रगट करके अनुग्रह करनेवाली श्री सरस्वती देवीका भी पूजन करनेका उपदेश करते हैं—

यत्प्रसादात् जातुं स्यात् पूज्यपूजान्यतिक्रमः ।

तां पूजयेज्जगत्पूज्यां स्वात्कारोद्धमरां गिरम् ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—('श्रेयोऽर्थी') कल्याणको चाहनेवाला पुरुष (यत्प्रसादात्) जिस जिनवाणीके प्रसादसे (जातु) कदाचित् भी (पूज्यपूजाव्यतिक्रमः) पूज्य अईन्तादिकोंकी पूजामें शास्त्रोक्त विधिका वल्लंघन (न स्यात्) नहीं होता है (तां) उस (जगतपूज्यां) संसारके द्वारा पूज्य तथा (स्यात्कारोद्भवां) स्यात् पदके प्रयोगसे सर्वथ' पक्षांतवादियोंके द्वारा जीती नहीं जानेवाली (गिरं) जिनवाणीकी ('श्रेयोऽर्थी') कल्याणको च हनेवाला पुरुष (पूजयेत्) पूजा करें ।

भावार्थ—जिन शास्त्रोंके द्वारा ही पूज्योंकी पूजाका व्यतिक्रम नहीं हो रहा है, कारण शास्त्र ही इस विषयमें हमारे मार्गदर्शक हैं । अतः 'स्यात्' पदसे युक्त पक्षांतवादियों द्वारा अजेय, हितोपदेशदा भी होनेसे जगतस्वरके द्वारा पूज्य जिनवाणीकी भी पूजा करो । उद्भुत शब्दका अर्थ अजेय है । यथोक्त विधिके वल्लंघनको व्यतिक्रम कहते हैं । और व्यतिक्रमके अभावको अव्यतिक्रम समझना चाहिये ।

श्रुत पूजक परमार्थसे जिनपूजक ही है ऐसा उपदेश करते हैं—

ये यजन्ते श्रुतं भक्त्या ते यजन्तेऽञ्जसा जिनम् ।

न किञ्चिदन्तरं प्राहु-रासा हि श्रुतदेवयोः ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(ये) जो पुरुष (भक्त्या) भक्तिपूर्वक (श्रुतं) शास्त्री (यजन्ते) पूजा करते हैं (ते) वे पुरुष (अञ्जसा) परमार्थ रीतिसे (जिनं) जिनेन्द्रभगवानकी (यजन्ते) पूजा करते हैं (हि) क्योंकि (आसाः) सर्वत्र देव (अतदेवयोः) शास्त्र और परमात्मामें (किञ्चित्) कुछ भी (अन्तरं न) अन्तर नहीं है ऐसा (प्राहुः) कहते हैं ।

भावार्थ—भक्तिभावसे जिनवाणीकी पूजाका आदरभाव रखना ही सच्ची जिनपूजा है कारण आस परमैष्टीने परमार्थसे जिन और जिनवाणीमें अन्तर नहीं बताया है ।

इसप्रकार देवपूजा विधिको संक्षेपसे कहकर साक्षात् उपकारक होनेसे गुरुकी भी पूजन वर्राज करनेका उपदेश देते हैं—

उपास्या गुरुवो नित्य-भगवत्तैः शिवार्थिभिः ।

तत्पक्षताक्षर्यपक्षान्त-ध्वरा विघ्नोरगोत्तराः ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—(भगवत्तैः) भगवत् रहित (शिवार्थिभिः) मोक्षको चाहनेवाले पुरुषोंको (गुरुवः) गुरुओंकी (नित्यं) सदैव ही (उपास्याः) उपासना करना चाहिये क्योंकि (तत्पक्षताक्षर्यपक्षान्तध्वराः) गुरुओंके अधीन होकर रहनाकरी गुरुहके पक्षोंके भीतरमें चलनेवाले पुरुष (विघ्नोरगोत्तराः) विघ्नरूपी सपोंसे दूर ही रहते हैं ।

भावार्थ—भगवादी होकर सुसुष्ठुओंको गुरुकी उपासना सदैव करनी चाहिये । जो गुरु-भक्ति करते हैं उनके वर्मानुष्ठानमें किसी प्रकारके विघ्न नहीं आते हैं । उनके अनुभव व सत्संग-

तिके कामसे सब विघ्न टलते रहते हैं या आ ही नहीं पाते हैं। जैसे गरुडके पक्षोंको जोड़कर चलनेवालोंके पास साँप नहीं फटक सकते हैं।

गुरुपासिद्ध विधि बताते हैं—

निर्व्याजया मनोवृत्त्या सानुवृत्त्या गुरोर्मनः ।

प्रविश्य राजवच्छब्द्विनयेनानुरज्जयेत् ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थ—(‘अयोर्धा’) कल्याणको चाहनेवाला पुण्य, (राजवत्) राजाके मनमें प्रवेश करके उसको अनुक्त करनेवाले सेवक वर्गकी तरह (निर्व्याजया) कपट रहित और (सानुवृत्त्या) गुरुकी अनुकूलतासे युक्त (मनोवृत्त्या) अपनी चित्तवृत्तिसे द्वारा (गुरोर्मनः) गुरुके मनमें (प्रविश्य) प्रवेश करके (विनयेन) विनयसे (‘गुरोर्मनः’) गुरुके मनको (शब्द) निरन्तर (अनुरज्जयेत्) अनुरक्त करे।

भावार्थ—गुरुके सम्मुख आते समय उठना उनकी कायिक विनय है। हित भित्तका प्रतिपादन करना उनकी वाचनिक विनय है और उनके विषयमें सदैव शुभ चिन्तन करना मानसिक विनय है। इसप्रकार मन, वचन और कायकी विनयसे गुरुको अपने ऊपर प्रसन्न करे। जैसे राजाके साथ उसके हृदयमें अपना स्थान करके विनय पूर्वक व्यवहार किया जाता है वैसे ही गुरुके मनको भी सरल और उनके अनुकूल अपनी मनोवृत्ति बनाकर उनके हृदयमें अपना दुर्गा-नुरागीपनेका स्थान बनाकर यथायोग्य व्यवहार करें।

विनयसे गुरुका मन रञ्जित करना इसी अर्थको स्पष्टतासे बताते हैं—

पार्श्वे गुरुणां नृपवत्प्रकृत्यभ्यधिकाः क्रियाः ।

अनिष्टाश्च त्यजेत्सर्वा मनो जातु न दूषयेत् ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—(‘उपासकः’) गुरुओंकी उपासना करनेवाला श्रावक (नृपवत्) राजाओंकी तरह—राजाओंके समीपमें विरुद्ध क्रियाओंको नहीं करनेवाले सेवकवर्गकी तरह (गुरुणां) गुरुओंके (पार्श्वे) समीपमें (प्रकृत्यभ्यधिकाः) क्रोध करना हंसी करना आदि, स्वभावसे अधिक (च) और (अनिष्टाः) शाल्वनिषिद्ध (सर्वाः) संपूर्ण (क्रियाः) क्रियाओंको (त्यजेत्) छोड़े—नहीं करे तथा राजाओंकी तरह (‘गुरुणां’ मनः) गुरुओंके मनको (जातु) कदाचित् भी (न दूषयेत्) दूषित नहीं करे।

१ निष्ठीवनमवष्टम्भं कृम्भणं गात्रभंजनम्, असत्यभाषणं नर्म हास्यं पादप्रसारणम् ॥ १ ॥

अभ्याख्यानं करस्फोटं करेण करताडनम् । विकारभ्रमसंस्कारं वर्जयेद्यतिसन्निधौ ॥ २ ॥

अर्थ—धुंकना, ँडई लेना, जिमाई लेना, हाथ पैर तोड़ना, झूठ बोलना, क्रीड़ा करना, हँसना, पैर फैलाना, अभ्याख्यान करना, ताली बजाना, चुटकी बजाना, विकार करना, भ्रमंगार करना, आदिको श्रावक गुरुके सामने न करे।

भावार्थ—गुरुके समीप जाते हुये अपाकृतिष्ठ और अनिष्ट क्रियाओंको न करे । कोप करना, हंसना, विवाद करना आदि अपाकृतिष्ठ चेष्टाएं हैं । पर्यस्तिक, उपाश्रय आदि स्वास्-निषिद्ध अनिष्ट क्रियायें हैं । आत्मक गुरुके समीप इन्हें न करे ।

अथ—'पात्राणं तर्पयेत्' पात्रोंको संतुष्ट करना ऐसा पीछे कहा है, इसलिये उस पूर्वोक्त दानकी विधि बताते हैं—

पात्रागमविधिद्रव्य-देशकालानतिक्रमात् ।

दानं देयं गृहस्थेन तपश्चर्यं च शक्तितः ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—(गृहस्थेन) गृहस्थको (पात्रागमविधिद्रव्य-देशकालानतिक्रमात्) पात्र, आगम, विधि, द्रव्य, देश, तथा कालको उल्लंघन नहीं करके (शक्तितः) अपनी शक्तिके अनुसार (दानं) दान (देयं) देना चाहिये (च) और (तपः) मनश्चनादिक तप (चर्यं) करना चाहिये ।

भावार्थ—यथापात्र अर्थात् तीन प्रकारके पात्रोंमेंसे जैसा पात्र मिले तदनुसार यथागम, यथाविधि, यथादेश, यथाकाल और यथाद्रव्य गृहस्थको दान देना चाहिये । यथायोग्य अपनी शक्ति न छिपा कर उपासादिक तप करना चाहिये । सागंश अपनी शक्ति न छिपा कर दान और तपका अनुष्ठान आवश्यकोंको सदैव करना चाहिये ।

नित्य नियमसे सम्पन्नछठी पुरुषने यदि दान और तप किया तो उसको अवश्य प्राप्त होनेवाले फल विशेषको बताते हैं ।

नियमेनान्वहं किञ्चिद्यच्छतो वा तपस्यतः ।

सन्तप्यदयं महीयांसः परे लोका जिनश्रितः ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ—(अन्वहं) प्रतिदिन (नियमेन) नियम पूर्वक (किञ्चित्) थोड़ाबहुत कुछ भी (यच्छतः) दानको देनेवाले (वा) अथवा (तपस्यतः) तपको करनेवाले (जिनश्रितः) भिन्नेन्द्र मगवानकी सेवामें तत्पर भव्य जीवके (परे लोकाः) दूसरे भव (अवश्यं) अवश्य ही (महीयांसः) इन्द्रादिक पद विशिष्ट (सन्ति) होते हैं अर्थात् दूसरे भवोंमें उसे इन्द्रादि पदोंकी प्राप्ति होती है ।

भावार्थ—नियमसे शास्त्रविहित रीतिके अनुसार दान और तप करनेवाले जिनमत्त आत्मके परलोक अर्थात् आगामी पर्याय महत्वपूर्ण होती है अर्थात् परमभवे वह तप और दानके प्रभावसे इन्द्रादिक पदोंकी प्राप्ति है ।

अथ—कौनसा दान किस हेतुसे देना चाहिये यह बतलाते हैं—

धर्मपात्राण्यनुप्राज्ञा-प्यमुञ्च स्वार्थसिद्धये ।

कार्यपात्राणि चात्रैव कीर्त्यै स्वौचित्यमाचरेत् ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(‘श्रेयोऽर्थिना’) कर्षणको चाहनेवाले श्रावकको (अमुत्र) पालोकमें (स्वार्थसिद्धये) अपने अर्थकी सिद्धिके लिये—स्वर्गादि सुखोंकी प्राप्तिके लिये (धर्मपात्राणि) मुनि वगैरह धर्मात्रोंका (च) और (अत्रैव) इसी लोकमें (‘स्वार्थसिद्धये’) अपने कार्यकी सिद्धिके लिये (कार्यपात्राणि) कार्यपात्रोंका—त्रिवर्गके साधन करनेमें सहायक पुरुषोंका (अनु-ग्राह्याणि) उपकार करना चाहिये (तु) तथा (कीर्तयं) कीर्तिके लिए (औचित्यं) दूसरोंके साथमें संतोषजनक उचित व्यवहारको (आचरेत्) करे ।

भावार्थ—रत्नत्रयकी सिद्धिमें जो उत्तर रहते हैं वे धर्मात्र हैं । तथा धर्म अथ और काम पुरुषार्थके लिए सहायक व्यवहारियोंको कार्यत्रय समझना चाहिए । परलोककी स्वार्थसिद्धिके लिए धर्मपात्रोंके प्रति और इसलोककी स्वार्थसिद्धिके लिये कार्यत्रय प्रति अनुग्रह करना चाहिए । तथा कीर्तिके उत्सादनके लिए सदैव उचित व्यवहार करते रहना चाहिए । श्रुति दान और प्रिय वचनों द्वारा उनमें सन्तोष उत्पन्न करना चाहिए ।

अग्रे—धर्मपात्रोंको यथायोग्य संतुष्ट करनेका उद्देश देने हैं—

समायिकसाधकसमयद्योतकनैष्ठिकगणाधिपान्धिनुयात् ।

दानादिना यथोत्तरगुणरागात्सद्गृही नित्यम् ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(सद्गृही) पाक्षिक श्रावक (दानादिना) दान तथा मानादिकके द्वारा (यथोत्तरगुणरागात्) ‘समायिकादि’कोमें जो जो उत्कृष्ट हों उन उनके गुणोंमें अथवा चिन्तके जोर

१—वैयमध्यजघन्यानां पात्राणामुपकारकम् । दानं यथायथं देयं वैय वृत्त्यविधायिना ॥

अर्थ—वैयमध्य करनेवालोंको यथायोग्य उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्रोंको दान देना चाहिये ।

१—गृहस्थो वा यतिर्वाऽपि जैनं समयमास्थितः । यथाकालमनुयातः पूजनीयः सुदृष्टिभिः ॥

२—ज्योतिर्मन्त्रनिमित्तज्ञः सुप्रज्ञः कार्यकर्मसु । मान्यः समधिभिः सम्यक्परोक्षार्थसमर्थधीः ॥

३—दीक्षायात्राप्रतिष्ठायाः क्रियास्तद्विरहे क्लृप्तः । तदर्थं परपृच्छायां कथं च समयोत्तमः ॥

४—मूलोत्तरगुणरूपाद्यैस्तपोभिर्निष्ठितस्थितिः । साधुः साधु भवेत्पूज्यः पुण्योपाज्जनपण्डितैः ॥

५—ज्ञानकाण्डे क्रियाकाण्डे चातुर्वर्ण्यपुरस्सरः । सुरिदं द्वाराध्यः संसाराविघ्नरण्डकः ॥

अर्थ—१—जैनधर्मधारक यति वा श्रावक जो भी दान देते समय मिले सम्पदद्वियों द्वारा पूज्य है ।

२—परोक्ष अर्थको जाननेमें जिसकी बुद्धि समर्थ है ऐसा जो ज्योतिषशास्त्र, मंत्रशास्त्र आदि निमित्तोंका ज्ञाता, कर्तव्यकर्मका जाननेवाला पात्र जैनोके द्वारा मान्य है । ३—यदि ऐसे ज्ञानी ब्राह्मे तो उनके बिना जैनधर्मके समझके दीक्षा, प्रतिष्ठा, यात्रा, क्रिया कैसे बनेगी तथा इस विषयकी परिपृच्छाके होनेपर अर्थात् दूसरेसे पूछे जानेपर जैन समयभी कैसे उत्तम होगी ? इसलिये समययथोक्त विद्वानका भी आदर करना चाहिये ।

४—मूलगुण उत्तरगुण और प्रशंसनीयतपके द्वारा जिनका विशेष स्थान है और इसी कारण जो नैष्ठिक कहलते हैं ऐसे साधु भी धर्मात्माओं द्वारा मलेप्रकार पूजनीय हैं । ५—जो ज्ञानकाण्ड तथा क्रियाकाण्डके विषयमें चतुर्वर्ण्यके द्वारा अप्रणी माने जाते हैं और जो संसार—प्रागरसेपार उत्तरनेमें अज्ञानके समान होते हैं वे सुरि भी देवके समान पूज्य हैं ।

उत्कृष्ट गुण हों उनके उन २ गुणोंमें अनुरागसे (नित्यं) सदैव (समयिकसाधकसमयद्योतक-
नैष्ठिकगणाधिपान्) सर्मयिक, साधक^२, समयद्योतक, नैष्ठिक और गणाधिपोंको (विन्यात्)
सन्तुष्ट करे ।

भावार्थ—(१) जनधर्मके आश्रय करनेवाले यति व आचक्रोंको समयिक कहते हैं । (२)
उद्योतिषशास्त्र, मंत्रवाद आदि लोकोपकारी शास्त्रज्ञको साधक कहते हैं । (३) वाद आदिके द्वारा
जैनधर्मकी प्रभावना करनेवाले विद्वानको समयद्योतक कहते हैं । (४) मूलगुण, उद्भागुण श्लाघ्य
तपके अनुष्ठाननिष्ठ आचक्र व यतिको नैष्ठिक कहते हैं । (५) धर्माचार्य अथवा गृहस्थाचार्यको
गणाधिप कहते हैं । “ यथोत्तमगुणरागतः ” इस पदके दो अर्थ हैं (१) उत्तरोत्तर अधिक अधिक
गुण हैं अतः उन उन विशेष गुणोंके अनुसार यथायोग्य दान सम्मान संभाषणादिके द्वारा
उनको दान देवें । (२) जिनका जैसा २ जोर उत्कृष्ट गुण है उसके अनुपार उनको उसके अनुकूल
परमप्रीति करते हुए दानादिक देकर संतुष्ट करे । इस पद्यका अभिप्राय पात्रदत्ति और समदत्ति
दोनोंमें रजा लेना चाहिए । उक्त प्रकारसे मुमुक्षु यति व आचक्रोंमें यथायोग्य रत्नत्रय बुद्धिसे
दिया हुआ दान पात्रदानकी कोटिमें जाता है । और मुमुक्षु गृहस्थोंमें यथायोग्य रीतिसे वारसह्य
बुद्धिसे दिया हुआ दान समदत्तिकी कोटिमें जाता है ऐसा समझना चाहिए ।

‘ समदत्ति ’ दानकी विधि बतलाते हैं—

स्फुरत्येकोऽपि जैनत्व-गुणो यत्र सतां मतः ।

तत्राप्यजैनैः सत्पात्रैर्योन्यं खद्योतवद्भवौ ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—(यत्र) जिस जैनमें (सतां मतः) सज्जनोंको प्रिय ऐसा (एकोऽपि)
ज्ञान और तपसे रहित केवल एक भी (जैनत्वगुणः) जैनत्व गुण—सम्पत्त्वगुण (स्फुरति)
स्फुरायमान होता है (तत्रापि) उस जैनके सामने भी (सत्पात्रैः) ज्ञान तथा तपसे अधिक
(अर्जनैः) अर्जन पुरुष (रवौ) सूर्यके सामने (खद्योतवत्) जुगनूकी तरह (द्योत्यं)
प्रतिभासित होते हैं ।

भावार्थ—वास्तवमें संसारसे पार उत्तारनेवाले एक जिन भगवान ही हैं ऐसी बड़ श्रद्धाका
नाम जैन गुण है । यदि ज्ञान तप कम भी रहे तो केवल एक इस श्रद्धा गुणके कारण मन्द ज्ञानी
भी जैन पात्र है और उसके सामने, बिना समीचीन श्रद्धाके ज्ञानादिककी अधिकतासे सत्पात्र होते
हुए भी सूर्यके सामने जुगनूकी भांति निम्न है । “ एकोऽपि ” में जो अपि शब्द आया है
उससे यह ध्वनिव होता है कि श्रद्धा के साथ २ यदि ज्ञान और तपका जोड़ रहा तो फिर क्या
छला है । वह तो सर्वश्रेष्ठ है ही ।

अथ—दृष्ट्याणेच्छु पुरुषको सबसे प्रथम जैन लोगोपर अनुग्रह करना बतलाते हैं—

वरमेकोऽप्युपकृतो जैनो नान्ये सहस्रशः ।

दलादिसिद्धान् कोऽन्वेति रससिद्धे प्रसेदुषि ॥ ५३ ॥

अन्वयार्थ—(उपकृतः) अनुगृहीत किया गया (एकः अपि) एक भी (जैनः) जैन (वरं) श्रेष्ठ है किंतु ('सपकृताः') अनुगृहीत किये गए (सहस्रशः) एक हजार (अन्ये) अजैन (वरं न) श्रेष्ठ नहीं हैं क्योंकि (रससिद्धे) दारिद्र्य तथा व्याधि वगैरहको दूर करनेकी शक्तिये युक्त पारेको सिद्ध करनेवाले पुरुषके (प्रसेदुषि) प्रसन्न होने पर (दलादिसिद्धान्) सारगृहीत और कृत्रिम सुवर्णादिक द्रव्योंके बनानेमें प्रसिद्ध पुरुषोंको (कः अन्वेति) कौन पुरुष अनुगमन करेगा—कौन पुरुष चाहेगा ?

भावार्थ—जो पारदभस्म मुक्तमूल सुवर्णादिये तैयार नहीं कीगई है ऐसे कृत्रिम सुवर्ण आदिका नाम यहां 'दल' है । दलादिमें आदि पदसे वर्णकी उत्कृष्टता लेनी चाहिये । ऐसे कृत्रिम सुवर्णादि निर्मित पारद भस्ममें प्रसिद्ध अथवा ऐसे कृत्रिम सुवर्णादि द्वारा प्रसिद्ध अर्थात् नकली पारद भस्ममें प्रसिद्ध लोगोंका, असली पारदमें प्रसिद्ध प्राप्तके सामने कौन अनुवर्तन करता है ? कोई नहीं । जैसे जबतक असली पारद भस्मकी प्राप्ति नहीं होती तबतक नकली पारदभस्मका लोग भले ही आदर करते हैं परन्तु असली मिलने पर नहीं कर सकते । वैसे ही सच्चे श्रद्धानके धारकोंके अभावमें कुश्रद्धानी, ज्ञानी, तपस्वी पात्र भले ही समझेजाते हैं । परन्तु सन्यस्रदृष्टियोंके सामने तो वे अत्यन्त निम्न हैं, कारण कि पात्रताके लिये असली कारण श्रद्धा है, ज्ञान तप नहीं । श्रद्धाके होने पर यदि ज्ञान और तप और हो तो फिर पूछना ही क्या ?

यहां पारदका उदाहरण देनेका प्रयोजन यह मात्स्व्य पडता है कि पारदभस्म वैद्योंके लिये बड़े महत्वकी है । असली पारदकी भस्म जिनके पास है उनके सामने नकली पारदवालोंको जैसे कोई नहीं पृछता, ठीक वैसे सच्चे जैन पात्रोंके सामने नकली कोई नहीं पृछता ।

नामादि निक्षेपसे जैनके भी चार भेद होते हैं, उनमें यथोत्तर पात्र विशेषता बताते हैंः—

नामतः स्थापनातोऽपि जैनः पात्रायतेतराम् ।

स लभ्यो द्रव्यतो घन्यैर्भावतस्तु महात्मभिः ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थ—(नामतः) नामसे तथा (स्थापनातः अपि) स्थापनासे भी (जैनः) (पात्रायतेतरां) अजैन पात्रोंकी अपेक्षा विशेष रूपसे पात्रकी तरह आचरण करता है और (द्रव्यतः) द्रव्यसे (सः) वह जैन (घन्यैः) पुण्यात्मा जीवोंको (तु) तथा (भावतः) भावसे वह जैन (महात्मभिः) महात्माओंको (कृष्यः) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे जैनत्व गुणवारी जैन चार प्रकारके हैं । जैन इस संज्ञाके धारक जैन नाम जैन हैं । वह वही जैन है इस प्रकारकी कल्पनावाले जैन स्थापना जैन हैं । और जिनको ध्याये, उक्त जैनत्व गुण अर्थात् जीवादि पदार्थका सच्चा श्रद्धान

होनेवाला है वे द्रव्य जैन हैं तथा सम्यग्दर्शन अवस्थाको प्राप्त जैन भाव जैन हैं । अजैन पात्रोकी अपेक्षा नाम व स्थापनासे जैन अधिक पात्रताधारक हैं । कारण यहां 'पात्रायते' क्रियाका यह अर्थ है कि वे सम्यक्त्व सहचारी पुण्यके आश्रयका कारण होनेसे सुपात्रके समान हैं । द्रव्यजैन पात्र जिनको मिल सकता है वे धन्य हैं तथा भाव जैन पात्र जिन्हें मिल सकता है वे महात्मा हैं । इस पद्यसे जैनके प्रति अत्यन्त आदरणीय भाव व्यक्त किया है ।

अब जैनपर निष्कण्ठ प्रेम करनेवालेको अभ्युदय तथा मोक्षसुख भी मिलता है यह बतलाते हैं—

प्रतीतजैनत्वगुणोऽनुरज्यन्निर्घ्याजमासंसृति तद्गुणानाम् ।

धुरि स्फुरन्नभ्युदयैरद्वयस्तृप्तस्त्रिलोकीतिलकत्वमेति ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थ—(प्रतीतजैनत्वगुणे) प्रसिद्ध है जैनत्व गुण जिसका ऐसे पुरुषमें (निर्घ्याजं) कण्ठ रहित होकर (अनुरज्यन्) अनुराग करनेवाला और (आसंसृति) संसारपर्यंत (तद्गुणानां) प्रसिद्ध जैनत्व गुणवाले पुरुषोंके (धुरि) अग्रभागमें (स्फुरन्) शोभायमान होनेवाला ('गृही') गृहस्थ (अद्वयः) मदरहित होता हुआ (अभ्युदयैः) ऐश्वर्यादिकके द्वारा (तृप्तः) सन्तुष्ट हो करके (त्रिलोकीतिलकत्वं) तीनों लोकोंके तिलकपनेको—मोक्षपदको (एति) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जैनोंके प्रति, जो सच्चे भाव उनके गुणोंमें अनुराग भाव निश्चरवृत्तिसे करता है वह अवतक संसारमें रहता है तबतक निर्मद होकर संसारगत ऐश्वर्योंसे तृप्त होता हुआ अर्थात् जैनोंमें भव भव अग्रणी होकर मुक्तिको प्राप्त करता है ।

अब—कन्यादिकका दान प्रथमतः गृहस्थाचार्यको अथवा उसके अभावमें मध्यम पात्र आश्रमको देना चाहिये । यह बतलाते हैं—

निस्तारकोत्तमायाय मध्यमाय सधर्मणे ।

कन्याभूहेमहस्त्यश्व-रथरत्नादि निर्वपेत् ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—('गृही') गृहस्थ (सधर्मणे) अपने समान है धर्म जिसका ऐसे (निस्तार-कोत्तमाय) गृहस्थाचार्यके लिये (अध) अथवा उसके अभावमें (मध्यमाय) मध्यम गृहस्थके लिये (कन्याभूहेमहस्त्यश्वरथरत्नादि) कन्या, भूमि, सुवर्ण, हाथी, घोड़ा, रथ, रत्न, और मकानादिक पदार्थोंको (निर्वपेत्) देवे ।

भावार्थ—जिनके क्रिया मंत्र व्रतादिक अपने समान हैं उनको साधर्मों कहते हैं । उनमेंसे जो प्रधान हैं उनको कन्या और उसके साथ दिये जानेवाले दहेजमें भूमि, सोना, हाथी, घोड़े देने चाहिये । यदि उत्तम पात्र न मिल सकता हो तो उक्त गुणविशिष्ट मध्यमके लिये उक्त चीजें अर्पण करनी चाहिये । यहां 'अध' शब्द पक्षान्तरसूचक व अधिकार वाचक है । उसका अर्थ यह है कि गृहस्थ अधिक गुणी हो तो भी मुनिकी अपेक्षा वह मध्यम है । इससे यहां यह अर्थ निक-

कता है कि "नामतः स्थापनातोऽपि" इत्यादि जो दर्शन किया गया है वह अन्वय समवृत्ति है । यह कन्यादानादिक मध्यम समवृत्ति है ।

अब—साधर्मी बांधवोंके लिए कन्यादि दान करनेका हेतु बताते हैं—

आधानादिक्रियामन्त्र-व्रताद्यच्छेदवाञ्छया ।

प्रदेयानि सधर्मभ्यः कन्यादीनि यथोचितम् ॥ ५७ ॥

अन्वयार्थ—(आधानादिक्रियामन्त्र-व्रताद्यच्छेदवाञ्छया) गर्भाधानादिक क्रियाओंके, सत्सम्बन्धी मंत्रोंके तथा व्रत नियमादिकोंके नष्ट नहीं होनेकी आकांक्षासे ('गृहिणा') गृहस्थको (सधर्मभ्यः) साधर्मी माहवोंके लिये (यथोचितं) यथायोग्य (कन्यादीनि) कन्यादिक पदार्थोंको (प्रदेयानि) देना चाहिये ।

भावार्थ—गर्भाधान, प्रीति, सुप्रीति, क्रियाएं जिनका वर्णन आदिपुराणमें है, और उन क्रियाओंके समय जो मंत्र प्रयुक्त हैं वे मंत्र अथवा अपराजित मंत्र=णमोकार मंत्र अष्टमृगुण तथा आदि पदसे देवपूजा पात्रदानादि इतर सत्कर्मकी निरन्तर प्रवृत्ति चलती रहे इस हेतुसे कन्यादि साधर्मीको देना चाहिये ।

अब—कन्यादानविधि तथा उसके फलको बताते हैं—

निर्दोषां सुनिमित्तसूचितशिवां कन्यां वराहैर्गुणैः

स्फूर्जन्तं परिणाय्य धर्म्यविधिना यः सत्करोत्यञ्जसा ।

दम्पत्योः स तयोस्त्रिवर्गघटनात्त्रैवर्गिकेऽवधौ—

भूत्वा सत्समयास्तमोहमहिमा कार्ये परेऽप्यूर्जति ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थ—(यः 'गृही') जो गृहस्थ, (सुनिमित्तसूचितशिवां) उत्तम लक्षणोंके द्वारा सूचित किया है अपना और पत्निका कल्याण जिसने ऐसी (निर्दोषां) दोष रहित (कन्यां) कन्याका (वराहैः) वरके योग्य (गुणैः) गुणोंके द्वारा (स्फूर्जन्तं) शोभायमान साधर्मी पुरुषके साथ (धर्म्यविधिना) धार्मिक विधिते (परिणाय्य) विवाह कराकरके (अञ्जसा) अञ्जसापूर्वक (सत्करोति) यथायोग्य दत्तादिके द्वारा आदर सत्कार करता है (सः) वह गृहस्थ (तयोः दम्पत्योः) उन दोनों स्त्री पुरुषोंके (त्रिवर्गघटनात्) धर्म अर्थ तथा काम इन तीन पुरुषार्थोंके

१-ततोऽस्य गुर्वनुज्ञानादिष्टा-वैवाहिकी क्रिया । वैवाहिके कुले कन्या-सूचितां परिणेत्यतः ॥

सिद्धार्चनविधिं सम्यग्नि-वैर्ल द्विजसत्तमाः । कृताग्नित्रयसम्पूजाः कुर्युस्तत्साक्षिकं क्रियाम् ॥

पुण्याश्रमे कश्चिसिद्ध-प्रतिमाभिमुखं तयोः । दम्पत्योः परया भूत्या कार्यः पाणिग्रहोत्सवः ॥

वेद्यां प्रणीतमग्नीनां त्रयं द्वयमथैकम् । ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रसज्य विनिवेशनम् ॥

पाणिग्रहणवीक्षायां नियुक्तं तद्वधूवरम् । आसप्ताहं चरेद्ब्रह्म-व्रतं देवाग्निसाक्षिकम् ॥

क्रान्त्वा स्वस्थोचितं भूमिं तीर्थभूमीर्विहृत्य च । स्वगृहं प्रविशेद्भूत्या परया तद्वधूवरम् ॥

सम्पादन करनेसे (त्रैवर्गिकेषु) धर्म अर्थ और कामको पालन करनेवाले गृहस्थोंमें (अग्रणीः) प्रधान—मुख्य (भूतः) होकरके (सत्समयास्तमोहप्रहिता) जिनागमके द्वारा नष्ट कर दी है मोहकी महिमा जिसने ऐसा होता हुआ (परेऽपि) परलौकिक सम्बन्धी भी (काय) अवश्य करनेयोग्य कार्योंमें (ऊर्जति) समर्थ होता है ।

विमुक्तकर्मण पञ्चास्त्वगृहे शयनीयकम् । अधिशय्य यथागलं भोगाञ्चैकालालितम् ॥

सन्तानार्थमृतावेव कामसेवां मिथो भजेत् । शक्तिकालव्यपेक्षोऽयं क्रमोऽशक्तेष्वनोऽन्यथा ॥

अर्थ—तदनन्तर अर्थात् अनाश्रयण क्रिया समाप्त होनेके पीछे पिताकी आज्ञानुसार विवाहके योग्य कुलमें जन्मी हुई कन्याको विवाह कर स्वीकार करनेवालेको वैवाहिकी क्रिया कही है । उसकी विधि यह है कि प्रथम ही सिद्धान्तन विधि अर्थात् विधिपूर्वक सिद्ध परमेष्ठिनीकी आराधना अच्छी तरह करे । पीछे गार्हपत्य, दाक्षिणाग्नि, और आहनीय ऐसी तीन अग्नियोंको स्थापन कर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे और विवाहकी समस्त क्रियायें इन अग्नियोंके समझ ही करे, [१—जो वेदी तीन कटनीकी बनाई जाती है वनदंडे प्रथम द्वितीय तृतीय कटनीगत अग्निकी स्थापना इन तीन अग्नियोंसे कही जाती है ।] किसी किसी पवित्र प्रदेशमें सिद्ध प्रतिमाके समुच्च अथवा सिद्धप्रतिमा न होनेपर सिद्धार्थके समुच्च उन दोनों घर—कन्याओंके पाणिप्रक्षणा उत्सव बड़े ठाठबाटसे करे । बधू और घर दोनों ही वेदीपर सिद्ध की गई तीन, दो, अथवा एक ही अग्निकी प्रदक्षिणा दे और फिर आसन बरलकर बैठ जाय अर्थात् बड़े आसनपर बधू और बधुके आसनपर नर बैठे । जिनको पाणिप्रक्षणा दीक्षा दे दी गई है अर्थात् जिनकी विवाहविधि समाप्त होगई है ऐसे वे दोनों ही घर—बधू देव और अग्निके समझ सात दिनतक ब्रह्मचर्यव्रत धारण करें । तदनन्तर उनके विहार करनेयोग्य किसी भूमिका (किसी देश वा नगरका) देशाटन कराकर तथा किसी तीर्थस्थानके दर्शन कराकर उन दोनों घर—बधुओंको बड़ी विभूतिके साथ घरमें प्रवेश करावे । घर जाकर वे दोनों ही अपना कंकण छोड़े और भोगोपभोग सामग्रीसे शोभायमान ऐसे घरमें अपनी शयनाशय कर लें । उन दोनोंको सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ऋतुकालमें ही परस्पर कामसेवन करना चाहिये, अन्यकालमें नहीं । शक्ति और कायकी अपेक्षा रखनेवाला यह क्रम केवल समर्थ लोगोंके लिये कहा है । असमर्थ लोगोंके लिये इससे उल्टा समझना चाहिये । अर्थात् असमर्थ लोग यथाशक्ति ब्रह्मचर्यका पालन करें ।

१-द्वौ हि धर्मौ गृहस्थानां लौकिकः पारलौकिकः । लोकाग्रयो भवेदाद्यः परः स्वादागमाभयः ॥

सर्वे एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः । यत्र सम्पत्तवहानिर्न यत्र न व्रतद्रूपगम् ॥

स्वाज्ञात्यैव विमुद्धानां वर्णानामिह रश्नवत् । तत्क्रियाविनियोगाय जैनगमविधिः परम् ॥

यद्भवभ्रान्तिनिर्मुक्तिरहेतुपीडित दुर्लभा । संसारव्यवहारे तु स्वतः सिद्धे वृथाऽऽगमः ॥

अर्थ—एकदमके लौकिक और पारलौकिक दो धर्म हैं, लोकाश्रित धर्मको लौकिक और आगमाश्रित धर्मको पारलौकिक धर्म कहते हैं । जैनोके लिए जहां सम्पत्तव और चारित्रिकी हानि नहीं होती है वह सब लौकिक धर्म प्रमाण है । रस्नोके समान स्वजातिसे ही वर्ण विमुद्ध है । केवल उनकी क्रियाओंके विनियोग विधि बतलानेके लिए आगममें विधि दिखाई है, उन दोनों धर्मोंसे भयके अग्रणके छुटनेमें कारण जो विधि बड़ी दुर्लभ है, और सासारिक व्यवहार तो स्वतः—सिद्ध है, उसको आगम विधानकी क्या जरूरत है । उसमें आगमकी विधिका बताना एक प्रकारसे वृथा है ।

भावार्थ—‘निर्दोषा’=इस पदका प्रकरणवद्य सामुद्रिः शास्त्रमें प्रतिपादित दोषोंसे रहित यह अर्थ है । सुनिमित्तसूचितशिवां=इस पदका सामुद्रिक ज्योतिष, दूत आदि निमित्तोंसे अर्थात् भविष्यत्कालीन अवस्थाके सूचक कारणोंसे, दर्शाया है वर आदिको कल्याण जिसने ऐसी कन्याको यह अर्थ है । कुल, शील, सनाथपना, विद्या, धन, सौख्य, योग्यवय और अर्थित्व इन गुणोंसे युक्त बलको धर्मविधिसे विवाह कर श्रद्धापूर्वक उत्तर होकर जो अपने साधर्म्यां सत्कार करता है वह सत्समयसे चारित्रमोहको मन्द करके, बरवधूको धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थका दाता होनेसे उसके फलस्वरूप गृहस्थोंमें श्रेष्ठ होकर इस और परलोकके आवश्यक कृत्यमें समर्थ होता है । ‘परेऽपि’ शब्दमें अपि शब्द आया है उससे इहलोकका भी ग्रहण होता है । ‘सत्समयास्तमोदमहिना’ यहां सत्समय शब्दके दो अर्थ ग्रहण किये हैं—एक जिनशासन, दूसरा सत्संगति । अतः आर्ष पद्धतिसे विवाह करनेके कारण मंद किया है चारित्रमोह धर्म जिसने ऐसा अर्थ होकर, अथवा सत्संगतिसे मंद किया है चारित्रमोहकी गहिमाको जिसने ऐसा अर्थ होकर यहां दो अर्थ लगाना चाहिए । धर्म्यविवाह, आर्ष, माजापत्य, ब्राह्म, दैवके भेदसे ४ प्रकारके हैं । अब आर्ष विवाहकी पद्धति नीचेके पद्यमें बताई है ।

साधर्म्योको सत्कन्या देनेसे पुण्यकाम होता है—

सत्कन्यां ददता दत्तः सत्रिवर्गो गृहाश्रमः ।

गृहं हि गृहिणीमाहुर्न कुल्यकटसंहतिम् ॥ ५९ ॥

अन्वयार्थ—(सत्कन्यां) उत्तम कन्याको (ददता) देनेवाले (‘सगृहिणा’) साधर्म्य गृहस्थने (‘साधर्मिकाय’) साधर्म्य गृहस्थके लिये (सत्रिवर्गः) त्रिवर्ग सहित (गृहाश्रमः) गृह (दत्तः) दिया है (हि) क्योंकि (‘विद्वांसः’) विद्वानलोग (गृहिणीं) स्त्रीको ही (गृहं) घर (आहुः) कहते हैं किंतु (कुल्यकटसंहतिं) दीवाल और बातोंके समूहको (गृहं न आहुः) घर नहीं कहते हैं ।

भावार्थ—तपके स्थानको आश्रम कहते हैं । घर रूपी तपस्थानको गृहस्थाश्रम कहते हैं । धर्म, अर्थ और कामका मूल स्त्री है । इसलिये जिसने साधर्म्योको कन्यादान किया उसने उसे गृहाश्रम दिया । कारण कुलपत्नीका नाम घर है । दीवालें छपर आदिका नाम असली घर नहीं है । योग्य स्त्रीके कारण स्वदार संतोषादि संपन्न पलते हैं, देवपुत्रा बनती है, सत्स्रात्रको दानदेते आता है । ये तीन प्रकारके धर्म गृहस्थको योग्य स्त्रीके कारण बनते हैं । इसलिये धर्म पुरुषार्थकी सिद्धि होती है । योग्य स्त्रीके कारण वेदवादि व्यसनसे न्यायवृत्ति होती है । अतः धनकी रक्षा होती है । अथवा स्त्रीके कारण एक प्रकार आकुलका अभाव होता है । इसलिये गृहस्थ निराकुल होकर धन कमाता है, रक्षता और बढ़ाता है । और इसतरह अपने देवानुसार सुवर्णादि संपत्तिका अधिकारी होता

है और संकल्प-रमणीय प्रीतिसंभोगसे शोभावाली जो रुचिर अभिलाषा है उसीको काम कहते हैं । इन तीनों सहित कन्याको देनेवालोंने गृहस्थाश्रम दिया यह सिद्ध होता है ।

श्रावकके लिए, आर्षविवाह करना लोहद्वयमें अभिमत फलदा देनेवाला है । इसलिए श्रावकको योग्य सत्कन्याका पाणिग्रहण करना चाहिए ।

धर्मसन्ततिमच्छिष्टां रतिं वृत्तकुलोन्नतिम् ।

देवादिसत्कृतिं चेच्छन्सत्कन्यां यत्नतो वहेत् ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ—(धर्मसन्तति) धर्मके लिये सन्तानको अथवा धर्मकी परम्पराके नष्ट नहीं होनेको, (अच्छिष्टां) विघ्न रहित (रतिं) रतिको—स्त्री सम्भोगको, (वृत्तकुलोन्नतिं) चारित्र तथा वंशकी उत्थितिको (च) और (देवादिसत्कृतिं) देव द्विज तथा अतिथि वगैरहके आदर सत्कारको (इच्छन्) चाहनेवाला (' श्रावका ') पाक्षिक श्रावक (यत्नतो) प्रयत्नपूर्वक (सत्कन्यां) उत्तम कन्याको (वहेत्) स्वीकार करे ।

भावार्थ—धर्म, सन्तान, निर्विघ्न भोगविलास, आचार और कुक्षी उत्पत्ति तथा देव, द्विज, अतिथि और वांछवोंका सत्कार, विना स्त्रीके नहीं बनता । इसलिये इन बातोंके चाहनेवालोंको समीचीन कन्या, व सज्जनोंकी कन्याके साथ विवाह करना चाहिए । धर्मकी सन्तति अथवा धर्म पुत्रपरम्परा ये दो अर्थ यह धर्म सन्तति शब्दके हैं । कारण संतान पैदा न होगी तो धर्मको कौन पालेगा ! अतः धर्मविवाह करना चाहिए । अथवा वंशपरम्परा चलनेके लिये विवाहकी जरूरत है । अतः कामवासनाकी पूर्ति धर्माविरुद्ध चाहनेवालोंको, अतिथिसत्कारादि चाहनेवालोंको, आचार-कुक्षी उत्पत्ति चाहनेवालोंको योग्य कन्यासे विवाह करना चाहिए ।

फलत्रके अभावमें अथवा कुमार्गके सद्भावमें भूमि वगैरह देना कुछ भी उपकार करने-वाला नहीं है । इसी भावको दर्शानेके लिये सुकन्या दान देनेका उपदेश अर्थात्तर न्याससे उदाहरण द्वारा देते हैं—

सुकलत्रं विना पात्रे भूहेमादिव्ययो वृथा ।

कीटैर्दन्दश्यमानेऽन्तः कोऽम्बुसेकाद् द्रुमे गुणः ॥ ६१ ॥

अन्वयार्थ—(सुकलत्रं विना) सद्गृहिणीके विना (पात्रे) पात्रपत्र (भूहेमादिव्ययः) भूमि तथा सुवर्ण वगैरहका दान देना (वृथा) व्यर्थ है क्योंकि (अन्तः) भीतरमें (कीटैः) कीटोंके द्वारा (दन्दश्यमाने) जुरी तरहसे खोये गये (द्रुमे) वृक्षमें (अम्बुसेकात्) जलके सींचनेसे (कः गुणः) कौनसा लाभ है ?

भावार्थ—कन्याके साथ दहेजमें भू हेमादि देना चाहिए ऐसा पहले कह आये हैं । यदि कन्यादान न देकर केवल साधर्मिको भू हेमादि दिया जावे तो कैसा है ? ऐसा मश्र होनेपर ग्रंथकार

कहते हैं कि जैसे जिस वृक्षमें घुन लगा है उसमें पानी सींचना बुरा है । ठीक वैसे ही बिना कलत्रके साधर्मिकों और दान देना बुरा है ।

अब—विषयोंके उपभोगसे ही चारित्र्य मोहके तीव्र उदयका प्रतीकार करना शक्य है । अतः अपने समान, साधर्मिकों भी विषयोंके उपभोगके बाद निवृत्त होनेकी प्रेरणाका भाव बसाते हैं:—

विषयेषु सुखभ्रान्ति कर्माभिमुखपाकजाम् ।

छित्त्वा तदुपभोगेन त्याजयेत्तान्स्ववत्परम् ॥ ६२ ॥

अन्वयार्थ—('सदगृही') सदगृहस्थ (कर्माभिमुखपाकजां) कर्मोंके उदयसे उत्पन्न होनेवाली (विषयेषु) विषयोंमें (सुखभ्रान्ति) सुखकी भ्रान्तिको अर्थात् विषयोंके सेवन करनेमें सुख है इस प्रकारके भ्रमको (तदुपभोगेन) उन विषयोंके सेवनसे (छित्त्वा) नाश करके (स्ववत्) अपनी तरह (परं) दूसरेसे भी (तात्) उन विषयोंको (त्याजयेत्) छुड़वावे ।

भावार्थ—कर्मके अभिमुख=निज फल देनेमें तत्पर जो चारित्र्यमोहका रस और इसीके कारण साधर्मि सज्जनोंकी स्त्री जादिके भोगमें सुखका भ्रम हो रहा है । अतः कन्यादान देकर साधर्मि उसका अनुभव करे और फिर हमारे समान वह उसके स्वरूपको छोड़कर त्यागे यह भी कन्यादानका प्रयोजन है । चारित्र्यमोहके उदयसे स्त्री पुत्रादिकमें सुखका भ्रम हो रहा है यह बात बिना उपभोगके समझमें नहीं आती है । इसलिए साधर्मिकों कन्यादान देना चाहिए और उसके उपभोग द्वारा वह भी अपने समान पुत्र कलत्रादिकसे विरक्त होवे, यह भी सरकन्यादानका एक हेतु है ।

अब—कलिकालके प्रभावसे जनताको आचारमें शिथिलाचार देखकर दान देनेके लिए नफरत करनेवाले दाताओंके चित्तके समाधानके लिए उपदेश देते हैं ।

दैवाल्लुब्धं धनं प्राणैः सहावश्यं विनाशि च ।

बहुधा विनियुञ्जानः सुधीः समयिकान्क्षिपेत् ॥ ६३ ॥

अन्वयार्थ—(प्राणैः सह) प्राणोंके साथ (अवश्यं विनाशि) नियमसे नाश होनेवाले (च) और (दैवात्) पुण्यके उदयसे (लुब्धं) प्राप्त हुए (धनं) धनको (बहुधा) नाना प्रकारसे (विनियुञ्जानः) विनियोग करनेवाला—लगानेवाला (सुधीः) कल्पणाका इच्छुक गृहस्थ (समयिकान्) साधर्मि जनोंका क्या (क्षिपेत्) निरस्तकार करेगा ?

भावार्थ—'समयिकान् क्षिपेत्' यहां सामयिक—साधर्मियोंको क्या छोड़ देगा ? इस प्रकारके अर्थमें 'काकु' के अर्थमें क्षिपेत्का ग्रहण किया है, जिससे 'न छोड़ेगा' ऐसा अर्थ व्यक्त होजाता है । प्राणोंके साथ धन भी जरूर छूटनेवाला है । इसलिये विचारवान् श्रावक नानाप्रकारसे उस धनका विनियोग करता है, सो क्या वह धनके विनियोगके समय अपने साधर्मिकोंकी सहायताका खयाल नहीं रखेगा ? जरूर रखेगा ।

तो फिर क्या करना चाहिये । अर्थात् आधुनिक पात्रोंमें पूर्व पात्रोंकी स्थापना करके दान देना चाहिये, नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिये ।

विन्यस्पैदंयुगीनेषु प्रतिमासु जिनानिब ।

भक्त्या पूर्वमुनीनर्चेत्कुतः श्रेयोऽतिचर्चिनाम् ॥ ६४ ॥

अन्वयार्थ— (‘सदृशी’) सदगृहस्थ (प्रतिमासु जिनान् इव) प्रतिमासोंमें स्थापित किसे गए अर्हन्तोंकी तरह (ऐदंयुगीनेषु) वर्तमानकालके मुनियोंमें (पूर्वमुनीन्) पूर्वकालके मुनियोंको (विन्यस्य) नामादिक विधिसे द्वारा स्थापित करके (भक्त्या) भक्ति पूर्वक उनकी (अर्चेत्) पूजा करे क्योंकि (अतिचर्चिनां) अत्यन्त श्लोक्षेण करनेवालोंके (कुतः) कहाँसे (श्रेया) पुण्य (‘भवति’) प्राप्त होसका है ?

भावार्थ— जैसे प्रतिमासोंमें जिनेन्द्रकी स्थापना करके पूजा की जाती है, उसी प्रकार आधुनिक मुनि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके निमित्तमे पूर्व मुनिके समान नहीं मिलते । इसलिये उनमें भी पूर्व मुनियोंकी स्थापना करके उनकी पूजा करनी चाहिये । कारण अत्यधिक नुक्ताचीनी करनेवालोंको कल्याणकी प्राप्ति कहाँमे होगी ?

१-मुक्तिमात्रप्रदाने तु का परीक्षा तस्मिन्नाम् । ते संतः सन्त्सवन्तो वा शूद्रो दानेन शुद्ध्यति ॥१॥

सर्वभद्रवृत्तानां गृहस्थानां धनव्ययः । बहुधाऽस्ति ततोऽत्यर्थं न कर्तव्या विचारणा ॥२॥

यथा यथा विशिष्यन्ते तपोमानादिभिर्गुणैः । तथा तथाऽधिकं पूज्या मुनयो गृहमेधिभिः ॥३॥

देवास्तु धनं धन्यवत्तु धनं समयाश्रिते । एको मुनिर्भवेद्भूम्यो न कर्म्यो वा यथागमं ॥४॥

उवाचचजनप्रायः समयोऽयं जिनेश्वरम् । नैकस्मिन्पुरुषे तिष्ठदेकस्तम्भ इवालयः ॥५॥

ते नामस्थापनाद्रव्यभावस्यासञ्चतुर्विधाः । भवन्ति मुनयः सर्वे दानमानादिकर्मसु ॥ ६ ॥

उत्तरोत्तरमावेन विधिस्तेषु विशिष्यते । पुण्यार्जने गृहस्थानां भित्तप्रतिकृतिविश्व ॥ ७ ॥

काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादिकीटके । एतच्चित्रं यद्यपि अनिरूपधरा नराः ॥ ८ ॥

यथा पूज्यं जिनेन्द्राणां रूपं लेपादिनिर्मितम् । तथा पूर्वमुनिच्छायाः पूज्याः सम्प्रति संयताः ॥९॥

अर्थ—नोजन मात्र देनेके लिये तपस्विष्योकी परीक्षा करनेसे क्या लाभ ? वे ठीक मुनि रहो वा न रहो, दानसे तो शूद्र भी शुद्ध होता है । हर प्रकारके आरम्भमें गृहस्थोंकी प्रवृत्ति होरही है और उसमें धनका भी व्यय होता रहता है, इसलिये अत्यधिक चर्चा गृहस्थोंको नहीं करना चाहिये । जैसे २ वष शान आदि गुणसे मुनि अधिक २ बड़े बड़े होने उसने ही अधिकके पूज्य होगे । देवसे मिला धन अपने जैन साधविको अर्पण करना चाहिये । आगमानुसार कोई एकाध मुनि मिले अथवा न मिले, न्यून अधिक योग्यतावाले तो लोग रहते ही हैं यह आगमसम्मत बात है । जैसे एक खंभेपर घर नहीं टिकता, ठीक वैसे ही अकेले छोटे वा बड़ेके ऊपर लोकस्थिति निर्भर नहीं रह सकती । जैसे जिन प्रतिमाओंकी स्थापनासे पुण्यार्जन होता है वैसे ही कलिचालका समय, चलायमान चित और अन्तर्कीट यह तीन धंदनका देह, देहकर यही आश्रय है जो आज नम्ररूपधारी व्यक्ति मिलते हैं । जैसे लेपादिसे निर्मित त्रिनविम्बर पूज्य है वैसे ही पूर्व मुनियोंकी स्थापना करके आधुनिक मुनि भी पूज्य हैं ।

तरीका पुनः समर्थन करते हैं । पुण्य पाप भावसे होने है अतः ज्ञासन प्रेयवश मनको विकारोंसे बचाते रहना चाहिये ।

भावो हि पुण्याय मतः शुभः पापाय चाशुभः ।

तं दुष्पन्तमतो रक्षेद्धीरः समयभक्तितः ॥ ६५ ॥

अन्वयार्थ—(हि) क्योंकि (शुभः) शुभ (भावः) परिणाम (पुण्याय) पुण्याश्रयके लिये (च) और (अशुभाः भावः) अशुभ परिणाम (पापाय) पापाश्रयके लिये (मतः) माने गये हैं (अतः) इसलिये (धीरः) धीर पुरुष (समयभक्तितः) जिनागममें भक्ति रख करके (दुष्पन्तं) विकारको दास होनेवाले (तं) उन भावोंको (रक्षेत्) निवारण करे ।

भावार्थ—इम कलिकावमें जिनशासनकी भक्तिसे भिन्नरूपको धारण करनेवाले जिनके समान मान्य है ऐसी धर्मानुरागी बुद्धिसे चित्तमें विकार न काकर धीर बनो । कारण भाव ही पुण्य और पापका कारण है अतः उसे मत बिगड़ने दो ।

ज्ञान तप, और दोनों मिलकर तथा ज्ञानी, तपस्वी, तथा ज्ञानी और तपस्वी भी उत्तरोत्तर प्रश्न २ व समुचित रीतिसे पूज्य हैं यह बताते हैं—

ज्ञानमर्च्य तपोऽङ्गत्वात्तपोऽर्च्यं तत्परत्वरतः ।

द्वयमर्च्यं शिवाङ्गत्वात्तद्वन्तोऽर्च्या यथागुणम् ॥ ६६ ॥

अन्वयार्थ—(तपोऽङ्गत्वात्) जनशनादिक तपोका कारण होनेसे (ज्ञानं) ज्ञान (अर्च्यं) पूज्य है तथा (तत्परत्वरतः) ज्ञानकी अतिशयताका—बृद्धिका कारण होनेसे (तपः) तप (अर्च्यं) पूज्य है और (शिवाङ्गत्वात्) मोक्षके कारण होनेसे (द्वयं) ज्ञान तथा तप दोनों (अर्च्यं) पूज्य हैं और (यथागुणं) अपने २ गुणोंके अनुसार (तद्वन्तः) ज्ञानसे युक्त, तपसे युक्त तथा ज्ञान और तप दोनोंसे युक्त पुरुष भी (अर्च्याः) पूज्य हैं—विशेष रूपसे पूजा करनेके योग्य हैं ।

भावार्थ—साधकस्य ('समयिक साधक' इस पद्यमें वर्णित साधकस्य) पतिष्ठा यात्रादिके उपयोगमें आनेवाला ज्ञान जनशन आदि तपका कारण होनेसे पूज्य हैं और तप ज्ञानके माहात्म्यका बढ़ानेवाला होनेसे पूज्य है तथा मोक्षके कारण होनेसे दोनों पूज्य हैं अतः ज्ञानी, तपस्वी यथायोग्य उत्तरोत्तर अधिक पूज्य हैं ।

मिथ्यादृष्टिको भी कुपात्र और सुपात्रमें दिए हुए आहारदानके फलको बताकर, सम्यग्दृष्टिको आहारदानका विशेष फल होता है यह बताते हैं तथा अपात्रदानकी व्यर्थता भी बताते हैं—

न्यद्वाध्योत्तमकुत्स्यभोगजगतीमुक्तावशेषादृषा—

त्ताद्वक्पात्रवितीर्णमुक्तिरसुहृदेवो यथास्वं भवेत् ।

सद्दृष्टिस्तु सुपात्रदानमुकृतोद्वेकारमुमुक्तोत्तम—

स्वभूमर्त्यपदोऽद्भुते शिवपदं व्यर्थस्त्वपात्रे व्ययः ॥ ६७ ॥

अन्वयार्थ—(तादृक्पात्रवित्तीर्णमुक्तिः) जघन्य, मध्यम, उत्तम पात्रों तथा कुपैत्रोंके लिये दिया है आहारदान जिसने ऐसा (अमुदृक्) मिथ्यादृष्टि जीव (न्यग्रमध्योत्तम कुत्स्य-भोगजगतीमुक्तावशेषात्) जघन्य, मध्यम, उत्तम भोगभूमि और कुभोगभूमिमें इष्ट विषयोंके भोगनेसे बाकी नचे हुये (वृषात्) पुण्यसे (यथास्वं) यथायोग्य (देवा) देव (भवेत्) होता है (तु) तथा (सदृष्टिः) सम्यग्दृष्टि जीव (सुपात्रदान मुक्तोद्रेकात्) सुपात्रोंके लिये दान देनेसे उत्पन्न होनेवाले पुण्यके उदयसे (सुमुक्तोत्तमस्वर्भूमिर्त्यपदः) यथेष्ट रूपसे महर्द्धिक कल्प-वासी देवोंके और चक्रवर्त्यादिकके पदोंको भोग करके (शिवपदं) मोक्षपदको (अश्नुते) प्राप्त होता है (तु) किन्तु (अपात्रे) अपात्रमें (व्ययः) दान देना (व्यर्थः) विवर्तित फलको देनेवाला अथवा निष्फल ('भवेत्') होता है ।

मावार्थ—मिथ्यादृष्टि जीव भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट पात्र और कुपात्रके दानसे यथायोग्य जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भोगभूमि तथा कुभोगभूमिको प्राप्त करता है और भोगभूमि में जीव निय-

१-उत्कृष्टपात्रमनगारमणुजवाह्यं मध्यं व्रतेन रहितं सुदृशं जघन्यम् ।

निर्दर्शनं व्रतनिकाययुतं कुपात्रं, युगमोज्झितं नरमपात्रमिदं हि विद्धि ॥

उत्तमपत्तं साहू मज्झिमपत्तं च सावया भणिया । अविरदस्ममादृष्टो जहणपत्तं सुण्येयव्वम् ॥

(इनका अर्थ मावार्थमें आ चुका है)

मिथ्यात्वमस्तचित्तेषु चारित्राभासभागिषु । दोषयैव भवेद्दानं पयःपानमिवाहितु ।

कारण्यादथवाचित्थात्तेषां किञ्चिद्विश्रमिषि । विशेषदुद्धृतमेवात्रं गृहे मुक्तिं न कारयेत् ॥

सत्कारादिविधावेषां दर्शनं दूषितं भवेत् यथा विशुद्धमप्यम्बु विषभाजनसंगमात् ॥

पात्राय विधिना दत्ता दानं मृत्वा समाधिना । अक्युवान्तेषु वल्पेषु जायन्ते शुद्धदृष्टयः ॥

ज्ञात्वा धर्मपसादेन सत्र प्रभवमस्मनः । पूजयन्ति जिनार्चास्ते भक्त्या धर्मस्य वृद्धये ॥

अपात्रदानतः किञ्चिन्न फलं पापतः परम् । लभ्यन्ते हि फलं खेदो बालुकापुंजपेक्षणे ॥

अपात्राय धनं दत्ते यो हित्वा पात्रमुत्तमम् । साधुं विहाय चौराय तदपेयसि स स्फुटम् ॥

अर्थ—जैसे हाथको दूध पिबाना दोषका कारण है वैसे ही मिथ्यादृष्टी परंत्तु चारित्रवानसे दिखने-वालोंको भी दान देना दोषाघायक है । औचित्यकी रक्षा अथवा करुणा बुद्धिसे सन्देह दान देनेका अवसर हो तो ठाठकर देना । धर्ममें गुंठाकर पात्रके समान आदरसे नहीं देना चाहिये, कारण जैसे विषमरे भोजनके संशयसे पानी दूषित होता है वैसे कुपात्रके प्रति शक्ति याव दिखानेसे दर्शन दूषित होता है । शुद्ध सम्यग्दृष्टी समाधि सहित माणकर १६ वे स्वर्गमें उन्नत होसकते हैं और वहाँ ये जिनमत्त अपने यहाँ आनेके कारण सुपात्र दानको समझकर स्वर्ग वषसे प्रथम अपने धर्मकी वृद्धिके लिये जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करते हैं । जैसे बालुका पीमनेमें सिवाय खेदके कुछ फल नहीं है वैसे ही अपात्रको दान देनेसे सिवाय पापके और कुछ फल नहीं है । जो व्यक्ति उत्तम पात्रको छोड़कर अपात्रको दान देता है वह सज्जनको छोड़कर चोरको धन अर्पण करता है, यह स्पष्ट है ।

मसे देव होते हैं। इस कारण भवनत्रिकर्मे जन्म लेता है तथा मानुषोत्तर पर्वतके बाहरके तीर्थच होकर भोग भोगते हैं। श्लेच्छ राजाओंके उत्तम अथवा आदि होकर सुख भोगते हैं। उन राजाओंकी प्रेमिका बनकर सुख भोगते हैं यह सब कुपात्रदानका फल है और सम्प्रदष्टि तो उत्तम भोगभूमिके सुख भोगकर शेष रहे दानजनित पुण्योदयसे कल्पवासी देव होता है और वहाँमे चयकर उत्कृष्ट मनुष्य पदवी पाकर शिवफलका भोग करता है। परन्तु अपत्रमे दिया हुआ दान व्यर्थ है। मुनि, श्रावक, अविगत सम्प्रदष्टि तथा सम्पत्त रक्षित द्रव्यलिङ्गी मुनि, श्रावकका नाम क्रमसे उत्तम, मध्यम, न्यून्य पात्र और कुपात्र है और जो न तो भवमे मुनि, श्रावक व सम्प्रदष्टि हैं और न द्रव्यसे ही हैं वे सब अपात्र हैं। न्यर्थ शब्दके दो अर्थ हैं (१) निष्फल (२) विारीत फल। अब—पात्रदानके प्रभावसे भोगभूमिमें जन्मसे लेकर ७ सप्ताहमें होनेवाली अवस्थाओंको बताते हैं:—

सप्तोत्तानशया लिहन्ति दिवसान्स्वाङ्गुष्ठमार्गस्ततः ।

कौ रिङ्गन्ति ततः पदैः कलगिरो यान्तिस्खलद्रिस्ततः ॥

स्थेयोभिश्च ततः कलागुणभृतस्तारुण्यभोगोद्भूताः ।

सप्ताहेन ततो भवन्ति सुहृदादानेऽपि योग्यास्ततः ॥ ६८ ॥

अन्वयार्थ—(आर्याः) भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य (उत्तानशयाः) कराको मुल करके सोते हुए (सप्त) सात (दिवसान्) दिन तक अर्थात् जन्मके अनन्तर एक सप्ताह तक (स्वाङ्गुष्ठं) अपने अँगुठेको (लिहन्ति) चूसे हैं (ततः) इसके अनन्तर ('सप्त दिवसान्') सात दिनतक (कौ) पृथ्वीर (रिङ्गन्ति) हाथों तथा छुटनोंके बरकर रेंगते हैं (ततः) इसके अनन्तर ('सप्त दिवसान्') सात दिनतक (कल गिरः) मनोहर वनकोको बोलते हुए (स्खलद्रिः) खलित अर्थात् हलर उलर गिनेवाले (पदैः) पैरोंके द्वारा (यान्ति) गमन करते हैं (ततः) इसके अनन्तर (सप्ताहेन) एक सप्ताहमें (स्थेयोभिः) अत्यंत स्थिर ('पदैः') पैरोंसे ('कौ') पृथ्वीर ('यान्ति') गमन करने लगते हैं (ततः) इसके अनन्तर (सप्ताहेन) एक सप्ताहमें (कलागुणभृताः) गीत नृत्यादिक कलाओं और काव्यशादिक गुणोंको धारण करनेवाले (भवन्ति) होजाते हैं (ततः) इसके अनन्तर ('सप्ताहेन') एक सप्ताहमें (तारुण्यभोगोद्भूताः) नवयौवन अवस्थावाले तथा हृष्ट विषयोद्धो सेवन करनेवाले ('भवन्ति') होजाते हैं (च) और (ततः) इसके अनन्तर ('सप्ताहेन') एक सप्ताहमें (सुहृदादाने अपि) सम्प्रदर्शनके महण करनेमें भी ('योग्याः' 'भवन्ति') योग्य होजाते हैं ।

अब—मुनियोंको क्या २ देना चाहिये—

तपःश्रुतोपयोगीनि निरवशानि भक्तितः ।

मुनिभ्योऽज्ञौषधावास-पुस्तकादीनि कल्पयेत् ॥ ६९ ॥

अन्वयार्थ—('सदृश्वी') सदृशस्थ (मुनिभ्यो) मुनियोंके लिये (निरवद्यानि) दोषोंसे रहित और (तपःश्रुतोपयोगीनि) तप तथा श्रुतज्ञानका उपकार करनेवाले (अक्षौपधा-
वासपुस्तकादीनि) आहार, औषध, वपतिर्ग और शास्त्रादिक पदार्थोंको (भक्तितः) भक्ति-
पूर्वक (कल्पयेत्) देवे ।

भावार्थ—अनगार्षर्माभूत विद्वद्भिः अधिष्ठारमें निरूपित उद्गम, उत्थादन आदि
आहारके दोषोंसे रहित और साधुके तप और स्वाध्यायके उपयोगमें सहायक होनेवाले अन्न औषध
अ वप, शस्त्र तथा यज्ञादि शब्दसे पीछी कमण्डल आदि मुनियोंके लिये देना चाहिये ।

अथ—आहारादि दानका फल बताते हैं—

भोगित्वाद्यन्तशान्तिप्रभुपदमुदयं संयतेऽन्नप्रदाना-
च्छ्रीषेणो रुग्निषेधाद्धनपतितनया प्राप सर्वौषधद्धिम् ।

प्राक्तज्जन्मविषासावनशुभकरणात्सूकरः स्वर्गमर्थं

कौण्डेशः पुस्तकार्चावितरणविधिनाऽऽपागमाम्भोधिवारम् ॥७०॥

अन्वयार्थ—(संयते) मुनियोंके लिये (अन्नप्रदानात्) विधिपूर्वक आहारदान देनेसे
(श्रीषेणः) श्रीषेण नामक राजा (भोगित्वाद्यन्तशान्तिप्रभुपदं) उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होना
है अ विमें और शान्तिनाथ तीर्थवरके पदको पाना है अन्तमें जिसके ऐसे (उदयं) अभ्युदयको
(प्राप) प्राप्त हुए तथा (रुग्निषेधात्) व्याधियोंको दूर करनेवाले औषध दानको देनेसे (धन-
पतितनया) वृषभसेना नामक धनपति सेठकी पुत्री (सर्वौषधद्धिम्) सर्वौषध नामक ऋद्धिको (प्राप)
प्राप्त हुई और (प्राक्तज्जन्मविषासावनशुभकरणात्) पूर्व तथा इस जन्ममें मुनियोंके निवास व
उनकी रक्षा करनेके विषयमें शुभ परिणामसे (सूकरः) सूकर (अथर्व स्वर्ग) पहले सौधर्म
स्वर्गको ('प्राप') प्राप्त हुआ (अपि) और (पुस्तकार्चा वितरणविधिना) शास्त्रोंकी विधि-
पूर्वक पूजा करने तथा उनके दान देनेसे (कौण्डेशः) कौण्डेशनामक मुनि (आगमाम्भोधिवारं)
द्व दशानु श्रुतज्ञानके पराको (प्राप) प्राप्त हुए ।

भावार्थ—श्रीषेण नामा राजने श्री आदित्यमति और अरिजय नामक चाण ऋद्धिद्वारी
मुनियोंको आहारदान करनेसे भोगभूमिसे लेकर अन्तमें शान्तिनाथ तीर्थवर भगवानकी पर्याप्ततकके
अभ्युदयोंकी प्राप्ति की है । धनपति सेठकी पुत्री वृषभसेनाको मुनियोंके लिये औषध दानसे
सर्वौषधी ऋद्धि प्राप्त हुई । सूकर पहले भवमें आवासदानके शुभ परिणामसे, अपने वर्तमान भवमें
मुनिके निवासस्थानकी रक्षाके भावसे प्रथम स्वर्गको प्राप्त हुआ । गोविन्द नामके गोरालका
जीव, कौण्डेश नामके मुनि श्रुतकेवल ऋद्धिको अ सूत्री पूजा और दानके प्रतापसे प्राप्त हुए हैं ।

अथ—जिन धर्मोंकी परिपाटीकी रक्षाके लिये, यदि मुनियोंका अभाव हो तो उनकी उत्तराधिकारी

लिए तथा यदि मुनियोंका सद्भाव हो तो उनमें गुणोंकी विशेषत के पर न करनेका उपदेश देते हैं—

जिनधर्मं जगद्वन्धु-मनुष्यैर्मपत्यवत् ।

यतीञ्जनयितुं यस्येत्तथोत्कर्षयितुं गुणैः ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थ—(‘सद्गृही’) सद्गृहस्थ (अपत्यवत्) पुत्रकी तरह (जगद्वन्धु) संसारके समस्त प्राणियोंका उपकार करनेवाले (जिनधर्म) जिन धर्मकी (मनुष्यैर्म) परम्पराको चलानेके लिए (यतीन्) मुनियोंको (जनयितुं) उत्पन्न करनेका (यस्येत्) प्रयत्न करे (तथा) और (‘वर्तमानान् यतीन्’) विद्यमान मुनियोंको (गुणैः) श्रुतज्ञानादिक गुणोंके द्वारा (उत्कर्षयितुं) उत्कृष्ट करनेके लिये (‘यस्येत्’) प्रयत्न करे ।

भाषार्थ—जगके सबे बन्धु जैन धर्मकी परम्परा चलानेके लिये यतियोंकी उत्पत्तिके लिये प्रयत्न करो, तथा जो वर्तमान मुनि हैं उन्हें अपने श्रुतज्ञानादि वृद्धिके लिये प्रयत्न करो । जैसे अपने वंशकी परम्परा चलानेके लिये सन्तानकी उत्पत्ति और गुणी बनानेका प्रयत्न करते हैं ।

अव—क्या कौ, वर्तमानकालमें पुरुषोंमें गुण पैदा ही नहीं होने, उल्टे दुर्युग बढ़ रहे हैं इसलिये प्रयत्न करना व्यर्थ है, इस प्रकारसे प्रयत्न करनेवालोंका जो मन गिर रहा है उसकी स्थिरताका उपदेश देते हैं—

श्रेयो यत्नवतोऽस्त्येव कलिदोषाद्गुणद्युतौ ।

असिद्धावपि तत्सिद्धौ स्वपरानुग्रहो महान् ॥ ७२ ॥

अन्वयार्थ—(कलिदोषात्) पञ्चमकालके दोषसे (गुणद्युतौ असिद्धौ अपि) मुनियोंके, गुणोंके विकासकी सिद्धि नहीं होनेपर भी (‘गुणद्युतौ’) उनको गुणोंके अतिव्यसे ही शोभायमान करनेके विषयमें (यत्नवतः) प्रयत्न करनेवाले गृहस्थका (श्रेयः) कल्याण (अस्त्येव) होता ही है और (तत्सिद्धौ) मुनियोंके, गुणोंके विकासकी सिद्धि होनेपर (महान्) बड़ा भारी (स्वपरानुग्रहः) अपना तथा दूसरे जीवोंका उपकार (‘भवति’) होता है ।

भाषार्थ—“कलिदोषात्” इस वाक्यके ‘कलि’ शब्दके दो अर्थ हैं—एक पञ्चमकाल, और दूसरा पापकर्म । इनके दोषसे यदि गुणोंका घातन न होसके तो प्रयत्नके करनेवालोंको तो पुण्यबन्ध होगा ही । यदि कदाचित् गुणोंका घातन होगया तो वैयावृत्य करनेवाले और साधर्म्यजन व साधारण जनताका महान् उपकार होगा । सारांश—सबे त्व गीके कारण ही धर्मकी स्थिति रक्षा और वृद्धि तथा सच्ची प्रभावना होती है । इसलिये त्यागी संस्थाके निर्माण करने, गुणी बनानेका प्रयत्न सदैव करना चाहिये ।

अव—अणुवत् अथवा महावत् धारणकरनेवाली स्त्रियां भी धर्मप्राप्त हैं—अतः उनमें पात्र-दान करनेका उपदेश देते हैं—

आर्यिकाः आर्यिकाश्चापि सत्कुर्याद्गुणभूषणाः ।

चतुर्विधेऽपि संवे यत्फलत्पुसमनल्पशः ॥ ७३ ॥

अन्वयार्थ—('सदृश') सदृशस्य (गुणभूषणाः) ज्ञानादिक गुण ही है कामभूषण जिनके ऐसी (आर्यिकाः) आर्यिकाओंका (च) और (आर्यिकाः अपि) अर्यिकाओंका भी (सत्कुर्यात्) यथायोग्य विनयके द्वारा आदरसत्कार करे (यत्) क्योंकि (चतुर्विधे संवे अपि) चार प्रकारके संवेमें भी (उक्तं) निषिद्धे अनुसार दिया गया आहारादिक दान (अनल्पशः) बहुत होकरके (फलति) इष्ट फलोंको देता है ।

भावार्थ—“ अर्यिकश्च पि ” में अपि कठोरसे बिना त्रसवाली गुणवती स्त्रियोंका भी सम्मान करना चाहिए यह अर्थ निष्कलता है और “ चतुर्विधेऽपि ” में अपि कठोरका यह अर्थ है कि केवल जिन मन्दिर चैत्य आदिमें लगाया घन ही पुण्यवर्धक है । दूसरे कामोंमें लगाया हुआ पुण्यवर्धक नहीं है ऐसा नहीं है, किंतु चार प्रकारके (मुनि, अर्जिका, आवक, आर्यिका) संवेमें दान दिया हुआ घन भी मगधंलित फलका दाता है । इस कथनसे ४ प्रकारका संवे, जिन-मंदिर, जिनपतिमा और शास्त्र लिखाना इन सप्त क्षेत्रोंमें दिया गया दान इष्ट फलदाता है यह भाव निष्कलता है ।

अतः गुणी, अर्जिका और आर्यिकाओंको भी पत्र समझकर शास्त्रोक्त रीतिसे दान देना चाहिए ।

अब—इसप्रकार धर्मःत्रोंको दान देना जरूरी बताकर अब कर्म्यःत्रोंको भी मदद कानेका उपदेश करते हैंः—

धर्मार्थकामसंप्रीचो यथौचित्यमुपाचरन् ।

सुधीस्त्रिवर्गसम्पत्त्या प्रेत्य चेह च मोदते ॥ ७४ ॥

अन्वयार्थ—(धर्मार्थकामसंप्रीचः) धर्म अर्थ तथा काम इन तीन पुरुषार्थोंके साधन करनेमें सहायता पहुंचानेवाले पुरुषोंका (यथौचित्यं) यथायोग्य (उपाचरन्) उपकार करने-वाला (सुधीः) पाण्डित्य आवक (त्रिवर्गसम्पत्त्या) धर्म अर्थ और कामरूपी सम्पत्तिके द्वारा (प्रेत्य) परलोकमें (च) तथा (इह च) इस लोकमें भी (मोदते) आनंदित होता है ।

भावार्थ—“ प्रेत्य चेह च ” यहां दो च हैं उनका यह अर्थ है कि इस लोक और परलोक दोनों ही भवोंमें एकसा फल होता है, हीनाधिक नहीं । जो अपने धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थोंके सहायकोंका यथोचित सत्कार करता है वह बुद्धिमान इहलोक और परलोकमें त्रिवर्ग-सम्पत्तिकी प्राप्तिसे आनंदित रहता है ।

अब—इस प्रकार समदत्ति पात्रदत्तिका व्यवस्थित रीतिसे वर्णन करके अब दयादत्ति भी करनी चाहिए यह बताते हैंः—

सर्वेषां देहिनां दुःखाद्विभ्यतामभयप्रदः ।

दयाद्रो दातृघोरैर्यो निर्भीः सौरूप्यमश्नुते ॥ ७५ ॥

अन्वयार्थ—(दातृघोरैर्यः) आहारादिक दानों को देनेवाले गृहस्थोंमें प्रधान और (दयाद्रो) दयाके द्वारा कोमल है चित्त जिसका ऐसा (दुःखात्) शारीरिक तथा मानसिक दुःखोंसे (विभ्यतां) डरनेवाले-दुखी होनेवाले (सर्वेषां) सम्पूर्ण (देहिनां) प्राणियोंको (अभयप्रदः) अभयदान देनेवाला गृहस्थ (निर्भीः) मयाहिन होगा हुआ (सौरूप्यं) उत्तम रूपादिक गुणोंको (अश्नुते) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—शारीरिक और मानसिक दुःखसे प्रत्येक प्राणी डरता है । जो अभयदान देता है वह दयालु दाताओंमें अग्रणी और निर्भय होकर अतिशय स्वोक्त को पाता है ।

यहाँ स्वरूप शब्दका अर्थ रूपातिशय है । सुखशान्तिके प्रदानसे निराकुलता होती है और उससे एक प्रकारके सौन्दर्यकी छटा प्रगट होती है । सौन्दर्य स्वास्थ्यमें है, देखके चमड़ेमें नहीं । जीव-नके ऊपर ही सब पुरुषार्थ निर्भर है । इसलिये अभयदान देनेवालेको (दातृघोरैर्यः) दाताओंका घुरीण कहा है । क्योंकि जीवनदाताने क्या नहीं दिया है इतना ही नहीं, उपरक्षणमें अभयदा-नीको अभयदानके प्रतापसे स्वैर्य, गांभीर्य, तेजस्विपना, आदेयस्व, सौभाग्य, सौम्यस्व, त्यागि-त्व, भोगिस्व, यशस्विस्व, निगमयस्व और चिरजीवि-त्व आदि अनेक लोकोत्त गुणोंको प्राप्ति होती है ।

१-तेनाधीतं श्रुतं सर्वं तेन तप्तं परं तपः । तेन कृत्स्नं कृत्वा दानं यः स्यादभयदानवान् ॥

धर्मार्थकाममोक्षाणा जीवितं मूलमिष्यते । तद्वक्षता न किं दत्तं हरता तत्र किं हृतम् ॥

दानमन्यद्भवेन्मा वा नरश्चेदभयप्रदः । सर्वेषामेव दानानां यतस्तद्दानमुत्तमम् ॥

यो भूतेष्वभयं दद्यात् भूतेभ्यस्तस्य नो भयम् । यादृग्विनोर्यते दानं तादृगाध्यात्यते फलम् ॥

सौरूप्यमभयादाहुराहाराजोगवान्भवेत् । आरोग्यमौषधाज्ज्ञेयं श्रुतास्तस्यात् श्रुतकैवली ॥

मनोभूरिव कान्ताङ्गः सुवर्णाद्रिचिव स्थिरः । सरस्वानिव गम्भीरः विवस्वानिव भासुरः ॥

आदेयः सुभगः सौम्यस्त्यागी भोगी यशोनिधिः । भवत्यभयदानेन चिरजीवी निरामयः ॥

अर्थ—जिन्हने अभयदान दिया उसने सब शास्त्र पढ लिए, परम तप तप किया और सब प्रकारके दान दे लिए । यह जीवन धर्म, अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थका मूल है, इसलिए जीवनकी रक्षा करनेवालेने क्या नहीं दिया ? सब कुछ दिया । और जीवनके नाशको करनेवालेने क्या नहीं छुड़ा लिया ? सब ही वस्तुओंका अपहरण कर लिया । और कुछ दान हाथसे नहीं बने, और मनुष्य केवल अभय देनेवाला हो तो भी वह अश्रेष्ठ है कारण सब दानोंमें अभयदान उत्तम दान है । जो प्राणियोंको अभयदान देता है उसे संसारमें किसीसे भी डर नहीं रहता है । ठीक ही है क्योंकि जेदा ही दान दिया जाता है वैसा ही उसे फल मिलता है । अभयदानसे सौरूप्यकी, आहारदानसे भोगीकी, औषधदानसे आरोग्यकी और शास्त्रदानसे अनेकैक कृत्तिकी प्राप्ति होती है । जो अभयदान करता है वह कामदेवके समान सुस्वल्प, सुमेरुके समान स्थिर, समुद्रके समान गम्भीर, सुरजके समान प्रतापी होता है और आदेय, सुभग, सौम्य, त्यागी, भोगी, यशोविधि, चिरजीवी और निरोग होता है

अब—“ कर्म सभ्यं यशस्यं च ” यह जो पहले कह भाए हैं उसे स्पष्ट करते हुए आश्रितोंका भरणपोषण और निराश्रितोंका भी यथाशक्ति भरणपोषण करने चाहिए यह बताकर गृहस्थोंको दिनमें भोजन करना चाहिए, रात्रिमें केवल पानीय आदि ले सकत। है यह बताते हैं—

भूत्वाऽऽश्रितानमृत्त्याऽऽर्त्तान्कृपयाऽनाश्रितानपि ।

भुञ्जीतान्मम्युभैषज्य-ताम्बूलैलादि निश्चयपि ॥ ७६ ॥

अन्वयार्थ—(‘गृही’) गृहस्थ (भट्टत्यार्त्तान्) आजीविताके अभावसे दुःखी ऐसे (आश्रितान्) करने आश्रित मनुष्य तिर्यच्चोंका और (कृपया) करुणाबुद्धिसे (अनाश्रितान् अपि) अनाश्रित मनुष्य तिर्यच्चोंका भी (भूत्वा) भरणपोषण करके (अह्नि) दिनमें (भुञ्जीत) भोजन करे—खावे तथा इसी तरहसे ही (अम्युभैषज्यताम्बूलैलादि) जल, औषध, पान और इलायची आदि पदार्थोंको (निश्चि अपि) रात्रिमें भी (‘भुञ्जीत’) खावे ।

भावार्थ—जिनकी कोई आजीविका नहीं है ऐसे आश्रित मनुष्य और तिर्यच्चोंको तथा दयाबुद्धिसे जो अपने आश्रित नहीं है ऐसे व्यक्तियोंको भी दिनमें इनका भरणपोषण करके खावे । तथा रात्रिमें भोजन नहीं कर सकत। परन्तु पानी, ताम्बूल, सुपरी, इलायची, औषध वगैरह जो कुछ पीता व खाता है उसे भी अपने आश्रितोंको खिलाविलाकर तथा दयाबुद्धिसे अनाश्रितोंको भी खिलाकर खिलाकर पीवे व खावे । “ निश्चयपि ” में अपि शब्दसे जायफल, कपूर, मुल्लको सुगन्धित करनेवाले पदार्थोंका गृहण है ।

अब—सेव्य भी भोग जबतक सेवनमें नहीं आसकते हैं तबतक उनको कालकी मर्यादा करके छोड़ देने चाहिए । इस प्रकारके त्यागका भी फल बताते हैं—

यावन्न सेव्या विषयास्तावत्तानाप्रवृत्तितः ।

व्रतयेत्सर्वतो दैवान्मृतोऽमुत्र सुखायते ॥ ७७ ॥

अन्वयार्थ—(यावत्) जिस समयसे (विषयाः) स्त्री आदि विषयोंके (न सेव्याः) सेवन करनेकी संभावना नहीं है (तावत्) उसी समयसे (‘गृही’) गृहस्थ (तान्) उन विषयोंको (आप्रवृत्तितः व्रतयेत्) फिरसे उक्त विषयोंमें प्रवृत्ति करनेके काल तक छोड़े अर्थात् जबतक मैं इन विषयोंमें प्रवृत्ति नहीं करूंगा तबतकके लिये मेरे इन विषयोंका त्याग है इस प्रकारका नियम लेवे ।

भावार्थ—कारणवश जबतक जिन विषयोंके भोगनेकी संभावना नहीं है तब तकके लिये

१-ताम्बूलमौषधं तोयं मुख्याऽऽहारदिकां क्रियाम् । प्रत्याख्याने प्रदीयेत् यावत्प्रातर्दिनं भवेत् ।

अर्ध-दिन उगे तक ताम्बूल, औषध और पानीको छोड़कर सब प्रकारके आहारदिक्रम व्रत देना चाहिए ।

उनका भी नियम ले लेना चाहिये कि " इतने दिन तक रातमें तांबूर बगैर भी नहीं खाऊंगा ।" ऐसे व्रतोंका यह फायदा है कि इतने कालमें उसका यदि मरण होजावे तो उसके व्रती होनेसे परं भवमें अच्छी पर्यायकी प्राप्ति होती है और उसके कारणसे वह परमवर्ग सुखी रहता है ।

अब—“तपश्चर्यं च शक्तिः” अर्थात् यथाशक्ति तप करना चाहिए । हम कथनकी विशेष विधि का निरूपण करते हैं—

पञ्चम्यादिविधिं कृत्वा शिवान्ताभ्युदयप्रदम् ।

उद्योतयेद्यथासम्पन्नमित्ते प्रोत्सहेन्मनः ॥ ७८ ॥

अन्वयार्थ—(शिवान्ताभ्युदयप्रदं) मोक्ष पर्यन्त इन्द्र, चक्रवर्ती आदि पदोंको देनेवाले (पञ्चम्यादिविधिं) पञ्चमी, पुष्पाञ्जलि, मुक्त वली तथा रत्नत्रयादिक व्रत विधानोंको (कृत्वा) शास्त्रानुसार करके (यथासम्पत्) अपनी संपत्तिके अनुसार उनका (उद्योतयेत्) उद्यापन करावे क्योंकि (तन्मित्ते) दैनिक क्रियाओंको करनेकी अपेक्षासे नैमित्तिक क्रियाओंके करनेमें (मनः) मन (प्रोत्सहेत्) अधिक उत्साहको प्राप्त होता है ।

भावार्थ—मोक्षपर्यन्तके अभ्युदय देनेवाले पुष्पाञ्जलि, मुक्तावली, रत्नत्रय आदि व्रतोंको पूर्ण करके अपने २ गृहीत व्रतोंका अपनी संपत्तिके अनुसार उद्यापन भी करना चाहिये । कारण निम्न-
चके जुटने व जुटानेसे मनमें उत्साहकी वृद्धि होती है ।

अब—व्रतोंका लेना, उसकी रक्षा करना, यदि कदाचित् भंग होजावे तो उसका प्रायश्चित्त लेकर पुनः व्रतकी स्थापनाको बताते हैं ।

समीक्ष्य व्रतमादेयमात्तं पाल्यं प्रयत्नतः ।

छिन्नं दर्पात्प्रमादाद्वा प्रत्यवस्थाप्यमञ्जसा ॥ ७९ ॥

अन्वयार्थ—(‘श्रियोर्धिना’) पश्याणको चाहनेवाले गृहस्थको (समीक्ष्य) देश काल-
दिका अच्छी तरहसे विचार करके (व्रतं) व्रतको (आदेयं) ग्रहण करना चाहिये और (आत्तं) ग्रहण किये हुए व्रतको (प्रयत्नतः) प्रयत्नसे (पाल्यं) पालन करना चाहिये तथा (दर्पात्) मन्त्रके आवेशसे (वा) सधवा (प्रमादात्) प्रमादसे (छिन्नं) व्रतके लण्डित हो जानेपर (अञ्जसा) शीघ्र ही (प्रत्यवस्थाप्यं) प्रायश्चित्त लेकर फिरसे उसे ग्रहण करना चाहिये ।

भावार्थ—सोच विचार कर व्रत लेना चाहिए, लिए हुए व्रतको प्रयत्न पूर्वक पालना चाहिए और यदि अहंकारके आवेशसे या असावधानीके होनेसे व्रत सदोष होजावे तो तुरन्त प्रायश्चित्त विधानसे व्रतकी शुद्धि करके पुनः उसकी स्थापना करनी चाहिये ।

अब—व्रतका स्वरूप बताते हैं—

सङ्कल्पपूर्वकः सेव्ये नियमोऽशुभकर्मणः ।

निवृत्तिर्वा व्रतं स्याद्वा प्रवृत्तिः शुभकर्मणि ॥ ८० ॥

अन्वयार्थ—(सेव्ये) सेवन करनेके योग्य स्त्री आदि विषयोंमें (संकल्पपूर्वकः) संकल्पपूर्वक (नियमः) नियम करना (वा) अथवा संकल्पपूर्वक (अशुभकर्मणः) हिंसादिक अशुभ कर्मोंसे (निवृत्तिः) विरक्त होना (वा) अथवा संकल्पपूर्वक (शुभकर्मणि)- पात्रदानादिक रूप शुभकर्मोंमें (प्रवृत्तिः) प्रवृत्ति करना (व्रतं स्यात्) व्रत कहलाता है ।

भावार्थ—स्वदा, तांबूत्र आदि विषयोंमें कुछ दिनोंकी मर्यादासे संस्कार पूर्वक नियम कर लेना व्रत है । अशुभ कर्मोंका संस्कारपूर्वक त्याग करना व्रत है अथवा संस्कारपूर्वक शुभ कर्मोंकी प्रवृत्तिको व्रत कहते हैं ।

अब—विशेष भागमपर विश्वास करनेवालोंके आचारपर पाणियोंकी रक्षाका उपदेश देते हैं—

न हिंस्यात्सर्वभूतानीत्यार्षे धर्मे प्रमाणयन् ।

सागसोऽपि सदा रक्षेच्छक्त्या किं नु निरागसः ॥ ८१ ॥

अन्वयार्थ—(सर्वभूतानि न हिंस्यात्) सम्पूर्ण व्रत स्थावर जीवोंमेंसे किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करना चाहिये (इति) इस प्रकारके (आर्षे) ऋषिपणीत शास्त्रको (प्रमाणयन्) श्रद्धापूर्वक माननेवाला (' धार्मिकः ') धार्मिक गृहस्थ (धर्मे) धर्मके निमित्त (सदा) सदैव (शक्त्या) शक्ती शक्तिके अनुसार (सागसोऽपि) अपराध सहित जीवोंको भी (रक्षेत्) रक्षा करे और (निरागसः) निराश्रय जीवोंकी तो (किं नु) कहना ही क्या है अर्थात् उनकी तो वह विशेष रूपसे रक्षा करे ।

भावार्थ—धर्मके लिए कभी भी व्रत और स्थावर किसी भी जीवको नहीं मारना चाहिए । इस शास्त्रकी आज्ञाको जो प्रमाण मानता है उसे अपना अपराध करनेवाले भी जीवोंकी अपनी शक्तिपर सदैव रक्षा करनी चाहिए । ' किं नु निरागसः ' इस परका यह अर्थ है कि वह निराश्रयियोंकी रक्षा क्या नहीं करेगा ! किन्तु जरूर करेगा । इससे यह मथितार्थ निकलता है कि निराश्रयी प्राणीकी धार्मिक व्यक्तिको विशेष रीतिसे रक्षा करनी चाहिए ।

अब—संस्कृती हिंसाके छोड़नेका उपदेश देकर इसीका समर्थन दृष्टांत द्वारा करते हैं—

आरम्भेऽपि सदा हिंसां सुधीः साङ्कल्पिकीं त्यजेत् ।

मतोऽपि कर्षकादुच्चैः पापोऽग्नयि धीवरः ॥ ८२ ॥

अन्वयार्थ—(सुधीः) समझदार पुरुष—हिंसाके फलको जाननेवाला पुरुष (आरम्भेऽपि) शुरुआतके कर्मोंमें भी (साङ्कल्पिकीं) सङ्कल्प है पूर्वमें जिसके ऐसी अर्थात् सङ्कल्पी (हिंसां)

हिंसाको (सदा) सदैव (त्यजेत्) छोड़े क्योंकि (ध्रुतोऽपि) असङ्कल्प पूर्वक बहुतमे जीवोंको मारनेवाले भी (कर्षकात्) किसानसे (अग्नौ अपि) जीवोंके मारनेका सङ्कल्प करके उनको नहीं मारनेवाला भी (धीवरः) दीगर (उच्चैः पापः) उत्कृष्ट पापकी—अधिक पापी ('भवति') होता है—कहता है ।

भावार्थ—मांस प्राप्ति आदि हेतुओंसे मैं इसे मारता हूँ इस बुद्धिका नाम संकल्प है और ऐसे संकल्प पूर्वक होनेवाली हिंसाको सांकल्पी हिंसा कहते हैं । शास्त्रबलसे हिंसाके भयानक फलोंका जिसे निश्चय होचुका है ऐसा सुधी श्रावक कृपि आदि धर्ममें प्रवृत्ति करते समय भी संकल्पी हिंसाका सदैव त्याग करे, कारण आरम्भ तो गृहस्थ अवस्थामें छोड़ा नहीं जा सकता है । इसी भावको उदाहरण पूर्वक समझाते हैं कि गछलीको मारनेके लिये तत्पर धीवर यद्यपि साक्षात् मार नहीं रहा परन्तु मारनेके संकल्प सहित है । इसलिये वह आरम्भमें प्रवृत्त किसानसे अधिक पापी है । सारांश—आरम्भमें उतना पाप नहीं है कितना संकल्पमें है । इस संकल्पी हिंसाका त्याग सदैव करना चाहिये ।

अब—जो हिंस्र आदि प्राणियोंकी हिंसाका विधान बताते हैं उनका खंडन करते हैं—

हिंस्रदुःखिसुखिप्राणि-घातं कुर्यान्न जातुचित् ।

अतिप्रसङ्गश्चार्ति-सुखोच्छेदसमीक्षणात् ॥ ८३ ॥

अन्वयार्थ—('श्रेयोऽर्थी') कल्याणको चाहनेवाला गृहस्थ (अतिप्रसङ्गश्चार्ति-सुखोच्छेदसमीक्षणात्) अतिप्रसङ्ग रूप दोष, नरक सम्बन्धी दुःख तथा सुखके नाशका कारण होनेसे (हिंस्रदुःखिसुखीप्राणिघातं) हिंस्रक दुखी और सुखी प्राणियोंके घातको (जातुचित्) कभी भी (न कुर्यात्) नहीं करे ।

भावार्थ—कोई कहते हैं कि क्रूर प्राणीको मारनेसे बहुतोंकी रक्षा होती है इसलिये धर्म भी होता है और पापकी प्रवृत्ति भी कम होती है । उसका समाधान यह है कि यदि मारनेवालेको मारना चाहिये तो तुम भी मारनेवाले हो तुम्हें भी मारनेका प्रयोग आयेगा । इसप्रकार अतिसंग दोषके कारण सुलोच्छेदका प्रसंग आवेगा अतः क्रूरको भी नहीं मारना चाहिये । कारण दयाके कारण धर्म और पापकी प्रवृत्ति कम होती है, क्रूर जीवोंके मारनेसे नहीं होती है ।

कोई कहते हैं कि दुःखी जीव मार डालने चाहिये, उनकी वेदना कम होजावेगी । इसका भी उत्तर यह है कि दुःखी अवस्थामें दुःखी होकर आकुलता सहित मरनेवाले नरकमें जाते हैं इसलिए उनके दुःखोंका अन्त नहीं होता है, किंतु नरकमें अधिक दुःखकी प्राप्ति होती है, अतः दुःखीका भी बच नहीं करना चाहिये । कोई कहते हैं कि मरते समय जीव यदि सुखी रहा तो वह सदैव सुखी

रहता है । अतः सुखीका वध करना चाहिये, यह भी कथन ठीक नहीं है, क्योंकि मरण बढ़ा दुःख है, मरनेके दुःखसे सुखसे सुखमें बाधा आती है । अतः उसका भी वध नहीं करना चाहिये । कारण मृत्युके समय दुःखसे दुर्धनका होना संभव है और दुर्धनसे मरा जीव नरकके दुखोंको पाता है । अतः हिंस दुःखी और सुखी प्राणीका भी कभी वध नहीं करना चाहिये, क्योंकि हिंसा चहे स्वगत हो, चाहे परगत हो, वह पुण्यजनक नहीं होसकती, वह पा.की ही जननी है । अतः धर्मच्छुओंको हिंसाके त्यागके लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए ।

अब—शाक्षिकको दर्शनविशुद्धि और लौकिक व्यवहारके क्या २ कार्य करना चाहिए यह बताते हैं:—

स्थूललक्षः क्रियास्तीर्थयात्राया इग्विशुद्धये ।

कुर्यात्तथेष्टभोज्याद्याः प्रीत्या लोकानुवृत्तये ॥ ८४ ॥

अन्वयार्थ—(स्थूललक्षः) व्यवहारको प्रधान रीतिसे माननेवाला गृहस्थ (इग्विशुद्धये) सगृहदर्शनकी विशुद्धिके लिए (तीर्थयात्रायाः) तीर्थयात्रादिक (क्रियाः) क्रियाओंको (तथा) और (लोकानुवृत्तये) लोगोंको अपने अनुकूल करनेके लिये (प्रीत्या) आनन्दपूर्वक-हर्षपूर्वक (इष्टभोज्याद्याः) प्रीतिभोज्यादिक (‘क्रियाः’) क्रियाओंको भी (कुर्यात्) करे ।

भावार्थ—व्यवहारको मुख्य माननेवाला गृहस्थ तीर्थयात्रा करे और लोगोंको अपने अनुकूल बनानेके लिये प्रीतिभोज भी करावे ।

अब—धर्मिकोंको कीर्ति भी अर्जनीय है यह बताते हैं:—

अकीर्त्या तप्यते चेतश्चेतस्तापोऽशुभाश्रवः ।

तत्तत्प्रसादाय सदा श्रेयसे कीर्तिर्मर्जयेत् ॥ ८५ ॥

अन्वयार्थ—(अकीर्त्या) अकीर्तिसे (चेतः) चित्त (तप्यते) संश्लेशको मस होता है और (चेतस्तापः) चित्तका संश्लेष-सन्ताप (अशुभाश्रवः) प.प. धर्मोंके आश्रवका कारण होता है (तत्) इसलिए (‘गृही’) गृहस्थ (श्रेयसे) पुण्यके अर्थ (तत्प्रसादाय) चित्तकी प्रसन्नताके लिये अथवा (श्रेयसे) पुण्यकी कारणभूत (तत्प्रसादाय) चित्तकी प्रसन्नताके लिये (सदा) सदैव (कीर्ति) कीर्तिको (अर्जयेत्) उपार्जन करे-कमावे ।

भावार्थ—कीर्तिसे मन प्रफुल्लित रहता है और मनके प्रफुल्लित रहनेसे श्रेय अर्थात् पुण्याश्रव होता है तथा मनका प्रफुल्लित रहना, किन्तु संतप्त न रहना अशुभाश्रवका कारण है । इसलिए कीर्तिका उपार्जन करना चाहिए ।

अब—कीर्ति उपार्जनके उपायः—

परासाधानान्गुण्यप्रगण्यानघमर्पणान् ।

गुणान् विस्तारयेन्नित्यं कीर्तिविस्तारणोद्यतः ॥ ८६ ॥

अन्वयार्थ—(कीर्तिविस्तारणोद्यतः) कीर्ति विस्तार करनेमें तत्पर गृहस्थ (परा-साधारणान्) दूसरे पुरुषोंमें नहीं पाये जानेवाले (गुण्यप्रगण्यान्) गुणवान् पुरुषोंके द्वारा अत्यंत माननीय और (अघमर्पणान्) पापोंके नाश करनेवाले (गुणान्) दान तथा शीलैतिक गुणोंको (नित्यं) सदैव (विस्तारयेत्) बढ़ावे ।

भावार्थ—दान, सत्य, शौच और शील=सुखभाव ये चार बातें कीर्तिकी जनक हैं, इनके तीन विशेषण हैं । ये चारों बातें दूसरोंकी अपेक्षा असाधारण विशेषताको लिए होनी चाहिए । बड़े २ गुणीजनोंके द्वारा उल्लेखयोग्य होनी चाहिए, तथा स्वार्थके लिए न होकर निष्पाप वृत्तिसे होनी चाहिए । इस प्रकारसे असाधारण, गणनीय और निष्पाप वृत्तिसे दानशील, सच्चाई और शीलकी सुगन्धको कीर्ति मिलानेवालोंको सर्वत्र फैलाना चाहिए ।

अब—पाक्षिकके आचारमें तत्पर आचरक नैष्ठिकके आचरको पालकर मुनिचर्याको प्राप्त होवे, इसका सालंकार वर्णन करते हैं—

सैषः प्राथमकल्पिको जिनवचोऽभ्यासामृतेनासकृ-

न्निर्वेदद्रुममावपन् शमरसोद्धारोद्भुरं विभ्रति ।

पाकं कालिकमुत्तरोत्तरमहान्त्येतस्य चर्याकला

न्यास्वाद्योद्यनशक्तिरुद्धचरितप्रासादमारोहतु ॥ ८७ ॥

अन्वयार्थ—(जिनवचोऽभ्यासामृतेन) जिनैन्द्र भगवानके वचनोंके अभ्यासरूपी अमृतके द्वारा (निर्वेदद्रुमं) वैराग्यरूपी वृक्षको (असकृत्) निरन्तर (आवपन्) सींचनेवाला (सैषः प्राथमकल्पिकः) वही यह प्रारम्भिक आचरक (शमरसोद्धारोद्भुरं) प्रथम सुखरूपी रसकी अभिव्यक्तिके द्वारा बबालुष भरे हुए और (कालिकं पाकं) कालकृत आसीय परिणतिरूपी पाकको (विभ्रति) धारण करनेवाले तथा (उत्तरोत्तर महान्ति) उत्तरोत्तर वृद्धिके लिये हुए अर्थात् आगेर बढ़ेरे ऐसे (एतस्य) वैराग्यरूपी वृक्षके (चर्याफलानि) दर्शनिकादि प्रतिमांरूपी फलोंका (आस्वाद्य) आस्वादन करके (उद्यतशक्तिः) उत्पन्न हुई है शक्ति निसके ऐसा अर्थात् सामर्थ्यवान् होता हुआ (उद्धचरितप्रासादं) मुनिधर्मरूपी प्रसादको (आरोहतु) आरोहण करे अर्थात् मुनिधर्मरूपी प्रसादके ऊपर चढ़े ।

भावार्थ—पाक्षिक आचरक जिन वचनरूपी अमृतके अनुभव द्वारा संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त होकर उ सल्लेखना पर्यन्त यति धर्मरूपी महारके ऊपर चढ़नेकी सामर्थ्यको प्राप्त

करे। किससे प्राप्त करे ? ऐसा पूछे जानेपर यह बताया जाता है कि ११ प्रतिमारूपी निवेद वृक्षके मधुर फलोंका उपभोग कर अपनेमें शक्ति बढ़ानी चाहिए। पहले अध्यायमें पाक्षिकाका लक्षण कहा जा चुका है, नैष्टिक अवस्थाकी तैयारी करनेवाला पाक्षिक होता है। यह अपनी अवस्थामें निवेद (वैराग्य) रूपी वृक्षको बोता है। संपार, शरीर और भोगसे विरक्तता यह नैष्टिकोंकी प्रथम प्रतिमामें बताया है उसको यहां वृक्षवृक्षकी उपमा दी है और उसके उत्तरोत्तर प्रतिमाओंको, उत्तम मधुर रसवाले, यथाकाल मधुर और पौष्टिक रस संपन्न फलोंकी उपमा दी है। उन ११ प्रतिमारूपी रसमरे शक्तिवर्द्धक फलोंका अनुभव करके अपनी मुनिवर्गके पालनेकी योग्यता बढ़ाकर, पाक्षिक भावक क्रम २ से मुनिवर्गरूपी उत्तम उन्नत सुखसांतिके भावरूप महलके ऊपर आरोहण करे ऐसा आशावादमय आशीर्वादात्मक भाव हम पद्यका है ।

इस प्रकार आचार्यकल्प विद्वद्गर पंडित आशाचर विरचित स्वोपज्ञ सागारधर्मकी दीपिका भण्ड्य कुमुदचन्द्रिका नामकी टीका अनगर धर्मायुन ग्रन्थकी अपेक्षासे ११ वं और सागारके प्रकरणकी अपेक्षासे द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ ।

तृतीय अध्याय ।

नैष्ठिकका लक्षण ।

देशयमघ्नकपायक्षयोपशमतारतम्यवशतः स्यात् ।

दर्शनिकाद्येकादशदशावशो नैष्ठिकः सुलेख्यतरः ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(देशयमघ्नकपायक्षयोपशमतारतम्यवशतः स्यात्) देश संयमका घात कर-
नेवाली कषायोंके क्षयोपशमकी न्यूनाधिकताके वशमे (दर्शनिकाद्येकादशदशावशः) दर्शनिक आदि
ग्यारह श्रावकोंके संयम स्थानोंका है परतन्त्रपना जिसके ऐसा अर्थात् दर्शनिक आदि ग्यारह श्रावक
सम्बन्धी संयम—स्थानोंके बशीभूत और (सुलेख्यतरः) उत्तम है लेइयाएँ जिसकी ऐसा अर्थात्
उत्तम रेखावाला (नैष्ठिकः स्यात्) नैष्ठिक श्रावक होता है ।

भावार्थ—व्याकरणकी दृष्टिमे अतिशय अर्थमें “ ठक् ” प्रत्यय करनेसे दर्शन शब्दसे
दर्शनिक व्रत शब्दसे व्रतिक बनता है । अतः निर्मल दर्शनवालेको दर्शनिक और निर्मल व्रतवालेको
व्रतिक, ऐसा अर्थ हो जाता है । देशयमघ्न कषायअप्रत्याख्यानवाचण कषायका क्षयोपशम मितना
पहली प्रतिमाधरीके होता है उससे अधिक दूरी तीमरी आदि प्रतिमाओंमें होता है और तदनुसार
ही नैष्ठिक श्रावककी ग्यारह प्रतिमाएँ होती हैं । तथा इसी कारणमे उनकी परिणामोंकी विशुद्धि
भी उत्तरोत्तर अधिक होती है । अतः “ सुलेख्यतराः ” पाक्षिककी अपेक्षा पहली प्रतिमागत रेखा
जन्डी है और पहली प्रतिमासे दूरी आदि प्रतिमाओंमें रेखाकी विशुद्धि अधिक है ।

१-लिङ्गपलात्मीकरोत्याश्च पुण्यपापं यथा स्वयम् । सा लेख्येत्युच्यते सङ्घिद्विविधा द्रव्यभावतः । १॥
प्रवृत्तिर्वांगिकी लेख्या कषायोदयश्चिन्ता । भावनो द्रव्यतो देहच्छविः पोढोदयी मत्ता ॥ २॥
कृष्णा नीलाऽथ कापोती पीता पद्मा सिताऽमृता । लेख्या पङ्क्तिभिः सदा तामिर्गुह्यते कर्म जन्मभिः ॥ ३॥
योगविरतिमिथ्यात्वकषायजनितोद्विनाम् । संस्कारो भावलेख्याऽस्ति कल्माषास्त्रकारणम् ॥ ४॥
कापोती कथिता तीव्रो नीला तीव्रतरो जिनैः । कृष्णा तीव्रतमो लेख्या परिणामः शरीरिणाम् ॥ ५॥
पीता निवेदिता मन्दः पद्मा मन्दतरो बुधैः । शुक्ला मन्दतमस्तासां वृद्धिः पद्व्यान्तयायिनी ॥ ६॥

सर्ग—१-जिससे पाप और पुण्य आत्मासे विपकृते हैं उसे ज्ञानीजन लेखा करते हैं । वर लेखा
द्रव्य और भाव इस प्रकारसे दो प्रकारकी है । २-योगकी प्रवृत्ति जो कषादके सदा सहित होती है उसे
भाव लेखा तथा देहके रंगरूपको द्रव्य लेखा कहते हैं । द्रव्य और भाव लेखा ये दोनों ही छे प्रकारकी
मानी गई हैं । ३-कृष्ण, नील, कापोत, पीन, पद्म और शुक्ल ये लेखाएँ हैं, संसारी लोग इन्हींके द्वारा
कर्म मापते हैं । ४-योग, अविरति, मिथ्यात्व और कषायजनित जो संस्कार हैं उसे भाव लेखा करते
हैं, और वही संस्कार, संसारी जीवोंके कर्मोंके आश्रयका कारण हैं । ५-जीवोंकी कापोत लेखाको तीव्र,
नील लेखाको तीव्रतर और कृष्ण लेखाको तीव्रतम परिणाम माना है । ६-पीत लेखाको मन्द, पद्म
लेखाको मन्दतर तथा शुक्ल लेखाको मन्दतम माना है और इन छःही लेखाओंकी पङ्क्तियोंकी वृद्धि (और हानि) मानी है ।

अब—दर्शनिरादि रगारह प्रतिपादोंके नाम बताकर उनके गुणस्थ, ब्रह्मचारी और भिक्षुक तथा जन्म मध्यम और उत्तम इन मेदोंको बताते हैं—

दर्शनिकोऽथ व्रतिकः सामयिकी प्रोषघोपवासी च ।

सचित्तदिवाभैद्युनविरतो गृहिणोऽणुयमिषु हीनाः षट् ॥ २ ॥

अब्रह्मरम्भपरिग्रहविरता वर्णिनस्त्रयो मध्याः ।

अनुमतिविरतोद्दिष्टविरताबुभौ भिक्षुको प्रकृष्टौ च ॥ ३ ॥

निर्मूलस्कन्धयोश्छेतुं भवाः शाखोपशाखयोः । उच्चये पतितादाने भावलेख्या फलार्थिनाम् ॥७॥
षट् षट् चतुषु विज्ञेयास्तिस्रस्तिस्रः शुभास्त्रिषु । शुक्ला गुणेषु पट्स्वेका लेख्यानिर्लेख्यमन्त्रिमम् ॥८॥
रागद्वेषप्रहाण्टो दुर्ग्रहो दुष्टमानसः । क्रोधमानादिभिस्त्रीत्रैथस्तोऽनन्तानुबन्धिभिः ॥ ९ ॥
निर्दयो निरनुकाशो मधमांसादिदम्पटः । सर्वदा कदनासक्तः कृष्णलेख्यान्वितो जनः ॥१०॥
कोपी मनी मायी लोभी, रागी द्वेषी मोही शोकी । हिंस्रः क्रूरश्चण्डश्चैरो, मूर्खः स्तब्धः स्पृहार्थकारी
निद्रालुः कामुको मन्दः, कृत्याकृत्याविचारकः । महामूर्खो महारम्भो नीललेख्यो निगद्यते ॥११॥
शोकभीमस्तगास्यापानिन्दापागयणः । प्रशंसति सदाऽऽत्मानं स्तुयमानः प्रहृष्यति ॥१२॥
बुद्धिहानी न जनाति न मूढः स्वयान्तरम् । अहङ्कारप्रहयस्तः समस्तां कुरुते क्रियाम् ॥१४॥
श्लाघितो नितरां दत्ते रणे मर्त्यमपीहते । परकीययशोध्वंसी युक्तः कापोतलेख्यया ॥१५॥
समदृष्टिरविद्वेषो हिताहितविवेचकः । वदान्यः सद्यो दक्षः पीतलेख्यो महमनाः ॥१६॥
शुचिर्दानरतो भद्रो विनीतात्मा भियंवदः । साधुपूजोद्यतः साधुः पद्मलेख्यो नयक्रियः ॥१७॥
निर्णिज्ञानोऽनर्हकारः पक्षपातोऽज्झितोऽकठः । रागद्वेषराचीनः शुक्लेख्यः स्थिराक्षयः ॥१८॥
तेजः पद्मा तथा शुक्ला लेख्यास्तिस्रः प्रशस्तिकाः । संवेगमुत्तमं प्राप्तः क्रमेण प्रतिपद्यते ॥१९॥

७-फलकी इच्छासे, ६ लेखावालोंमेंसे क्रमसे ऐसे भाव होने हैं कि कृष्ण लेखावालाके समूल वृक्ष छेदनेके, नील लेखावालेके वृक्ष स्तंभके छेदनेके, कापोत लेखावालेके शाखा छेदनेके, पीत लेखावालेके उपशाखा छेदनेके, पद्म लेखावालेके फल छेदनेके और शुक्ल लेखावालेके टपके हुए फलोंके प्रहणके परिणाम होते हैं । ८-षट्छे ४ गुणस्थानोंमें छे २ लेखाए सम्भव हैं, ५ वें ३ वें और ७ वें गुणस्थानमें ३ गुण लेखाए सम्भव हैं और ८ वें गुणस्थानसे १३ वें गुणस्थान तक एक शुक्ल लेखा होती है तथा १४ वें गुणस्थानमें कोई लेखा नहीं मानी है ।

कृष्ण लेखावाला-रागद्वेष रूप प्रहसे अस्त रहता है, दुःखप्रही होता है, दुष्ट अभिप्रायवाला होता है, अनन्तानुबन्धी क्रोधादिकके प्रहसे चक्रमें रहता है, निर्दय होता है, निरन्तर अनुक्रोश करनेवाला होता है, मय-मागदिभे लम्पटी होता है, सर्वदा अमङ्गल मक्षणमें आसक्त होता है । ९-१०

नील लेखावाला-क्रोधी, मायी, मायाचारी, लोभी, रागी, द्वेषी, मोही, शोक करनेवाला हिंस्र, क्रूर, अत्यन्त कोप करनेवाला, चोरी करनेवाला, मूर्ख, स्तब्ध, ईर्ष्या करनेवाला, निद्रालु, कामी, सुस्त, कर्तव्य भर्त्सक विचार न करनेवाला, महा आसक्त (बहु परिग्रही) बहु आरम्भी होता है ॥ ११-१२ ॥

कापोतलेखावाला-शोक, मय, मत्सर, असूया और परिनिशेमे तत्पर होता है । आत्मप्रशंसामें

अन्वयार्थ—(दर्शनिकः) दर्शनिक (अथ) हमके अनन्तर (व्रतिकः) व्रतिक (सामयिकी) सामयिकी (प्रोषधोपवासी) प्रोषधोपवासी (च) और (सच्चित्तिदिवामैथुन-विरतः) सच्चित् विरत तथा दिवामैथुन विरत ये (पट्) छह आश्वक (अणुयमिषु) देस संपन्नको पालन करनेवाले आश्वकोमें (हीनाः) जघन्य और (गृहिणः, गृहस्थे ('भवन्ति') होते हैं तथा (अन्नहारम्भपरिग्रहविरताः) अन्नहारविरत, आरम्भविरत और परिग्रहविरत ये (त्रयः) तीन आश्वक (मध्याः) मध्यम तथा (वर्णिनः) ब्राह्मणरी ('भवन्ति') होते हैं और (अनु-मतिविरतोद्दिष्टविरतौ) अनुमति विरत तथा उद्दिष्टविरत ये (उभौ) दो आश्वक (प्रकृष्टौ) उत्तम (च) और (भिक्षुकौ) भिक्षुक ('भवन्ति') होते हैं ।

अब—नैष्ठिक होकर भी यदि वह जाने पदमें अस्थिर हो तो वह पाक्षिक ही कहलाता है नैष्ठिक नहीं, यह बताते हैं—

सत्पर रहता है । कोई सारीफ करे तो बड़ा खुश होता है, इन्नि लाम नहीं समझा है । वह मुझ अपने और परायेका भेद नहीं समझता है, अहंकार भावसे प्रस्त होकर सब काम करता है, प्रशंसा करनेवालेको सब कुछ दे डालता है, रणमें मरनेकी इच्छा करता है, परकीय वशके नाराजी इच्छा करता है ॥ ११-१२-१३ ॥

पीतलेश्यावाला—समदृष्ट होता है, किसीसे द्वेष नहीं करता है, भद्रित और हित जानने-वाला होता है । उदार दयालु, चतुर और बड़े दिलका होता है ॥ ११ ॥

पद्मलेश्यावाला—पवित्र, दामनील, भद्र, विनयशील, प्रियभाषी, साधुजनको पूजक स्वतः साधु (सजन) होता है ॥ १७ ॥

शुक्ललेश्यावाला—निदाम नहीं करता, अहंकार नहीं करता, पक्षमात नहीं करता, शठ (घूर्त) नहीं होता और राग द्वेषसे विमुक्त रहता है ॥ १८ ॥

पीत, पद्म और शुक्ल ये तीन लेश्याएं प्रशस्त लेश्याएं हैं, जो उत्तम संवेगके धारक हैं । वे क्रम क्रमसे इन लेश्याओंको प्राप्त करते हैं ॥ १९ ॥

१-पठत्र गृहिणो क्षेयाक्षयस्युर्ब्रह्मचारिणः । भिक्षुको द्वौ तु निर्दिष्टौ ततः स्यात्सर्वतो यतिः ॥१॥

आद्यास्तु पट् जघन्याः स्युर्मध्यमास्तदनु त्रयः । क्षेपो द्वावुत्तमावुत्तौ जैनेषु जिनशासने ॥२॥

अर्थ—पहले ६ प्रतिमाधारी आश्वक, जघन्य आश्वक कहलाते हैं । ७ वीं ८ वीं और ९ वीं प्रतिमाधारक आश्वक, मध्यम आश्वक तथा ब्रह्मचारी कहलाते हैं, और १० वीं और ११ वीं प्रतिमाधारक आश्वक, उत्तम आश्वक हैं तथा भिक्षुक संज्ञावाले हैं और इस आगेकी अवस्थावाले यति होते हैं ॥ १ ॥

जैनसिद्धांतमें प्रतिमाधारी आश्वकोमेंसे पहली ६ प्रतिमावाले, जघन्य और इससे आगेकी १ प्रतिमावाले मध्यम और अन्तकी २ प्रतिमावाले उत्तम आश्वक कहे हैं ।

अणुव्रतधारियोंमें दार्शनिक, व्रतिक, सामायिकी और प्रोषधोपवासी, सच्चित् विरत, दिवा मैथुन विरत ये ६ प्रतिमाधारी आश्वक, जघन्य आश्वक हैं और ब्रह्मचारी आरम्भ विरत तथा परिग्रह विरत वर्ण कहलाते हैं । और मध्यम आश्वक हैं । अनुमति विरत और उद्दिष्ट विरत ये अन्तके दो आश्वक भिक्षुक कहलाते हैं और उरकृष्ट आश्वक हैं ।

दुर्लभ्याभिभवाज्जातु विषये कचिदुत्सुकः ।

स्वलक्षणपि कापि गुणे पाक्षिकः स्यान्न नैष्ठिकः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(दुर्लभ्याभिभवात्) कृष्ण, नील और कपोत इन तीन लेश्याओंमेंसे किसी एक लेश्यके आक्रमणसे संस्कारसे (जातु) किसी समय (कचित्) पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंमेंसे किसी एक (विषये) इन्द्रियके विषयमें (उत्सुकः) अभिलाषा करनेवाला तथा (कापि गुणे) मद्य त्याग आदि मूलगुणोंमेंसे किसी एक मूलगुणमें (स्वलक्षणपि) स्खलित होनेवाला भी अर्थात् अतीचार लगानेवाला भी गृहस्थ (पाक्षिकः स्यात्) पाक्षिक आश्रय होता है—कदाकता है (नैष्ठिकः न) नैष्ठिक आश्रय नहीं ।

भावार्थ—गरिणोंमें कदाचित् कृष्ण, नील और कपोतके वेगके आजानेसे यदि नैष्ठिक आश्रय, पञ्चेन्द्रियोंके किसी एक विषयमें उत्सुक होजावे अथवा आठ मूलगुणोंमेंसे किसी एक गुणमें स्खलित होजावे, अर्थात् उसके किसी भी गुणमें अतीचार लग जावे तो वह नैष्ठिक अपनेसे च्युत होकर पाक्षिक संज्ञाको प्राप्त होजाता है । इसका सारांश यह है कि जबतक नैष्ठिक वास्तवमें अपने प्रतीको निर्गोचर रीतिसे बालता है तब ही तक वह नैष्ठिक है ।

अब—उसी प्रकारसे दर्शनिकादि ग्यारह प्रतिमाधारियोंमें भी यदि करने अपने प्रतिमाके योग्य दृढ़ता न पाई जाय तो वे भी भाव प्रतिमाधारी नहीं है किंतु द्रव्य प्रतिमाधारी है । तथा जिस प्रतिमाके आचार उनके यथार्थमें होंगे वही उनकी भावप्रतिमा है यह बताते हैंः—

तद्वद्दर्शनिकादिकादिश्च स्थैर्यं स्वे स्वे व्रतेऽव्रजनम् ।

लभते पूर्वमेवाधार्द्वयपदेशं न तूत्तरम् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(तद्वत्) नैष्ठिक आश्रयकी तरह (स्वे स्वे व्रते) अपने-न अपने-न (स्थैर्यं) किसी भी प्रकारसे चक्रायमान नहीं होनेरूप स्थिरताको (अव्रजनम्) प्राप्त नहीं होनेवाले (दर्शनिकादिश्च) दर्शनिक आदि आश्रय भी (अर्थात्) वास्तवमें (पूर्वमेव) पूर्वकी ही (व्यपदेशं) संज्ञाको (लभते) प्राप्त होने हैं (तु) किन्तु (उत्तरं न) उत्तरकी—आगेकी संज्ञाको प्राप्त नहीं होते हैं ।

भावार्थ—उसी प्रकार नैष्ठिककी ग्यारह प्रतिमाओंमें भी जिस जिस प्रतिमाके जो रक्षण बतलाये हैं उन-उनमें जबतक उसकी स्थिरता विद्यमान है तबतक वह जिस प्रतिमामें स्थित है उस प्रतिमावाला कहलता है, परन्तु अपनी अपनी प्रतिमामें किसी भी दोषके आनेपर वह वास्तवमें उस पदसे च्युत होकर उससे नीचेकी प्रतिमावाला हो जाता है, चाहे व्यवहारमें वह उक्त प्रतिमामें ही क्यों न गिना जावे ।

अब—इसी बातको प्रकारान्तरसे समर्थन करते हैं—

प्रारब्धो घटमानो निष्पन्नश्चार्हतस्य देशयमः ।

योग इव भवति यस्य त्रिधा स योगीव देशयमी ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(आर्हतस्य) जिनेन्द्र भगवानकी है एक कारण जिसके ऐसे (यस्य) जिस श्रावकका (योग इव) योगकी तरह—समाधिकी तरह (प्रारब्धः) प्रारब्ध (घटमानः) घटमान (च) और (निष्पन्नः) निष्पन्न (देशयमः) देशसंयम (' अस्ति ') है (सः) वह (देशयमी) देश संयमको पालन करनेवाला श्रावक (योगीव) योगीकी तरह (त्रिधा) तीन प्रकारका (भवति) होता है ।

भावार्थ—स प्रकार योग अर्थात् समाधि भैरवादि नयसे प्रारब्ध, घटमान और निष्पन्नके मेरसे तीन प्रकारकी है, उसी प्रकार जिनमत्त श्रावकका देशसंयम भी प्रारब्ध, घटमान और निष्पन्नके मेरसे तीन प्रकारका है । इसका सारांश यह है कि पाक्षिक श्रावक त्रितोका अभ्यास करता है इसलिये वह प्रारब्ध देशसंयमी है । नैष्ठिक प्रतिमाओंके त्रितोको क्रमसे पालता है, इसलिये वह घटमान-देशसंयमी है । और साधक आत्मलीन होनेसे निष्पन्न-देशसंयमी है । यहाँपर प्रारब्धका अर्थ उपक्रान्त है अर्थात् शुरू किया है जिनने ऐसा होता है । घटमानका अर्थ निर्वाह करनेवाला है और निष्पन्नका अर्थ पर्यन्तको प्राप्त अर्थात् परिपूर्ण है ।

अव—इस प्रकार प्रतिमाओंकी भूमिका बनाकर दर्शन प्रतिमाके स्वरूपको दो श्लोकोंसे बताने हैं—

पाक्षिकाचारसंस्कार-दृढीकृतविशुद्धहृक् ।

भवाङ्गभोगनिर्विण्णः परमेष्ठिपदैकधीः ॥ ७ ॥

निर्मूलयन्मलान्मूलगुणेष्वग्रगुणोत्सुकः ।

न्याय्यां वृत्तिं तनुस्थित्यै तन्वन्दर्शनिको मतः ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(पाक्षिकाचारसंस्कार-दृढीकृतविशुद्धहृक्) पाक्षिक श्रावकके आचारणोंके संस्कारसे निश्चलपनेको प्राप्त होगया है निर्दोष सम्यग्दर्शन जिसका ऐसा और (भवाङ्गभोगनिर्विण्णः) संसार, शरीर व भोगोंसे विरक्त अथवा संपारके कारणभूत भोगोंसे विरक्त तथा (परमेष्ठिपदैकधीः) पंचपरमेष्ठियोंके चरणोंमें ही है एक बुद्धि जिसकी ऐसा और (मूलगुणेषु) मूलगुणोंमेंसे (मलान्) अतीचारोंको (निर्मूलयन्) दूर करनेवाला तथा (अग्रगुणोत्सुकः) अग्रेके गुणोंमें अर्थात् व्रतिक आदि पदोंके धारण करनेमें उत्सुक रहनेवाला और (तनुस्थित्यै) शरीरके निर्वाहके लिये (न्याय्यां) न्यायपूर्वक (वृत्तिं) आजीविका (तन्वन्) करनेवाला (दर्शनिकः मतः) दर्शनिक श्रावक माना गया है ।

भावार्थ—द्वितीय अध्यायमें जो पाक्षिकका आचार वर्णित है उक्त आचारके संस्कारसे निर्दोष सम्यक्त्ववाला; संपार, देह और भोगोंसे विरक्त; अथवा संसारके कारणभूत भोगोंसे विरक्त,

पंच परमेष्ठिमें अर्द्धष्ट रत्ननेवाला, अष्ट मूर्तगुणोंको निरतिचार-पलनेवाला ; अगेही प्रतिपाकी उत्सुकता रखनेवाला और उपरीविकाके लिये अपने वर्ण, कुरु और त्राके अनुकूल ही रूपे आदिक आजीविका करनेवाला दर्शन प्रतिपादरी दर्शनिष्ठ श्रवक होता है । ' परमेष्ठो पदैकधीः ' इय पदमें जो ' एक ' यह पद आया है उसका यह अभिप्राय है कि दर्शनिक श्रवक विरक्तालमें भी शासन देवताही पूजा नहीं कर सकता है, पाक्षिक कर सकता है । ' मवांगभोगनिर्विण्णः ' इसका भाव यह है कि दर्शनिक श्रवकके मिथ्यात्व और अनन्तानुवृत्ति तथा अमरपुरुषानाभंग सम्बन्धी आठ कषायोंके उदय न होनेसे उसकी संसार, शरीर और भोगोंको भोगते हुए भी उनमें आसक्ति नहीं पाई जाती है ।

अब—मद्यात्याग, मधुस्याग आदि त्रयोंकी निर्मलता प्रगट करनेके लिए उनके व्यापार आदिकका निषेध बताते हैं—

मद्यादिविक्रयादीनि नार्यः कुर्यान्न कारयेत् ।

न चानुमन्येत मनोवाक्यायैस्तद्गतश्रुते ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(आर्यः) दर्शनिक श्रवक (तद्गतश्रुते) मद्य त्याग आदि मूलगुणोंको निर्मल करनेके लिए—निर्मल रखनेके लिए (मनोवाक्यायैः) मन वचन और कायसे (मद्यादिविक्रयादीनि) मद्यादिकके खरीदने तथा बेचने बगीहको (न कुर्यात्) न स्वयं करे (न कारयेत्) न दूसरोंसे करावे (च) और (न अनुमन्येत) उसके मद्यादिकके खरीदने बेचने आदिमें अनुपति देवे ।

भावार्थ—' विक्रयादि ' पदमें आये ' आदि ' शब्दसे अचार, मुग्धवा आदि बनानेका उपदेश भी न करे, यह अर्थ लेना चाहिये । तथा उक्त आठ मूर्तगुणोंको निरतिचार पलनेके लिए दर्शनिक श्रवक मन, वचन और कायसे मद्य, मांस, मधु और मक्खन आदिका व्यापार न करे और न दूसरोंसे करावे और न उसकी अनुमोदना ही करे ।

१—आदावेते स्फुटमिह गुणा निर्मला धारणीयाः । पापध्वंसि त्रतमपमलं कुर्वता भावकीयम् ॥

कर्तुं शक्यं स्थिरसुखभरं मन्दिरं गन्तूपरं । न स्थेयोभिर्द्वैतममृतं निर्मितं मावजालैः ॥ १ ॥

कृपि वाणिज्यां गोरक्षमुपायैर्गुणिं नृपम् । लोकद्वयाविरुद्धां च धनार्थी संश्रयेत् क्रियाम् ॥ २ ॥

अर्थ—जिस प्रकार टिकाऊ और मजबूत पत्थरोंसे अच्छी प्रकार गड्ढेको भरे बिना स्थिर और बड़ा भदिर नहीं बनाया जा सकता है । टिकाऊ भदिरके निर्माणके लिये पहले नींवको पक्का करना आवश्यक है, उसी प्रकार पापोंका नाश करनेवाले और निरतिचार श्रवकके मनोको धारण करनेवाले पुरुषको मतोंको धारण करनेके पहले आठ मूलगुणोंको निरतिचार धारण करना चाहिये । उनको धारण किये बिना प्रतीका पालन नहीं होसकता है ॥ १ ॥

धनका स्फुट श्रवक उचित उपायोंके द्वारा कृषि, वाणिज्य, गोरक्षण, गुणी राजा और इहलोक और परलोकके अविरुद्ध क्रियाको प्राप्त करे ॥ २ ॥

अव—जिनके सम्बन्धसे मद्य व्रतकी हानिकी सम्भावना है उन वनों का वर्णन करने है:-

भजनमद्यादिभाजस्त्री-स्ताहृदोःसह संसृजन् ।

भुक्त्याऽऽदौ चति साकीर्ति मद्यादिविरतिक्षतिम् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(मद्यादिभाजः) मद्य भांवादिकको खानेवाली (स्त्रीः) स्त्रियोंका (भजन) सेवन करनेवाला (च) और (भुक्त्यादौ) भोजन भोगमें (ताहृदोः) मद्य दिक्को सेवन करनेवाले पुरुषोंके (सह) साथ (संसृजन्) संसर्ग करनेवाला ('व्रती') व्रतधारी पुरुष (साकीर्ति) निन्दार्थके साथ (मद्यादिविरतिक्षति) मद्य त्याग आदि कष्ट मूत्रगुणोंकी हानिको (एति) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—मद्यादिकोंके भक्षण करनेवाली स्त्रियोंके साथ संसर्ग करनेसे तथा भोजन करनेसे, उनके पात्रों कीमनेसे और उनके साथ बैठनेसे तथा मद्यादि पीनेवाले पुरुषोंके साथ भी इसी प्रकारके संसर्गसे बदनामी होती है । और मद्य दिक्के व्रतकी हानिकी सम्भावना रहती है, इनलिखे जो मद्य पीने आदिमें निमग्न रहते हैं ऐसे स्त्री और पुरुषोंका भोजनादिमें संसर्ग न करे ।

अव—इस प्रकार सामान्य रीतिसे जाठों मूत्रगुणोंके अतीचार बताकर आगे पर्येक मूत्र गुणके अतिचार बताते हैं । मद्यव्रतके अतिचार—

सन्धानकं त्यजेत्सर्वं दधि तर्कं द्व्यहोपितम् ।

काञ्चिकं पुष्पितमपि मद्यव्रतमलोऽन्यथा ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—('दर्शनिकः') दर्शनिक अथवा (सर्वं सन्धानकं) अचार, सुगन्ध आदि सब ही प्रकारके सन्धानको और (द्व्यहोपितं) जिसे दो दिन तथा दो रात्रियों व्यतीत होचुकी है ऐसे (दधितर्क) दही व छांछको-मठाको तथा (पुष्पितं) जिसपर फूलसे आगये हों ऐसी (काञ्चिकं अपि) कांजीको भी (त्यजेत्) छोड़े (अन्यथा) नहीं तो (मद्यव्रतमला) मद्य त्यागव्रतमें अतीचार ('मद्यव्रति') होता है ।

भावार्थ—सब प्रकारके अचार, सुगन्धका त्याग करे । इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि कई दिनतक रहनेवाली कांजिक और बड़ी आदिवा भी त्याग करे । कहा भी है—

आयन्तेऽनन्तऽशो यत्र प्राणिनो रसकायिकाः ।

सन्धानानि न बलभ्यन्ते तानि सर्वाणि भाक्तिकाः ॥ १ ॥

१-मद्यादिस्वादिविहेषु पानमर्जं च नाचरेत् । तदा पात्रादिसम्पर्कं न कुर्वीत कदाचन ॥ १ ॥

अर्थ—जिन घातोंमें रुग्णदिकोंके पानका व्यवहार होता है वहाँ आबकको भोजनपान नहीं करना चाहिये और उनके पात्रोंका संपर्क नहीं करना चाहिये ॥ १ ॥

अचार आदिमें रसायक देहवाले अनंत समुच्छेन जीव पैदा होते हैं, इसलिये आवक उन सबको नहीं खाते हैं । तथा दो रात्रिका वासा दही और मूठा नहीं खाना चाहिये । और जिसपर फुफुंडा आगया है ऐसी दो रात्रिकी वासी कांजी नहीं खानी चाहिये ।

यदि इन सबको सेवन करेगा तो मद्यदि प्रतमें अतीचर दोष बनेगा । इसका यह भाव है कि मर्षादाको रङ्गेषन परके रसीली चीजोंके खानेमें मद्यमनका अतीचार लगता है ।

अव—पांस व्रतके अतीचर—

चर्मस्थमममः स्नेहश्च हिंशसंहृतचर्म च ।

सर्वं च भोज्यं व्यापन्नं दोषः स्यादामिषव्रते ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(चर्मस्थं) चमड़ेमें रहनेवाला (अममः) जल (च) और (स्नेहः) घी, तैल आदि (च) तथा (असंहृतचर्म) चमड़ेमें आच्छादित अथवा सम्बन्ध रखनेवाली (हिंशु) हींग (च) और (व्यापन्नं) स्वाद चलित (सर्वं भोज्यं) सम्पूर्ण भोजन आदिका उपयोग करना (अमिषव्रते) मांस त्याग व्रतमें (दोषः स्यात्) अतीचार होता है ।

भावार्थ—चमड़ेके पात्रोंमें रखे हुए पनी, घी, और तेलका उपयोग नहीं करना चाहिये । उसी प्रकार कच्चे चमड़ेमें रखी हुई हींगका व्यवहार भी नहीं करना चाहिये । और यहां उपलक्षणसे यह भी तत्पर्य निकरता है कि चमड़ेके पात्रोंमें रखी हुई दूधरी वस्तुएं तथा जिन चलनी और सूरा आदिमें चमड़ा लगा हो उनसे चाकी गई तथा उनमें रखी हुई कनक (आटा) आदिको नहीं खाना चाहिये । उसी प्रकार जिनका स्वाद बिगड़ गया है ऐसी रोटी दूध ह नहीं खानी चाहिये, अन्यथा मांस-व्रत अतिचार आता है ।

अव—मधुव्रतके अतिचार—

प्रायः पुष्पाणि नाश्रीयान्मधुव्रतविशुद्धये ।

वत्स्यादिष्वपि मध्वादिप्रयोगं नार्हति व्रती ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—('मधुविरतः') मधु त्याग व्रतको पालन करनेके लिये (प्रायः) प्रायः करके (पुष्पाणि) फूलोंको (न अश्रीयत्) नहीं खावे और (व्रती) व्रती पुरुष (वत्स्यादिषु अपि) वत्स्यादिक कर्मोंमें भी (मध्वादिप्रयोगं) मधु आदिका उपयोग (नार्हति) नहीं कर सकता है ।

भावार्थ—मधु व्रतकी शुद्धिके लिये प्रायः पुष्प नहीं खाना चाहिये । इस श्लोकमें आये हुए 'प्रायः' पदका यह तत्पर्य है कि जिन पुष्पोंको शोष सकते हैं ऐसे मिलावे आदिके पुष्प खाये जा सकते हैं ।

यहांपर 'कवि' कहतेसे यह तत्पर्य है कि वस्तिकर्म (एनिमा) पिंडप्रदान, नेत्रांजन और सेंक आदि कार्योंमें भी मद्य, मांस और मधुका उपयोग दर्शनिक आवश्यक नहीं कर सकता है ।

जब उक्त कार्योंमें मद्य आदिका उपयोग नहीं कर सकता है तो स्वस्थकी वृद्धिके लिये और वाजीकरण आदि औषध विधिमें इनका प्रयोग वह कैसे कर सकेगा ?

अथ—पंचोदुम्बर व्रतके अतिचारः—

सर्वं फलमविज्ञातं वार्ताकादि त्वद्वारितम् ।

तद्वद्भल्लादिसिम्बीश्च खादेन्नोदुम्बरव्रती ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(उदुम्बरव्रती) उदुम्बर त्याग व्रतको पालन करनेवाला प्रावक्त (अविज्ञात) जिनका नाम नहीं गल्लभ है ऐसे (सब फल) सम्पूर्ण फलोंको-अज्ञान फलोंको (तु) तथा (अदारित) बिना चारे हुए (वार्ताकादि) गटा बगैहको (च) और (तद्वत्) उसी तरह (भल्लादिसिम्बीश्च) सेगरी फली आदि (न खादेत्) नहीं खाये ।

भावार्थ—पांच उदुम्बरके त्यागी दर्शनिष्ठ श्रवकको कोई भी अज्ञान फल नहीं खाना चाहिये । बिदारे बिना गटा, कनरिया और सुगरी आदि भी नहीं खाना चाहिये । तथा सेमकी फली आदिको भी बिना फोड़े नहीं खाना चाहिये ।

अथ—रात्रिमोक्षण त्याग व्रतके अतिचारः—

मुहूर्तं अन्त्ये तथाऽऽयेऽहो वत्भाऽनस्तमिताग्निः ।

गदच्छिदेऽप्याम्रघृताद्युपयोगश्च दुष्यति ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(अनस्तमिताग्निः) रात्रिमोक्षण त्याग व्रतके पालन करनेवाले श्रवकको (अहो) दिनके (अन्त्ये) अन्तिम (तथा) और (आद्ये) प्रथम (मुहूर्तं) मुहूर्तमें (वत्भा) भोजन करना (च) तथा (गदच्छिदेऽपि) रोगको दूर करनेके लिये भी (आम्रघृतादि उपयोगः) आम और घी बगैहका सेवन करना (दुष्यति) अतीचार होता है ।

भावार्थ—रात्रिमोक्षणके त्यागी दर्शनिष्ठ श्रवकको दिनके आदि मुहूर्तमें और मध्य मुहूर्तमें भोजन नहीं करना चाहिये । तथा रोगके दूर करनेके लिये भी उक्त कार्योंमें आम, घी, केला आदिका सेवन नहीं करना चाहिये । आदिके और अन्तके मुहूर्तको छोड़कर दिनमें ही दवाई आदि खानी चाहिये, नहीं तो रात्रिमोक्षण त्याग व्रतमें अतिचार प्रयोग ।

जलगालन व्रतके अतिचारः—

मुहूर्तयुग्मोर्ध्वमगालनं वा दुर्वाससा गालनमभ्युनो वा ।

अन्यत्र वा गालितशेषितस्य न्यासो निषानेऽस्य न तद्व्रततेऽर्च्यः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(मुहूर्तयुग्मोर्ध्व) दो मुहूर्त अर्थात् चार घड़ीके बादमें (अभ्युनो) जलका (अगालनं) नहीं छानना (वा) अथवा (दुर्वाससा) छोटे और छिद्र सहित पुराने बरतमे (गालनं) छानना (वा) अथवा (गालितशेषितस्य) छाननेके बादमें बचे हुए (अस्य),

जलका (अन्यत्र वा) दूसरे ही (विधाने) जलशयमें (न्यासः) क्षेपण करना—डालना (तद्ग्रते) जलालन रूप व्रतमें (नार्च्यः) योग्य नहीं है ।

भावार्थ—जलालनके व्रतवाले श्रावकको दो मुहूर्तके अनंतर पानीको नहीं छानने, जीर्ण-शीर्ण वस्त्रसे पानी छानने, विलछानीको अन्य जलशयमें डालनेसे व्रतमें अतिचार लगते हैं ।

“पंचुंवरसहियाई सत्तवि घसणाह जो विवजेइ ।

सरमत्तविसुद्धमई सो दैसनसावखो भणिओ ॥ ”

जो पांच औंदुंवर और सात व्यसनोका त्याग करता है तथा जिसकी गति सम्प्रदर्शनसे निर्मल होगई है वह दर्शनप्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक कहा जाता है । यह वसुनन्दि आचार्यके मतसे दर्शन प्रतिमावालेका लक्षण है ।

अब—यूत आदि सप्तव्यसनोके त्यागका उपदेश देनेके लिए इन व्यसनोके द्वारा इहलोकमें और परलोकमें जो अपाय और अवध (पाप) होता है उसीको उनके प्रसिद्ध उदाहरणों द्वारा बताते हैं—

धूताद्र्धर्मतुजो वक्रस्य पिशितान्मद्याद्यदूनां विप-

चारोः कामुकया शिवस्य चुरया यद्रक्षदत्तस्य च ।

पापद्वर्चा परदारतो दशमुखस्योच्चैरनुभूयते

धूतादिव्यसनानि घोरदुरितान्युज्जेतदार्यस्त्रिधा ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(यत्) जिस कारणसे कि (धूतात्) जुआ खेलनेसे (धर्मतुजः) धर्मपुत्रको-
शुषिरको (पिशितात्) मांस खानेसे (वक्रस्य) वक्र नामके राजाको (मद्यात्) मदिरा पीनेसे
(यदूनां) यादवोंको—यदुवंशियोंको (कामुकया) वेद्या सेवन करनेसे (चारोः) चारुदत्त नामके
सेठको (चुरया) चोरी करनेसे (शिवस्य) शिवभूति नामक ब्राह्मणको (पापद्वर्चा) शिरका
खेलनेसे (यद्रक्षदत्तस्य) ब्रह्मदत्त नामक चक्रवर्तीको (च) और (परदारतः) परस्त्रीके सेवन
करनेकी अभिलाषासे (दशमुखस्य) रावणको (उच्चैः विपत्) बड़ी भारी विपत्ति भोगना पड़ी थी
• ऐसा (अनुभूयते) पूर्वपरम्परासे सुना जाता है (तत्) तिस कारणसे (आर्यः) दार्शनिक श्रावक
(त्रिधा) मन, वचन, काय तथा कृत कारित अनुमोदनासे (घोरदुरितानि) दुर्गति सम्बन्धी दुःखोंके
कारणभूत हिंसादिक पाप होते हैं जिन्होसे ऐसे, अर्थात् दुर्गतिके दुःखोंको देनेवाले हिंसादिक
पापोंके कारणभूत (धूतादिव्यसनानि) जुआ आदि सातों ही व्यसनोको (उज्जेत्) छोड़े—उनका
त्याग करे ।

भावार्थ—जुआके व्यसनसे धर्मराजको, मांससेवनकी वासनासे वक्रराजाको, मदसेवनसे याद-
वोंको, वेद्यासेवनके व्यसनसे चारुदत्त सेठको, चोरीकी आदतसे शिवभूति द्विजको, शिकारके करनेसे
ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीको और परदारकी अभिलाषासे रावणको बड़ी भारी विपत्तिकी प्राप्ति हुई है ऐसा

शास्त्रोंमें देखनेमें आता है, अतएव दार्शनिक श्रावकको मन, वचन और कर्मसे इन सप्त व्यसनरूपी महापापोंका त्याग करना चाहिये ।

अब—व्यसन शब्दकी निरुक्ति बताकर श्रूतादि महापाप आत्माको श्रेयसे परावृत्त करनेवाले हैं इसलिए इन व्यसनोंके त्यागका और इन्हींके समान श्रेयोमार्गसे च्युत करनेवाले उपव्यसनोंके त्यागका उपदेश देते हैं—

जाग्रत्तीव्रकपायकर्कशमनस्कारार्पितैर्दुष्कृतै-

श्रैतन्यं तिरयत्तमस्तरदपि श्रूतादि यच्छ्रेयसः ।

पुंसो व्यस्यति तद्विदो व्यसनमिषाख्यान्त्यतस्तद्वतः

कुर्वीतापि रसादिसिद्धिपरतां तत्सोदरी दूरगा ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(यत्) जिस कारणसे (जाग्रत्तीव्रकपायकर्कशमनस्कारार्पितैः) निरन्तर उदयमें आनेवाले तीव्र क्रोधादिकके निमित्तसे कठोर हुआ अर्थात् कर्मोंके दृढ बन्धको करनेवाला जो चित्तका उपयोग है—आत्माका परिणाम है उस आत्माके परिणामके द्वारा आत्मासे संशोधित किये गये अर्थात् उस आत्माके परिणामके निमित्त उत्पन्न होनेवाले (दुष्कृतैः) पापोंके द्वारा (तमः तरत अपि) मिथ्यात्वको उलंघन करनेवाले भी (श्रैतन्यं) चैतन्यको (तिरयत्) आच्छादित करनेवाले (श्रूतादि) जुआ आदि सातों ही व्यसन (पुंसः) पुरुषको (श्रेयसः) कल्याणमार्गसे (व्यस्यति) अग्र कर-देते हैं (तत्) तिस कारणसे उनको (विदः) विद्वान लोग (व्यसनं इति आख्यान्ति) व्यसन इस शब्दसे कहते हैं (अतः) इसलिए (तद्वतः) जुआ आदि सप्त व्यसनोंका त्याग करनेवाला श्रावक (तत्सोदरीं) जुआ आदि व्यसनोंकी वहिन (रसादिसिद्धिपरतां अपि) रसादिकोंके सिद्ध करनेकी तत्परताको भी (दूरगां कुर्वीत) दूर रहनेवाली करे अर्थात् दूर करे ।

भावार्थ—मनुष्यकी जो आदत, मिथ्यात्वपर विजय प्राप्त करनेवाले, सम्यग्दर्शनयुक्त चैतन्यको भी श्रेयोमार्गसे अग्र कर देती है उस आदतको ज्ञानीजन व्यसन कहते हैं । अतः व्यसनका त्याग करनेवाला दार्शनिक, इन सात व्यसनोंकी सहोदरी—वहिन रसादि सिद्धिपरताको भी छोड़े । क्योंकि इन कामोंमें भी मनकी वृत्ति व्यसनके समान श्रेयोमार्गसे परावृत्त करनेवाली होती है । इसलिए सातों ही व्यसनोंको तथा इसी प्रकारके जो उपव्यसन हैं जैसे कि ऐसा करनेसे सोना बनाया जासकता और बड़ा धनीपना प्राप्त होसकता है । यदि ऐसा अंजन बनाया जावे कि जिससे पृथ्वीमें गड़ा हुआ धन आँखोंसे दिखने लगे तो बड़ा काम हो जावेगा, ऐसे अंजन तैयार करनेकी तत्परताको तथा ऐसी खडाकं मन्त्रादिकसे सिद्ध की जावे कि जिनके योगसे चाहे जहाँ अदृश्य होकर जाना हो सकता है इत्यादि कामोंके लिए रातदिन लगे रहना और सब धर्म कर्म छोड़ देना यह सब उपव्यसन हैं, इनको भी छोड़ना चाहिये ।

अथ—द्यूतव्यसन व्रतके अतिचारः—

दोषो होढाद्यपि मनो-विनोदार्थं पणोज्झिनः ।

हर्षमिन्द्रियाद्भ्रत्वात् कषायो ब्रह्मसेऽजसा ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(पणोज्झिनः) जुआ बगैरहके त्याग करनेवाले श्रावकको (मनोविनोदार्थं अपि) मनोविनोदके लिये भी (हर्षमिन्द्रियाद्भ्रत्वात्) हर्ष और क्रोध इन दोनोंकी उत्पत्तिका कारण होनेसे (होढादि) अर्त लगाकर दौडना, जुआ देखना आदि (दोषः) अतीचार ('भवति') होता है (हि) क्योंकि (अजसा) वास्तवमें (कषायः) रागद्वेषरूप आत्माके परिणाम (अहसे) पापके लिये कारण होते हैं ।

भाषार्थ—जुआके त्यागी दार्शनिकको मनोविनोदके लिये भी किसी काममें शर्त लगाना, हर्ष विषादका कारण होनेसे दोष है । इस श्लोकमें आये हुए 'आदि' शब्दसे यह तात्पर्य समझना चाहिये कि जुआके त्यागी दार्शनिकको जुआका देखना भी दोष है । क्योंकि वास्तवमें रागद्वेषकी प्रवृत्ति ही पापकी जनक है ।

अथ—वेद्याव्यसन व्रतके अतीचारः—

सजेत्तौर्यत्रिकासक्तिं वृथात्र्यां पिङ्गसद्भ्रतिम् ।

निरसं पण्याङ्गनात्यागी तद्रेहगमनादि च ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(पण्याङ्गनात्यागी) वेद्या व्यसनका त्याग करनेवाला श्रावक (तौर्यत्रिकासक्तिं) गीत नृत्य और वाद्यमें—बाजेमें आसक्तिको (वृथात्र्यां) विना प्रयोजन घूमनेको (पिङ्गसद्भ्रतिम्) व्यभिचारी पुरुषोंकी सद्भ्रतिको (च) तथा (तद्रेहगमनादि) वेद्याके घर जाने आदिको (निरसं) सदैव ही (त्यजेत्) छोड़े ।

भाषार्थ—वेद्या व्यसनके त्यागी दार्शनिकको गाने, बजाने और नाचनेकी आसक्तिका सदैव त्याग कर देना चाहिये । यहां 'आसक्ति' पदके देनेका यह तात्पर्य है कि चैत्यालय आदिमें गीतका सुनना, वाजा बजाना आदि बगैरह टोपजनक नहीं है । उसीप्रकार विना प्रयोजनके आवारा घूमनेका त्याग करना चाहिये । गुण्डोंकी संगति छोड़नी चाहिये और वेद्याके गढ़ा जाना, आना उसके साथ संभाषण करना और उनका आदर सत्कार करना इन सबका भी त्याग कर देना चाहिये ।

अथ—चौर व्यसन व्रतके अतिचारः—

दायादाज्जीवतो राज-वर्चसादृश्वतो धनम् ।

दायं वाऽपह्नुवानस्य काचौर्यव्यसनं शुचिः ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(राजवर्चसात्) राजाके तेजसे—प्रतापसे (जीवतः) जीवित (दायादात्) गौहसे (धनं) धनको (अश्वतः) गृहण करनेवालेके (वा) अथवा (दायं) कुलकी साधारण

सम्पत्तिको (अपह्नुवानस्य) भाई वगैरहसे छिपानेवालेके (अचौर्य व्यसनं) अचौर्यव्रत (क) कहां पर (शुचिः) निरतिचार हो सकता है अर्थात् कहीं पर भी नहीं हो सकता है ।

भावार्थ—हकदारके मौजूद रहते हुए राजतेजसे अर्थात् कानूनी दावोंसे अपने भाईवंदके हकको ग्रहण करनेवालेके अथवा दूसरेके हकका अपलाप करनेवालेके अचौर्य व्यसनका त्याग निर्मल कैसे रह सकता है ? इसका यह भाव है कि यदि अपना हकीकी कुटुम्बी मर जाय तो अपने हकके अनुसार उसकी जायदाद लेनेमें कोई दोष नहीं है ।

अब—आखेट (शिकार) व्रतके अतिचार—

वस्त्रनाणकपुस्तादि-न्यस्तजीवच्छिदादिकम् ।

न कुर्यात्त्यक्तपापद्धिं-स्तद्धि लोकेऽपि गर्हितम् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(त्यक्तपापद्धिः) शिकार व्यसनका त्याग करनेवाला श्रावक, वस्त्रनाणक-पुस्तादिन्यस्तजीवच्छिदादिकं) वस्त्र, सिक्का और काष्ठ पाषाण आदि शिल्पमें निकाले गये-बनाये गये जीवोंके छेदनादिकको (न कुर्यात्) नहीं करे (हि) क्योंकि (तत्) वस्त्रादिकमें स्थापित किये गये-बनाये गये जीवोंका छेदनभेदन (लोकेऽपि) केवल आस्रममें ही नहीं किन्तु लोकमें भी (गर्हितं) निन्दित है ।

भावार्थ—शिकारके व्यसनका त्यागी दार्शनिक श्रावक वस्त्रमें छपे हुए, सिक्कोंमें उक्रे हुए, लेप और चित्रोंमें अङ्कित तथा काठ व हाथीदाँतसे बने हुए (अर्थात् उनमें स्थापित) जीवोंके आकारको फाड़े चीरे नहीं, क्योंकि ऐसा करना व्यावहारिक लोगोंकी दृष्टिमें भी बुरा समझा जाता है ।

अब—परदार व्यसनके अतिचार—

कन्यादूषणगान्धर्व-विवाहादि विवर्जयेत् ।

परस्त्रीव्यसनत्यागव्रतशुद्धिविधित्सया ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(‘परदारवर्जी’) परस्त्री व्यसनका त्याग करनेवाला श्रावक (परस्त्रीव्यसनत्याग-व्रतशुद्धिविधित्सया) परस्त्री व्यसनके त्याग रूप व्रतकी शुद्धिको करनेकी इच्छासे (कन्या-दूषणगान्धर्वविवाहादि) कन्याके लिये दूषण लगानेको और गान्धर्व विवाह आदि करनेको (विवर्जयेत्) छोड़े ।

भावार्थ—परस्त्री व्यसनका त्यागी अपने व्रतोंकी शुद्धिके लिये स्वार्थवश किसी कन्यामें दोष न लगावे, गंधर्व विवाह और हरण विवाह न करे । माता, पिता और वन्धुजनोंकी सम्पत्तिके विना ही वर और वधू जो परस्परके अनुरागसे विवाह करते हैं उसे गंधर्वविवाह कहते हैं । जो कन्याका हरण करके विवाह किया जाता है उसे हरण विवाह कहते हैं ।

मूलागुणोंके अतिचार बताते समय मध और मांसके अतिचार बता चुके हैं । अब—जिस बातका

व्रत स्वयं किया है उस बातका प्रयोग दूसरेसे नहीं करना चाहिए, तभी वह व्रत निर्मल रह सकता है अन्यथा नहीं, यह बताते हैं—

व्रसते यदिहामुत्राप्यपायावद्यकृत्स्नयम् ।

तत्परेऽपि प्रयोक्तव्यं नैव तद्व्रतशुद्धये ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(इह) इस लोकमें (अपि) और (अमुत्र) परलोकमें भी (अपायावद्यकृत्) अकल्याण तथा निन्दाको करनेवाली (यत्) जो वस्तु (स्वयं) स्वतः—खुद (व्रत्यते) सङ्कल्प-पूर्वक छोड़ दी जाती है (तत्) वह वस्तु (तद्व्रतशुद्धये) उस २ प्रवृत्त व्रतको निर्मल करनेके लिये (परेऽपि) दूसरे पुरुषमें (नैव प्रयोक्तव्यं) प्रयोग करनेके योग्य नहीं है अर्थात् उस वस्तुका दूसरे पुरुषमें भी प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

भावार्थ—इस लोकमें निन्दनीय और परलोकमें पापको उत्पन्न करनेवाली जिस चीजका त्याग करनेके स्वयं “व्रत” लिया जाता है उस वस्तुका दूसरोंके प्रति भी प्रयोग नहीं करना चाहिये । इसका भाव यह है कि संकल्पपूर्वक त्याग की हुई वस्तुका सेवन दूसरोंसे भी नहीं करना चाहिये ।

इसप्रकार पहिली दर्शन प्रतिमाधारक श्रावकको अपनी प्रतिज्ञाका निर्वाह करनेके लिए इन आगेके पद्योंसे शिक्षा देते हैं—

अनारम्भवधं मुञ्चरेन्नारम्भमुद्धुरम् ।

स्वाचाराप्रतिलोभ्येन लोकाचारं प्रमाणयेत् ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(‘दर्शनिकः’) दार्शनिक श्रावक (अनारम्भवधं) कृष्णादिक आरम्भसे अन्यत्र होनेवाली हिंसाको अर्थात् चलने, फिरने, उठने, बैठने आदिमें होनेवाली हिंसाको (मुञ्चेत्) छोड़े और (उद्धुरं आरम्भं) अपने द्वारा ही निर्वाह करनेके योग्य है सम्पूर्ण भार जिसका ऐसे अर्थात् जिस आरम्भका सम्पूर्ण भार अपनेको ही उठाना पड़े ऐसे आरम्भको (न चरेत्) नहीं करे तथा (स्वाचाराप्रतिलोभ्येन , अपने द्वारा ग्रहण किये गये व्रतोंका घात नहीं करके (लोकाचारं) लौकिक आचारको , प्रमाणयेत्) प्रमाण करे. उसमें किसी तरहका विसंवाद नहीं करे ।

भावार्थ—दार्शनिक श्रावकको अनारम्भ हिंसाका त्याग करना चाहिये, अर्थात् आवश्यक कृषि आदि क्रियाके आरम्भको छोड़कर सत्र संकल्पी हिंसाका त्याग कर देना चाहिये । इस कथनसे संकल्पी हिंसाके त्यागका उपदंश होनेके कारण पांच अणुव्रतोंके पालनेका विधान सिद्ध हो जाता है, इसलिये ‘दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्यः’ स्वामी समन्तभद्रके इस दर्शन प्रतिभाके लक्षणका भी संग्रह होजाता है । और स्वयं कृषि आदि कर्ष न करे किन्तु नौकरोंसे करावे । क्योंकि धर्मकर्मके अनुष्ठानमें स्वयं आरम्भ करनेसे चित्त जैसा अधिक आकुलित होता है वैसा दूसरोंके करनेसे आकुलित नहीं होता है । तथा लोकाचारको प्रमाण मानकर लौकिक व्यवहार करे ।

अब—धर्मके विषयमें धर्मपत्नीको सबसे अधिक व्युत्पन्न करना चाहिये यह बताते हैं—

व्युत्पादयेत्तरां धर्मं पत्नीं प्रेम परं नयन् ।

सा हि मुग्धा विरुद्धा वा धर्माद् भ्रंशयतेतराम् ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—(‘दर्शनिकः’) दार्शनिक श्रावक (परं प्रेम नयन्) अपनेमें तथा धर्ममें उत्कृष्ट प्रेमको करता हुआ (पत्नीं) अपनी स्त्रीको (धर्मं) धर्ममें (व्युत्पादयेत् तरां) अपने कुटुम्बके लोगोंकी अपेक्षासे अधिक व्युत्पन्न करे (हि) क्योंकि (मुग्धा) मूर्ख (वा) अथवा (विरुद्धा) अपनेसे विरुद्ध (सा) वह स्त्री (धर्माद्) धर्मसे (‘पुरुषं’) पुरुषको (भ्रंशयतेतरां) परिवारके लोगोंकी अपेक्षासे अधिक भ्रष्ट कर देती है ।

भावार्थ—अपने तथा धर्मके विषयमें अपने कुटुम्बीजन व अपनी स्त्रीको प्रेम पैदा कराते हुए व्युत्पन्न करे और स्त्रीको तो कुटुम्बीजनोंसे भी अधिक व्युत्पन्न करे । अथवा स्त्रीको अर्थादि पुरुषार्थकी अपेक्षासे भी धर्मके विषयमें अधिक व्युत्पन्न करे । क्योंकि धर्मके विषयमें अज्ञानकार और अपने व धर्मके विषयमें द्वेष करनेवाली स्त्री, पुरुषको धर्मसे अतिशीघ्र भ्रष्ट कर देती है । इसका सारांश यह है कि जिनके कुटुम्बीजन व स्त्री, धर्मके जानकार तथा प्रेमी नहीं रहते हैं, वे पुरुषको धर्मसे पराङ्मुख करनेका प्रयत्न करते हैं । इसलिए कुटुम्बियोंको और खासकर अपनी पत्नीको प्रेमपूर्वक धर्मके मार्गकी जानकार बनाना चाहिए ।

अब—पूर्वपद्यमें कहे हुए “प्रेम परं नयन्” इस वाक्यका समर्थन करते हैं—

स्त्रीणां पत्युरुपेक्षैव परं वैरस्य कारणम् ।

तन्नोपेक्षेत् जातु स्त्रीं वाञ्छल्लोकद्वये हितम् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(स्त्रीणां) स्त्रियोंको (पत्युरुपेक्षैव) पतिकी उपेक्षा ही—अनादर ही (परं) उत्कृष्ट (वैरस्य) वैरका (कारणं) कारण (“भवति”) होता है (तत्) इसलिए (लोकद्वये) इसलोक और परलोकमें (हितं) सुखको (वाञ्छन्) चाहनेवाला पुरुष (जातु) कभी भी (स्त्रीं) स्त्रीको (नोपेक्षेत्) उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देखे अर्थात् कभी भी उसका अनादर नहीं करे ।

भावार्थ—इसलोक और परलोकमें हितका चाहनेवाला पुरुष अपनी स्त्रीके साथ धर्मादिक समी कार्यमें प्रेमका व्यवहार करे, कभी भी उसकी उपेक्षा न करे, क्योंकि स्त्रीके प्रति पतिके केवल उपेक्षाभाव ही स्त्रियोंके वैरका कारण होता है । स्त्रियां जितनी पतिके उपेक्षाभावसे अर्थात् अप्रेम व्यवहारसे असंतुष्ट रहती हैं उतनी पतिकी कुरूपता और निर्धनता आदिसे नहीं ।

अब—धर्मादिकको चाहनेवाली कुलीन स्त्रियोंको भी अपने पतिके अनुकूल ही अपना वर्ताव करना चाहिए, यह प्रसंगानुसार उपदेश देते हैं—

नित्यं भर्तृमनीभूय वर्तितव्यं कुलस्त्रिया ।

धर्मश्रीशर्मकीर्त्यैककेतनं हि पतिव्रताः ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(कुलस्त्रिया) कुलीन स्त्रियोंको (भर्तृमनीभूय) पतिके चित्तके अनुकूल ही (नित्यं) सदैव (वर्तितव्यं) आचरण करना चाहिये—चलना चाहिये (हि , क्योंकि (पतिव्रताः) पतिव्रता स्त्रिया ही (धर्मश्रीशर्मकीर्त्यैककेतनं) धर्म, श्री, मुख और कीर्तिका एक घर अथवा ध्वजा ('भवन्ति') होती है ।

भावार्थ—कुलीन स्त्रियोंको भी सदैव मन, वचन और कार्यसे अपने पतिके अनुकूल रहकर ही सब व्यवहार करना चाहिये । अर्थात् पतिके विचार, संभाषण और चेष्टाओंके अनुकूल सदैव अपना वर्तव्य करना चाहिये । क्योंकि पतिसेवापरायणा अथवा पतिमेवाको शुभकर्म समझनेवाली ही धर्म, विभूति, आनन्द और कीर्तिको उत्कृष्ट पताका या घर समझी जाती है ।

अव—धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थके इच्छुक श्रावकको अपनी धर्मपत्नीमें भी अत्यासक्ति नहीं रखनी चाहिए—

भजेद्देहमनस्तापशमान्तं स्त्रियमन्नवत् ।

क्षीयन्ते खलु धर्मार्थकायास्तदतिसेवया ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—('दर्शनिकः') दार्शनिक श्रावक (अन्नवत्) अन्नकी तरह (देहमनस्तापशमान्तं) शारीरिक तथा मानसिक सन्तापकी प्राप्ति पर्यंत ही (स्त्रियं) स्त्रीको (भजेत्) सेवन करे (खलु) क्योंकि (तदतिसेवया) अन्नकी तरह स्त्रीके भी अधिक सेवन करनेसे (धर्मार्थकायाः) धर्म अर्थ और शरीर ये तीनों ही (क्षीयन्ते) क्षयको प्राप्त होजाते हैं, नष्ट होजाते हैं ।

भावार्थ—जैसे शरीर और मनके सन्तापकी प्राप्ति जितनेसे हों उतना ही अन्न खाना चाहिए, उसी प्रकार श्रावकको देह और मनके सन्तापकी प्राप्ति जितनेसे होती है उतने ही परिमाणमें स्त्री संसर्ग करना चाहिए, आसक्तिमें नहीं । क्योंकि अन्नके समान स्वदारजनित विषयोंकी अधिकतासे भी धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थका नाश होता है । इसका तात्पर्य यह है कि श्रावकका स्वदार सेवन भी अनासक्तिपूर्वक और मर्यादा सहित होना चाहिए ।

अव—अपनी धर्मपत्नीमें पुत्र उत्पन्न करनेके लिए और उसको अपने कुलाचारमें व्युत्पन्न करनेका उपदेश देते हैं—

प्रयतेत सधर्मिण्यामुत्पादयितुमात्मजम् ।

व्युत्पादयितुमाचारे स्ववत्त्रातुमथापथात् ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—('दर्शनिकः') दार्शनिक श्रावक (सधर्मिण्यां) अपनी धर्मपत्नीमें (आत्मजं) पुत्रको (उत्पादयितुं) उत्पन्न करनेके लिये (प्रयतेत) प्रयत्न करे (अथ) और (स्ववत्) अपने

समान ही ('आत्मज') पुत्रको (आचारे) कुललोक सम्बन्धी व्यवहारमें (व्युत्पादयितुं) व्युत्पन्न करनेके लिये तथा (अपथात्) खोटे मार्गसे—दुराचारसे (त्रातुं) रक्षा करनेके लिये ('प्रयतेत') प्रयत्न करे ।

भा०—क्षेत्रज्ञ आदिके भेदोंसे पुत्र ग्यारह प्रकारके होते हैं । उन सबके कथनका यहाँ प्रयोजन नहीं है । किन्तु कुल छोटी रक्षार्थके लिए आत्मज—औरस पुत्रसे ही प्रयोजन है । अतः अपनी सधर्मिणीमें औरस पुत्रके उत्पन्न करनेके लिए प्रयत्न करना चाहिए और उसे कुलचार तथा लोक व्यवहारमें अपने समान विज्ञ वचनका तथा दुराचारसे वचनका प्रयत्न करना चाहिए ।

१-अष्टांगहृदयके अनुसार पुत्रोत्पादन विधि इस प्रकार है—

पूर्णयोद्धावर्षा स्त्री पूर्णविषेन मृता । शुद्धे गर्भाशये मार्गे रक्तं शुक्लजिह्वं हृदि ॥ १ ॥
वीर्यवत् सुतं सृते ततो न्यूनाब्दयोः पुनः । रात्र्याभ्यायुरधन्यो वा गर्भो भवति नैव वा ॥ २ ॥
शुक्रं शुक्रं गुरु क्षिप्यं मधुरं यद्वह्ने यदु । घृतमाक्षिकनीलाभं मद्रभायार्तवं पुनः ॥ ३ ॥
काक्षारमशशास्त्राभं धीतं यक्ष विरज्यते । शुद्धशुक्रार्तवं स्वस्थं मंत्रकं मिथुनं मिथः ॥ ४ ॥
रत्नेहैः पुंसवनेः क्षिप्यं शुद्धं क्षीरितवस्त्रिकम् । नरं विनेपाक्षीरार्धमधुरांपघ्नमसृजे ॥ ५ ॥
नारीं तैलेन भापेक्ष पित्तलेः समुपाचरत । क्षामप्रमज्जवदवां स्फुरच्छोणिपयोधरा ॥ ६ ॥
अस्ताक्षिकुक्षिं हुंक्षामा विषातुमर्तं क्षियम् । पदं सद्रोचमायाति दिनेज्जीते यथा तथा ॥ ७ ॥
अतावतीते योनिः स्याच्छुक्रं नातः प्रतीच्छति । मात्मेनोपचितं रक्तं दमनिन्यामर्तं पुनः ॥ ८ ॥
ईषत्कृष्णं विगन्धं च वायुर्योनिमुत्पान्नुदत् । ततः पक्षेक्षणादेव कृत्वाणज्यायिनीं त्र्यहम् ॥ ९ ॥
स्रजालङ्काररहिता उर्म्येनरक्षायिनी । ह्येवं यावत् स्त्रोके कोष्ठशोधनकर्मणम् ॥ १० ॥
पूर्णं शरायं हस्ते वा धुंजीत ब्रह्मचारिणी । चतुर्येऽङ्घ्रि ततः क्षाता शुभमाख्याम्यरा शुचिः ॥ ११ ॥
इच्छन्ती भर्तृमदसं पुत्रं पश्येत्पुनः पतिम् । अतस्तु द्वादश निशाः पर्वारितवोऽथ निश्चिताः ॥ १२ ॥
एकादशी च शुक्लासु स्वायुषोऽन्यासु कन्यका ।

अर्थ—जिसका गर्भाशय, रक्त, शुक्र और कोठेकी वायु और मन शुद्ध है इस प्रकारकी १६ वर्षकी स्त्री यदि बीस वर्षके वयस्क पुरुषसे समागम करे तो अतिशाली पुत्र उत्पन्न होता है और इस अवस्थासे कमके स्त्री पुरुषके समागमसे पहले तो मृता नहीं होगी और यदि होगी तो रोगी होगी या अल्पायुक्त होगी तथा अधन्य होगी । पुरुषका शुक्र यदि शुक्लवर्ण, गुरु (वजनदार) क्षिप्य, मधुर और विपुल हो तथा घृत तैल और मज्जे समान हो तभी वह अच्छे गर्भके लिये समर्थ होता है । और स्त्रीका आर्तव (रज) भी जो तैलवर्ण समान तथा खरगोशके रक्त समान हो और जिसको धोने पर दाग छूट जाय तो वह आर्तव गर्भके लिये युक्त है । ऊपर बताये हुए शुद्ध शुक्र और शोधितके अनन्तर जिन युवक और युवतियोंका (दपतियोंका) शुद्ध शुक्र और रक्त है और परस्परमें गाढ स्नेह है उनके योग्य स्तन होती हैं । पुरुषको मधुर औषधोंसे संस्कृत दूध वगैरह पीना चाहिये और स्त्रीको तेल उडद तथा पित्तकारक पदार्थोंसे बलवृद्धिका उपचार करते रहना चाहिये । जिस समय स्त्रीका मुख क्षाम (कृञ्ज) और प्रसन्न हो, कमर व स्तनके भागमें स्फुरण हो रहा हो व उसके नेत्र व उदर गालिसे मालूम पडते हों उन समय उसे पुरुष समागमकी इच्छा रखनेवाली तथा ऋतुमती समझना चाहिये । जैसे सूर्यके दूबते समय कमल सकुचित होते हैं वैसे ही ऋतुकालके पूर्ण होनेपर स्त्रीका योनि कमल भी सकुचित होने लगता है और फिर वह शुक्र ग्रहण

अव—सुपुत्रके विना श्रावकको ऊपरकी प्रतिमा धारण करनेमें प्रोत्साहन नहीं मिल सकता इसीको उदाहरण द्वारा बताते हैं—

विना सुपुत्रं कुत्र स्वं न्यस्य भारं निराकुलः ।

गृही सुशिष्यं गणिवत् प्रोत्सहेत परे पदे ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—(सुशिष्यं 'विना') उत्तम शिष्यके विना (गणिवत्) धर्माचार्यकी तरह (सुपुत्रं विना) उत्तम पुत्रके विना (गृही) गृहस्थ-दार्शनिक श्रावक (कुत्र) कहाँपर (स्वं भारं) अपने भारको (न्यस्य) स्थापित करके—रख करके (निराकुलः) निराकुल होता हुआ (परे पदे) उच्छिष्ट पदमें (प्रोत्सहेत) उत्साहको करे ।

भावार्थ—जैसे आचार्यको अपने समान शिष्यको योग्य बनाना चाहिए और उसके ऊपर संघके शासनका भार सौंपकर मोक्षमार्गमें प्रयत्न करना चाहिये । यदि योग्य शिष्य न हो तो आचार्य धर्मरक्षाका भार किसके ऊपर सौंपकर आत्मकल्याणमें प्रवृत्त होसकेंगे ? उसी प्रकार दार्शनिक श्रावकको भी ब्रतिका आदि ९ भूतसे हिंसादिकके त्यागवाली आगेकी ब्रतिका आदि प्रतिमाओंके ग्रहण करनेके लिए अर्थात् ग्रहविरत पदसितसे दूसरी आदि प्रतिमाओंके पालनके लिए अपने समान योग्य पुत्रकी उत्पत्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिए । नहीं तो वह अपने द्वारा पोषण करने योग्य अपनी गृहस्थीके भारको किसके ऊपर सौंपकर और निराकुल होकर अपने इष्ट द्वितीय प्रतिमादिकके मार्गको प्राप्त करेगा ?

अव—दार्शन प्रतिमाके स्वरूपका उपसंहार करते हुए दूसरी प्रतिमाके धारण करनेकी योग्यताको बताते हैं—

दर्शनप्रतिमाभित्यमारुह्य विषयेष्वरम् ।

विरज्यन् सत्त्वसज्जः सन्त्रती भवितुमर्हति ॥ ३२ ॥

करनेमें असमर्थ सी होती है । महीनेभरमें स्त्रीकी योगिनि जो रक्त मचल होता है उसे काँटेकी बाधु धमनियोंके द्वारा जननेन्द्रियके मार्गसे बाहर टालती है । वह रक्त थोड़ासा कृष्णवर्णका होता है, दुर्गन्धहित होता है । इस प्रकार ऋतुमती स्त्री होती है और उसको इन तीन दिनोंमें अपने विचार पवित्र रखना चाहिये तथा इन ३ दिनोंमें स्नान नहीं करना चाहिये । अलंकार रहित रहना चाहिये । शय्यापर शयन नहीं करना चाहिये । उस काँटेको शुद्ध करनेवाले अथवा मल शुद्ध करनेवाले दूधम पकाये गये जौ की बीजोंको थोड़ा खाना चाहिये, भोजन पेट पर या माटीके बर्तनमें करना चाहिये, वस्त्रचक्के रहना चाहिये । चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र पहिनकर सफेद फूलोंकी माला पहनी चाहिये । फिर अपने पति जैसा पुत्र होवे, इस भावनासे पतिके मुखका अवलोकन करना चाहिये । स्त्रीका यह ऋतुकाल १२ दिन तक रहता है, इनमेंसे पहले ३ दिवस और ११ वीं रात निषिद्ध है । और ओष रात्रियोंमें सम्रात्रियोंमें समागम करनेसे पुत्र होता है और विप्र रातोंमें समागम करनेसे पुत्री होती है ।

अन्वयार्थ—(इत्थं) इस प्रकारसे ('श्रावकः') श्रावक (दर्शनप्रतिमां) दर्शन प्रतिमाको (आरुह्य) धारण करके (विषयेषु) विषयोंमें (अरं) पाक्षिक श्रावककी अपेक्षासे तथा अपनी पूर्वकी—पहलेकी अवस्थाकी अपेक्षासे अधिक (विस्ज्यन्) विस्तृत और (सत्त्वसज्जः सन्) धैर्य वगैरह सात्विक भावोंसे युक्त होता हुआ (व्रती भवितुं) व्रती होनेके लिये (अर्हति) योग्य है ।

भावार्थ—इस प्रकार दर्शन प्रतिमाका भले प्रकार पालन करके पाक्षिक अपेक्षासे अथवा स्वतः प्राथमिक अवस्थासे भी विशेष वैराग्यभावनाका धारक श्रावक सत्त्व धैर्यादिक गुणोंसे सुसज्जित होकर आगेकी व्रत प्रतिमाके पालनेके योग्य होता है ।

इसप्रकार पंडितप्रवर आशाचरकिञ्चित् स्वोपज्ञ धर्मामृत सागारधर्मका प्रकाशन करनेवाली

भव्यकुसुमचन्द्रिका नामकी टीकामें आदिने १२ वां और सागारधर्मके

निरूपणाकी अपेक्षासे तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ ।

चौथा अध्याय ।

अब—आगेके तीन अध्यायोंमें व्रत प्रतिपाका वर्णन करेंगे । उसमें प्रथम ही व्रत प्रतिपाका वर्णन करते हैं—

सम्पूर्णदृग्मूलगुणो निःशल्यः साम्यकाम्यया ।

धारयन्नुत्तरगुणानक्षूणान्त्रतिको भवेत् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(सम्पूर्णदृग्मूलगुणः) निरतिचार होनेसे अखण्ड है सम्यक्त्व और मूलगुण जिसके ऐसा तथा (निःशल्यः) शल्य रहित होता हुआ (साम्यकाम्यया) इष्टानिष्ट पदार्थोंमें रागद्वेषके विनाश करनेकी इच्छासे (अक्षूणान्) निरतिचार (उत्तरगुणान्) वक्ष्यमाण उत्तर गुणोंको (धारयन्) धारण करनेवाला पुरुष (व्रतिकः) व्रतिक (भवेत्) होता है—व्रती कहलाता है ।

भावार्थ—रागद्वेषके उपरमकी (विनाशकी) भावनासे वक्ष्यमाण ५ अनुव्रत ३ गुणव्रत ४ शिक्षाव्रतोंको कष्ट न मानकर धारण करनेवाला, पहिली प्रतिमासे सम्यंघ रखनेवाले सम्यदर्शन और अष्ट मूलगुणोंको, उपयोग मात्रके अवलम्बन रूप अंतरंग रीतिसे और चेष्टा मात्रके अवलम्बन रूप बहिरंग रीतिसे, अतिचार रहित पालनेवाला, और तीन प्रकारके श्रवणोंसे दूर रहनेवाला श्रावक व्रतिक होता है । यहा शरीर तथा मनकी बाधाका हेतु होनेसे श्रवणको काटेकी उपमा दी गई है । इसलिए शल्य (काँटे) के समान चुभनेवाले कर्मादिको शल्य कहते हैं । वह शल्य माया मिथ्या और निदानके भेदसे तीन प्रकारकी है । उनमेंसे मिथ्या श्रवणका अर्थ विपरीताभिनिवेश है । मायाका अर्थ बंधना=ठगना है और

१-तप और स्वयमेक प्रभावसे किसी प्रकारके भोगोंकी प्राप्तिकी अभिलाषाका निदान कहते हैं । और वर निदान प्रकृत अप्रकृतके भेदसे २ प्रकार है । उनमेंसे प्रकृत निदान भी २ प्रकारका है । १ विमुक्तिके लिये, २ रा सत्ताके लिये । उनमेंसे कर्मके क्षयकी इच्छा रखना विमुक्ति-विषयक निदान है । उक्त च—
कर्मव्यपापं भवदुःखहानिर्बोधि समाधिं जिनबोधमिदम् । आकाशितं क्षीणकपायवृत्तेर्विमुक्तिहेतुः कथितं निदानम् ॥
जिनधर्मसिद्धये तु ज्ञानाद्याकाङ्क्षणं संसारनिमित्तम् । जातिं कुलं वन्धविषयित्वं द्रष्टव्यता वा जिनधर्मसिद्धये ॥
प्रयाचमानस्य विमुक्तद्वये संसारहेतुर्द्रष्टितं निदानम् । मोक्षेऽपि मोहाद्भिलाषदोषो विशेषतो मोक्षनिषेधकारी ॥
यतस्ततोऽप्यभ्रमरतो मुमुक्षुर्भवेत्किमन्वज्र कृतमिलापः ॥

अर्थ—अपनी कर्मापनी क्षीणताके एवज्जन्म कर्मोंका नाश, सत्ता-दुःखोंके उच्छेद, बोधिकी प्राप्ति, समाधिकी प्राप्ति और जिनभगवान्के स्वस्वकी बोधिकी सिद्धिकी वांछा करना विमुक्तिनिमित्तक निदान है । जिनधर्मकी आगवनाके लिये स्त्र-ज्ञान आदि परमप्राप्तकी इच्छा करना, संसारनिमित्त निदान है अथवा जिनधर्मकी सिद्धिके लिये जाति, कुल, वधका अभाव और निर्मयता आदिको जो अपनी विमुक्तिसिद्धिके एवज्जन्म चाहता है वह सत्ता निमित्त निदान है । वास्तवमें देखा जाय तो मोक्षकी इच्छा करना भी अभिलाष दोष होनेसे, मोक्षका प्रतिषेधक है अर्थात् अवतक मोक्षकी वांछा करते रहोगे मोक्ष नहीं मिलेगा इसीलिये मुमुक्षुको अपनी आत्मामें खीन होना चाहिये । किसी विषयकी वांछा करनेकी उसे क्या जरूरत है ।

निदानका अर्थ किये हुए तप और संयमके द्वारा किसी प्रकारके भोगोंकी प्राप्तिकी अभिलाषा है ।

शंका—यहां व्रतिकके लक्षणमें “संपूर्ण दृग्मूलगुणः” इस पदके ग्रहण करनेसे काम चल सकता है फिर निःशल्य विशेषण देनेका क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—यद्यपि निरतिचार सम्यग्दर्शन और अष्टमूलगुण पालनेवाला व्रतिक होता है, इस कथनसे भी निःशल्यताका बोध हो सकता है परन्तु शुरुमें व्रत ग्रहण करनेवाले व्रतिकके पूर्व संस्कार-वश शल्योंके बोधे बहुत अनुसरणकी आज्ञा रहती है और उसके निवारण करनेके लिए ‘निःशल्य’ यह विशेषण दिया है अथवा उपदेशके लिए—स्पष्ट करनेके लिए निःशल्य यह विशेषण दिया है और उपदेशके लिए पुनरुक्ति दोष नहीं होता है ।

व्रतीको तीनों शल्योंको क्यों दूर करना चाहिए ?

सागारो वाऽनगारो वा यन्निःशल्यो व्रतीप्यते ।

तच्छल्यवत्कुट्टद्वायानिदानान्युद्धरेद्बुद्धः ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(यत्) जिस कारणसे (निःशल्यः) शल्यरहित (सागारः) गृहस्थ (वा) अथवा (अनगारः वा) मुनि ही (व्रती) व्रती (इप्यते) माना जाता है (तत्) तिस कारणसे (‘व्रतार्थी’)

व्रतको चाहनेवाला पुरुष (शल्यवत्) शल्यकी तरह (कुट्टद्वायानिदानानि) मिथ्यात्व, माया और निदानको (बुद्धः) बुद्धयसे (उद्धरेत्) दूर करे ।

भावार्थ—मुनि व श्रावक कोई हो बिना शल्यके त्यागके वह व्रती नहीं हो सकता । इसलिए मिथ्या, माया और निदान इन तीनों ही शल्योंको व्रती होनेवालेको अपने हृदयसे निकाल डालना चाहिए । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे केवल गाय भैंसोंके पालनेसे कोई ‘गोमान्’ नहीं कहलाता किन्तु दुध देनेवाली गाय भैंसोंके योगसे ही वह सच्चा ‘गोमान्’ कहलाता है, उसी प्रकार केवल व्रतोंके पालनेसे कोई “सच्चे व्रती” इस पदका अधिकारी नहीं है, किन्तु निःशल्य होकर व्रत पालनेसे ही वह व्रती पदके योग्य होता है ।

शल्य सहित व्रत दुःखप्रद होनेसे धिक्कारयोग्य हांतें हैं—

आभान्ससखदद्वायानिदानैः साहचर्यतः ।

धान्यव्रतानि व्रतवद् दुःखोदकाणि तानि धिक् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(दुःखोदकाणि) दुःख ही है उत्तरफल जिन्हेंका ऐसे (यानि अव्रतानि) जो अव्रत (असत्यदद्वायानिदानैः) मिथ्यात्व, माया और निदानके (साहचर्यतः) सम्बन्धसे (व्रतवत्) व्रतोंकी तरह (आभान्ति) मालूम होते हैं (तानि) उन अव्रतोंको (धिक्) धिक्कार है ।

भावार्थ—मिथ्या माया और निदान, इन तीन शल्यके सहयोगके निमित्तसे, जो व्रताभास

व्रतके समान मालूम पड़ते हैं उनका फल संवर और निर्वाह नहीं है किन्तु दुःख है, (आत्म और बन्ध है) इसलिए व्रतियोंको इन तीनों ग्रन्थोंको अपने हृदयसे अवश्य निकालना चाहिए ।

श्रावकोंके उत्तर गुणः—

पञ्चधाऽणुव्रतं त्रेधा गुणव्रतमगारिणाम् ।

शिक्षाव्रतं चतुर्थेति गुणाः स्युर्द्रादशोत्तरे ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(पञ्चधा) पांच प्रकारका (अणुव्रतं) अणुव्रत (त्रेधा) तीन प्रकारका (गुणव्रतं) गुणव्रत और (चतुर्था) चार प्रकारका (शिक्षाव्रतं) शिक्षाव्रत (इति) इस तरहसे (अगारिणां) गृहस्थोंके (द्वादश) बारह (उत्तरे गुणाः) उत्तर गुण (स्युः) होते हैं ।

भावार्थ—५ अणुव्रत, ३ गुणव्रत, ४ शिक्षाव्रत ये गृहस्थके १२ उत्तरगुण हैं । ये मूलगुणके अनंतर पाले जाते हैं इसलिए इन्हें 'उत्तरगुण' कहते हैं । अथवा मूलगुणोंकी अपेक्षा उत्तम गुण हैं । इसलिए १२ व्रतोंको श्रावकोंके 'उत्तरगुण' यह संज्ञा है । और महाव्रतकी अपेक्षासे श्रावकके ये अर्हिसावि दत्त रघु हैं इसलिए 'अणुव्रत' कहलाते हैं । कोई २ ग्रन्थकार रात्रिभोजन त्यागको छूट्टा अणुव्रत मानते हैं । उनके मतसे ६ अणुव्रत होने चाहिये परन्तु बहुधा आचार्य ५ अणुव्रत ही मानते हैं, इसलिए यहां ५ ही अणुव्रत बताए हैं । अणुव्रतोंमें गुण लानेवाले अर्थात् अणुव्रतोंके पालनमें उपकार करनेवाले व्रतोंको "गुणव्रत" कहते हैं । ये गुणव्रत प्रायः यावज्जीव धारण किए जाते हैं । और अणुव्रतोंके लिए शिक्षाप्रधान जो व्रत हैं उन्हें "शिक्षाव्रत" कहते हैं । देशावकाशिक आदि व्रतोंसे शिक्षा प्रतिदिन मिलती है अथवा विविध श्रुतज्ञानभावना परिणत होनेसे ही शिक्षाव्रतोंका निर्वाह होता है । अतः शिक्षा (विद्या) की प्रधानताके कारण देशावकाशिक आदि व्रतोंको शिक्षाव्रत कहते हैं, शिक्षाव्रतोंमें शिक्षाका अर्थ अभ्यास भी है । शिक्षाव्रत और गुणव्रतोंमें यह भेद है कि शिक्षाव्रत शिक्षा-प्रधान होते हैं और गुणव्रत अणुव्रतोंके उपकारक अथवा उपबृंहण करनेवाले होते हैं ।

सामान्य रीतिसे पंचाणुव्रतोंका लक्षण—

विरतिः स्थूलवयादंभनोवचोऽङ्गकृतकारितानुमतेः ।

क्वचिदपरेऽप्यननुमतेः पञ्चाहिसाद्यणुव्रतानि स्युः ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(क्वचित्) कहींपर—गृहविरत श्रावकमें (मनोवचोऽङ्गकृतकारितानुमतेः) मन, वचन, काय तथा कृत कारित अनुमोदना इन नौ भंगोंके द्वारा (स्थूलवयादेः) स्थूल हिंसादिक्रमे

१—उक्तं च चारित्र्यसारे—

वधाव्ययाचर्याद्यं कामाद् ग्रन्थान्निवर्तनम् । पञ्चधाऽणुव्रतं राज्यशुक्तिः पटमणुव्रतम् ॥

अर्थ—हिंसा, झूठ, चोरी, काम, और पवित्रके त्यागको पांच अणुव्रत कहते हैं, तथा रात्रिभोजन-त्याग यह छठ अणुव्रत है ।

(विरतिः) निवृत्त होना (पञ्च) पांच (अहिंसाद्यणुव्रतानि) अहिंसा आदि अणुव्रत (स्युः) होते हैं (अपि) और (अपरे) कहींपर—गृहविरत श्रावकमें (अनुमोदनादेः) अनुमोदनाको छोड़कर वाकीके छह भंगोंके द्वारा (स्थूलवधादेः) स्थूल हिंसादिकसे (विरतिः) निवृत्त होना (पञ्चाहिंसाद्यणुव्रतानि) पांच अणुव्रत (स्युः) होते हैं ।

भावार्थ—दूसरी प्रतिमामें व्रतीके ‘गृहवासविरत’ और ‘गृहवासनिस्त’ ऐसे दो भेद होते हैं उनमेंसे १ ‘गृहवासविरतके’ मन, वचन, काय इन तीनों भंगोंको कृत कारित और अनुमोदना इन तीन भंगोंसे गुणा करनेपर नौ ९ भंग होते हैं उनके द्वारा स्थूल हिंसादि ५ पापोंका त्याग होता है । इस प्रकार ९ भंगसे त्याग करनेवाला द्वितीय प्रतिमाधारी उत्कर्षवृत्तिसे अणुव्रत पालता है । और मन, वचन तथा काय इन तीनों ही भंगोंको केवल कृत और कारित भंगसे गुणा करनेपर ६ भंगसे पंच स्थूल पापोंका जो त्यागी होता है वह मध्यम रीतिसे अणुव्रत पालनेवाला है । इसीको ही ‘गृहवास निस्त’ कहते हैं । यह घरमें ही रहकर दूसरी प्रतिमा पालता है और गृहवासविरत घरमें नहीं रहता इसलिए वह ९ भंगसे पांच पापोंका त्यागी हो सकता है, क्योंकि गृहवासके अंगीकार करनेवालोंको पुत्रादिक द्वारा जो आरम्भादिमें हिंसा होती है अथवा वे अन्यद्वारा आरम्भादि भी क्रांत हैं उसकी अनुमोदनाका दोष लाता है, इसलिए गृहवासनिस्त ९ भंगका त्यागी नहीं हो सकता है ।

“अपि” शब्दसे प्रकारान्तरसे अणुव्रतत्वके प्रतिपादनकी सिद्धि होती है । जैसे १ ‘मनसे’ २ ‘वचनसे’ ३ ‘कायसे’ ४ ‘मन और वचनसे’ ५ ‘मन और कायसे’ ६ ‘वचन और कायसे’ तथा ७ ‘मन वचन और कायसे’ इस प्रकार ‘कृतकी’ अपेक्षासे ७ ‘कारितकी’ अपेक्षासे ७ और ‘अनुमोदनकी’ अपेक्षासे ७ और ‘कृतकारितके’ ७ ‘कृत और अनुमोदनाके’ ७ ‘कारित और अनुमोदनके’ ७ तथा ‘कृतकारितानुमोदनके’ ७ इस तरह सातको सातसे गुणा करनेपर ४९ भंगसे त्याग करनेवाला भी अणुव्रती होता है । यदि ४९ भंगको तीन कालसे त्याग किया जावे तो तीनसे और गुणना चाहिए $४९ \times ३ = १४७$ भंग हो जाते हैं । यहाँ स्थूल अन्त्र उपलक्षण है । इससे यह तात्पर्य निकलता है कि निरपराधियोंकी संकल्पपूर्वक हिंसा अणुव्रती स्वयं नहीं करता है न दूसरोंसे कराता है और न हिंसा करनेवालोंको अनुमति ही देता है और तीनों भंगोंको मन वचन और कायसे गुणा करनेसे यह ९ भंगका त्यागी होता है । ६ भंगके त्यागको भी इसी प्रकार यथायोग्य समझ लेना चाहिए । इस कथनका तात्पर्य यह है कि शासनकर्ता चक्रवर्ती आदि जो दंडविधान करते हैं वह दोषाघापक नहीं है क्योंकि:—

“दण्डो हि केवली लोकमिमं चायुं च रक्षति ।

राज्ञा शत्रौ च पुत्रे च यथादोषं समं धृतः ॥”

पुत्र व शत्रुमें समतारूपसे क्षत्रियों द्वारा दिया गया दंड, इसलोक और परलोककी रक्षा करता है

यह शास्त्रवचन है अतः अपनी २ प्रदवी और शक्तिके अनुसार ही राजा आदि भी स्थूल हिंसादिकके त्यागी होते हैं । और अपराधियोंको उनका दंड देना, दोषाद्यापक नहीं है, किन्तु कर्तव्य है ।

अथ—अणुव्रतके त्यागने योग्य हिंसा आदिकके 'स्थूल' विशेषणका अर्थ बताते हैं—

स्थूलहिंस्याद्याश्रयत्वात् स्थूलानामपि दुर्दृशाम् ।

तत्त्वेन वा प्रसिद्धत्वाद्वाधादि स्थूलमिष्यते ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(स्थूलहिंस्याद्याश्रयत्वात्) स्थूल-हिंस्यादिकका आश्रय होनेसे (वा स्थूला-नाम् अपि दुर्दृशां तत्त्वेन प्रसिद्धत्वात्) स्थूल भी जो मिथ्यादृष्टि हैं उनके यहां भी जिसे हिंसा आदि कहते हैं वे (वधादि स्थूलम् इष्यते) वध चोरी आदि 'स्थूल' कहे जाते हैं ।

भावार्थ—जिन हिंसा चोरी आदि पापोंको मिथ्यादृष्टी लोग भी हिंसा चोरी आदि संज्ञासे पुकारते हैं, उन्हें स्थूल हिंसा आदि कहते हैं । अथवा जिस हिंसा चोरी आदि पापके विषय स्थूल होते हैं वे हिंसा आदि स्थूल शब्दोंसे कहे जाते हैं । अथवा 'वा' शब्दसे यह भी अर्थ ग्रहण किया है कि जो पाप स्थूलोंके द्वारा किए जाते हैं उन्हें यहां (अणुव्रतके प्रकरणमें) स्थूल हिंसा आदि कहा है और उनका त्यागी अणुव्रती होता है । तात्पर्य यह है कि जगमें सर्वसाधारण जिसे हिंसा, झूठ, चोरी, काम और परिग्रहके नामसे पुकारते हैं । उनको स्थूल हिंसादि कहते हैं तथा उन मोटे पापोंके त्यागीको अणुव्रती कहते हैं ।

अहिंसाणुव्रतका व्यापक लक्षण—

शान्ताद्यष्टकपायस्य सङ्कल्पैर्नवभित्तसान् ।

अहिंसतो दयाद्रस्य स्यादहिंसेखणुव्रतम् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(शान्ताद्यष्टकपायस्य) शान्त हो गये हैं आदिके आठ क्रोधादिक कपाय जिसके ऐसे और (दयाद्रस्य) दयाके द्वारा कोमल है हृदय जिसका ऐसे तथा (नवभिः सङ्कल्पैः) मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना इन नौ सङ्कल्पोंसे—नौ भंगोंसे (त्रसान्) दो इन्द्रियादि त्रस जीवोंको (अहिंसतः) नहीं मारनेवाले पुरुषके (अहिंसा इति अणुव्रतं) अहिंसा यह अणुव्रत अर्थात् अहिंसाणुव्रत (स्यात्) होता है ।

भावार्थ—अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, और लोभ तथा अप्रत्यास्थानावरणी क्रोध, मान, माया, और लोभ इन आठ कपायोंका जिसके क्षयोपशम होगया है, तथा मन वचन और काय तथा कृत कारित अनुमोदनाके द्वारा, जो त्रस जीवोंकी द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा नहीं करता है, जिसका हृदय दयासे भीगा होनेके कारण प्रयोजनवश की जानेवाली स्थावर हिंसासे कम्पता है ऐसे भावोंसे युक्त प्रतिमाधारीके अहिंसाणुव्रत होता है ।

अहिंसाणुव्रतका स्पष्टीकरण—

इमं सत्त्वं हिनस्मीति हिन्धि हिन्द्येष साध्विमम् ।

हिनस्तीति वदन्नाभिसन्दध्यान्मनसा गिरा ॥ ८ ॥

वर्तेत न जीववधे करादिना दृष्टिमुष्टिसन्धाने ।

न च वर्तयेत्परं तत्परे नखच्छोटिकादि न च रचयेत् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(‘त्यक्तगृहः श्रावकः’) गृहविरत श्रावक (इमं सत्त्वं हिनस्मि) मैं इस प्राणीको मारता हूँ (इति) इस प्रकारसे और (हिन्धि हिन्धि) तुम इस प्राणीको मारो मारो तथा (एषः) यह पुरुष (इमं) इस प्राणीको (माधु) अच्छा (हिनस्ति) मारता है (इति) इस प्रकारसे (मनसा) मनके द्वारा और (गिरा) वचनके द्वारा (वधं) हिंसाके करनेका (नाभिसन्दध्यात) मङ्गल्य नहीं करे तथा (दृष्टिमुष्टिसन्धाने) दृष्टि और मुष्टिका है जोड़ना जिसमें ऐसे (जीववधे) जीवोंके मारनेमें (करादिना) हस्तादिकके द्वारा (न वर्तेत) न स्वयं प्रवृत्ति करे (च) और (न परं वर्तयेत्) न दूसरोंको प्रवृत्ति करावे (च) तथा (तत्परे) स्वयं ही जीववधको करनेवाले पुरुषमें (नखच्छोटिकादि) ताली चुटकी वगैरहके वजानेको (न रचयेत्) नहीं करे ।

भावार्थ—“इस जीवको मैं मारता हूँ” “मारो मारो” “इसको यह ठीक मार रहा है” इन तीनों ही भङ्गोंसे न मनमें सङ्कल्प करे और न वचनसे ही सङ्कल्प करे और न स्वयं अपने हाथसे हिंसा करे । और जो शारीरिक दृष्टि या मुष्टिका संयोग, कायके द्वारा दूसरोंके द्वारा हिंसा करानेमें कारण होता है उस प्रकारसे कायकृत प्रेरणा न करे तथा हिंसकके कार्यमें चुटकी वजाकर कायकृत अनुमोदना भी न करे । इस प्रकार मन कृत तीन भङ्ग, वचन कृत तीन भङ्ग और काय कृत तीन भङ्गोंसे हिंसाका सङ्कल्प न करे । उक्तं च—

आसन्नं शयनं यानं मार्गमन्यञ्च वस्तु यत ।

अदृष्टं तज्ज सेवेत यथाकालं भजन्नपि ॥

समय २ पर काम आनेवाले, आसन, सेज, सवारीकी चीजें, रास्ता आदि जो भी हैं उनका उपयोग बिना देखे नहीं करना चाहिए ।

यहां दृष्टिको ज्ञानका और मुष्टिको ग्रहण आदि क्रियाका उपलक्षण मानना चाहिए । इससे “दृष्टि-मुष्टि-संधाने,” इस पदका यह अर्थ भी निकलता है कि इस प्रकारके ही समान, जिन अन्य प्रकारोंसे भी कायके द्वारा हिंसा व हिंसाकी प्रेरणा व अनुमोदना संभव है, उसका भी त्याग करे ।

सात्पर्य यह है कि मनके द्वारा “मैं मारता हूँ, तुम मारो, यह ठीक मारता है” इस प्रकार संकल्पसे हिंसा होती है तथा इसी प्रकारसे तीन प्रकारकी संकल्पी हिंसा वचनोंसे भी होसकती है तथा हाथसे भी हिंसाका संकल्प होता है और जिस हिंसामें दृष्टि और मुष्टी बांधकर कायकृत प्रेरणा

होती है वह हिंसा कायकृत संकल्प है, और हिंसाकी चुटकी बजाकर, ताली बजाकर काय द्वारा अनुमोदना की जाती है । इन सब विकल्पोंका त्याग कर अहिंसाणुक्ती अहिंसाकृत पालता है ।

इस प्रकार गृहविरत श्रावकके अहिंसा-तकी विधि बताकर अब गृहनिरत श्रावकके लिए अहिंसाणुव्रतका उपदेश देते हैं—

इसनारम्भजां जल्लाहिंसामारम्भजां प्रति ।

व्यर्थस्थावरहिंसावद् यतनामावहेद्गृही ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(इति) इस प्रकारसे (गृही) घरमें रहनेवाला श्रावक (अनारम्भजां) कृष्यादिक आरम्भसे अन्यत्र होनेवाली अर्थात् उठने बैठने गमन करने आदिमें होनेवाली (हिंसां) हिंसाको (जल्लात्) छोड़े और (आरम्भजां प्रति) कृष्यादिक आरम्भसे होनेवाली हिंसाके प्रति (व्यर्थस्थावर-हिंसावत्) निष्प्रयोजन एकेन्द्रिय प्राणियोंके वधकी तरह (यतनां) सावधानताको (आवहेत्) करे ।

भावार्थ—गृहनिरत श्रावक भी जैसे गृहविरत अनारम्भजा (संकल्पी) हिंसाका त्याग करता है वैसे ही अनारम्भजनित हिंसाको (संकल्पी हिंसाको) छोड़े अर्थात् आसन, गयन आदिमें संभविनी हिंसाका त्याग करे । और निरर्थक स्थावर हिंसाके समान आरंभ=कृषिकर्म आदिमें संभविनी हिंसामें सावधानी रखे । कहा भी है—

“गृहकार्याणि सर्वाणि दृष्टिभूतानि कारयेत् ।”

घरके सब काम देखभालकर करे ।

अथ—स्थावर जीवोंकी भी हिंसा न करनेका उपदेश देते हैं—

यन्मुत्पद्ममहिंसैव तन्मुमुक्षुरुपासकः ।

एकाक्षवधमप्युज्जेयः स्यान्नावर्ज्यभोगकृत् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(यत्) जिस कारणसे (अहिंसैव) अहिंसा ही (मुमुक्षुर्हं) मोक्षका कारण है (तत्) तिस कारणसे (मुमुक्षुः) मोक्षको चाहनेवाला (उपासकः) श्रावक (यः ‘एकाक्षवधः’) जो एकेन्द्रिय प्राणियोंका वध (अवर्ज्यभोगकृत्) त्याग नहीं करनेयोग्य भोगोपभोगको करनेवाला अथवा (आवर्ज्यभोगकृत्) सेवन करनेयोग्य भोगोपभोगको करनेवाला (न स्यात्) नहीं है (‘त’ एकाक्षवधं अपि) उस एकेन्द्रिय प्राणियोंके वधको भी (उज्जेत्) छोड़े ।

१-हिंसा द्वेषा प्रोक्ताऽऽजन्मानारम्भमेवतो दक्षेः । गृहवासतो निवृत्तो द्वेषाऽपि श्रयते तां च ॥ १ ॥

गृहवाससेवनरतो मन्दकपायः प्रवर्तितारम्भः । आरम्भजा स हिंसा शक्नोति न रक्षितुं नियतम् ॥ २ ॥

अर्थ—आरम्भजनित और अनारम्भजनित मेदसे ज्ञानियोंने दो प्रकारकी हिंसा बनाई है । उनमेंसे जो गृहवाससे विरक्त द्वितीय प्रतिमाधारी है वह इन दोनों ही हिंसाओंका त्यागी होता है और जो गृहवासी द्वितीय प्रतिमाधारी श्रावक है वह इन दोनोंमेंसे आरम्भजनित हिंसाका त्याग नहीं कर सकता है ।

भावार्थ—“नावर्ज्यभोगवृत्” इस वाक्यके दो अर्थ कर सकते हैं १—“अवर्ज्यभोगवृत् न” अर्थात् जो स्थावर वध, जिसका कि त्याग नहीं किया जा सकता ऐसे नहीं है। २—“आवर्ज्यभोगवृत् न” जो संपादनीय भोगकारक नहीं है। अथवा ऐसी स्थावर हिंसाका भी त्रस हिंसाके समान त्याग करना चाहिये। क्योंकि मुमुक्षुओंके लिये मोक्षका कारण अहिंसा ही है।

तात्पर्य—यह है कि गृहनिर्गत श्रावकको भी संकल्पी हिंसाके समान निरर्थक स्थावर हिंसाका त्याग करना चाहिये।

अब—संकल्पी हिंसाके त्यागका उपदेश देते हैं—

गृहवासो विनाऽऽरम्भाच्च चारम्भो विना वधात् ।

साज्यः स यत्नात्तन्मुख्यो दुस्त्यजस्त्वानुपद्भिः ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(गृहवासः) गृहस्थाश्रम (आरम्भात् विना) आरम्भके विना (न ‘भवति’) नहीं होता है (च) और (आरम्भः) आरम्भ (वधात् विना) प्राणियोंकी हिंसाके विना (‘न भवति’) नहीं होता है (तत्) इसलिए (मुख्यः) सङ्कल्प पूर्वक होनेवाला (सः) वह वध (यत्नात्) प्रयत्न पूर्वक (त्याज्यः) छोड़नेके योग्य है (तु) किन्तु यहांपर इतनी विवेकता है कि (आनुपद्भिः) कृप्यादिक कर्मोंके करनेसे होनेवाला जो वध है वह (दुस्त्यजः) छोड़नेके लिए अशक्य है अर्थात् गृहस्थके लिये कृप्यादिक कर्मोंसे होनेवाली हिंसाका छोड़ना अशक्य है।

भावार्थ—आरम्भके विना गृहवास नहीं है और आरम्भ हिंसाके विना नहीं होता है। अतः गृहवासीको अपने किसी मतलबसे “इसे मैं मारता हूं” इस प्रकारकी संकल्पी हिंसाको यहां मुख्य हिंसा कहा है। उसका त्याग यत्नपूर्वक जरूर करना चाहिए। कृपि आदि आजीविका करते समय जो संकल्प रहित आरंभी हिंसा है वह गृहवासीके लिए दुस्त्यज है—छोड़ी नहीं जा सकती है।

अब—हिंसाके त्यागके लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए यह बताते हैं—

दुःखमुत्पद्यते जन्तोर्मनः संक्लिश्यतेऽरयते ।

तत्पर्यायश्च यस्यां सा हिंसा हेया प्रयत्नतः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(यस्यां) जिस हिंसामें (जन्तोः) प्राणीको (दुःखं उत्पद्यते) दुःख उत्पन्न होता है (मनः) मन (संक्लिश्यते) संक्लेशको प्राप्त होता है (च) और (तत्पर्यायः) उस प्राणीकी वर्तमान

जे तसकाया जीवा पुब्बुद्धिं ण हिंसिदन्वा ते । मृगिद्विधावि णिक्कभरणेण पढमं वरं धूलं ॥ १ ॥

स्वोक्तैर्द्विगधाताव गृहिणा सम्पन्नयोग्यविषयाणाम् । ज्ञेयस्थावरमारणविरमणमपि भवति कर्तव्यम् ॥ २ ॥

भूपयः पचनाग्नीना तृणादीना च हिंसनम् । यावत्प्रयोजनं स्वस्थं तावत्कुशं दज्जुजित् ॥ ३ ॥

स्यर्थ—जो त्रमकायवाले जीव बताए गये हैं उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिये तथा विना कारण स्थावर जीवोंकी भी हिंसा नहीं करना यह प्रथम अहिंसाव्रत है।

पर्याय (अस्यते) विनाशको प्राप्त होती है (सा) वह (हिंसा) हिंसा (प्रयत्नतः) प्रयत्नपूर्वक (हेया) छोड़नेके योग्य है ।

भावार्थ—जिसमें पर जीवको अपने मारनेसे शारीरिक दुःख होता है, मानसिक खेद होता है और उस विचारकी वर्तमान पर्याय नष्ट होती है उसको हिंसा कहा है । उसका प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए ।

अब—आगे अहिंसागुणव्रतकी आरम्भवाके लिए उपदेश प्रारम्भ करते हुए अहिंसागुणव्रत पालने-वाला कैसा होना चाहिए यह बताते हैं—

सन्तोषपोषतो यः स्यादल्पारम्भपरिग्रहः ।

भावशुद्धयेकसर्गोऽसावहिंसागुव्रतं भजेत् ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो गृहस्थ (भावशुद्धयेकसर्गः) मनकी शुद्धिमें है एक ध्यान जिसका ऐसा और (संतोषपोषतः) संतोषकी पुष्टिसे अर्थात् अधिक संतोष होनेके कारण (अल्पारम्भपरिग्रहः) थोड़ा आरम्भ तथा परिग्रह रखनेवाला (स्यात्) होता है (असौ) वही गृहस्थ (अहिंसागुव्रतं) अहिंसागुणव्रतको (भजेत्) सेवन करे—पाले ।

भावार्थ—अनासक्तिके कारण जिसके संतोषवृत्ति वर्धमान हो रही है, और इसी कारणसे अल्प अर्थात् आर्तरोद्ध, ध्यानको उत्पन्न न होने देनेवाले हैं आरम्भ और परिग्रह जिसके और जो अपने भावोंकी शुद्धिमें एकाग्र रहता है वही अहिंसागुणव्रतको प्राप्त करता है ।

तात्पर्य—यह है कि संतोषी अल्पारम्भ परिग्रही और भावोंकी शुद्धिमें सावधान रहनेवालेके अहिंसागुणव्रत पलता है ।

अब—भावनापूर्वक अहिंसागुणव्रत पालनेवालेको पांचों ही अतिचार टालना चाहिए, यह बताते हैं—

मुखन् वन्धं वधच्छेदावनिमारादिरोपणम् ।

भुक्तिरोधं च दुर्भावाद्भावनाभिस्तदाविशेत् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(दुर्भावात्) सोटे परिणामोंसे (वन्धं) वन्धको (वधच्छेदौ) वध और छेदको तथा (अतिमारादिरोपणं) बहुत बोजा आदिके खदनेको (च) और (भुक्तिरोधं) अन्नपानके निरोधको (मुखन्) छोड़नेवाला (‘व्रतिकः’) व्रती पुरुष (भावनाभिः) अहिंसागुणव्रतकी भावनाओंके द्वारा (तन्) अहिंसागुणव्रतको (आविशेत्) पालन करे ।

भावार्थ—अहिंसागुणव्रतकी मनोगुप्ति, वाग्गुप्ति, ईर्यासमिति, आदान-निक्षेपणसमिति और आलोकिनपानसमिति ये पांच भावनाएँ हैं । इनके साथ अहिंसागुणव्रत पालनेवाला दुर्भावसे अर्थात् प्रबल क्रियाके उदयजनित परिणामसे वध, वध, छेद, अतिमारका लादना और भोजनके रोधको टालें ।

इन पांच अहिंसागुणोंके अतिचारोंको न लगने देवे । बंधातिचार=गाय, बैल, मनुष्य आदिकोंको रस्सी आदिसे बांधनेको बंध कहते हैं । जो शिक्षा आदिके लिए योग्य बनानेके लिए, किसीको बांधा जाता है वह अतिचार नहीं है । इसको जतानेके लिए इस श्लोकमें " दुर्भवात् " यह पद दिया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कर्मायोंके तीव्र उदयके वश होनेसे ही 'बन्ध' अतिचार होता है । विनय आदि गुण सिखानेके लिए प्रयुक्त 'बंध' अतिचार नहीं है ।

बन्ध दो प्रकार है—सार्थक और निरर्थक । उनमेंसे निरर्थक बन्ध तो श्रावकको करना बिल्कुल योग्य नहीं है । रहा सार्थक, सो सार्थक बन्धके भी दो भेद हैं—सापेक्ष सार्थक बंध और निरपेक्ष सार्थक बन्ध, इन दोनों बंधोंमें अग्नि आदिके उपद्रव आनेपर अपने पालतू जानवर स्वयं बन्ध ढीला होनेसे अपनी रक्षा कर सकें, इस अपेक्षासे ढीले बंधनको सापेक्ष=सार्थक बंध कहते हैं । तथा ये दासी दास, चोर, जार, बिगड़े हुए प्रमादी पुत्र वगैरह, अग्नि आदिके आकस्मिक उपद्रवसे नष्ट न होजावे इसलिए उनको इस ढंगसे बांधना चाहिए कि जिससे वे भी समय पड़नेपर अपनी रक्षा कर सकें । पालतू जानवर, तथा सुधार विशेषके लिए बांधे हुए जानवर व दासीदास आदिकी रक्षा भी (पालनपोषण भी) यथायोग्य करना चाहिए ।

'निरपेक्ष सार्थक बंध' निश्चल रूपसे कसके बांधनेको कहते हैं इसका विनोय खुलासा नहीं किया है, उनकी रक्षाकी जिम्मेवारी रखनी चाहिए इतना लिखा है । अथवा श्रावकको वे ही पालतू जानवर व दासदासी रखना चाहिए जो बिना बंधके रहते हों ।

बध—बेत चाबुकसे मारनेको 'बध' कहते हैं । दुर्भावोंसे बेत वगैरह मारना अतीचार है । यदि कोई आश्रित विनय न करता हो, उद्वण्ड हो तो उसे इस ढङ्गसे चाबुक मारना चाहिये जिससे उसके मर्मस्थानोंको आघात न पहुँचे तथा लता व डोरीके चाबुकसे एक दो बार ही ताड़ना देनी चाहिये । इसके विपरीत करनेसे यह भी अहिंसाव्रतका अतीचार होता है ।

छेद—नाक कान वगैरह शरीरके अवयवोंके छोटे भावोंसे निर्दयतापूर्वक काट डालनेको छेद नामक अतीचार कहते हैं । स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए वैद्य जो रोगीके अवयवोंको सान्त्वना देते हुए छेद करता है उसके छोटे भाव नहीं हैं इसलिए वह अतीचार नहीं है ।

अतिभाराधिरोंषण—जो जानवर जितना बोझ लाद सकता है अथवा वाहन दो सकता है वह न्याय्य है, उससे अधिक लादना व ढोना अतीचार है । यह अतीचार भी छोटे भावोंके कारण होता है । कभी २ क्रोध व लोभके कारणसे भी हो सकता है । उत्तम पक्ष तो यह है कि श्रावकको ऐसे धंधे नहीं करना चाहिए, कदाचित् करना ही पड़े तो मनुष्योंको इतना बोझ लदना चाहिए जिसे वे स्वयं लाद सकें और उतार सकें और योग्य समयपर छुट्ट देनी चाहिए । तथा जानवरोंको हल व गाड़ीमें जोतते समय इसका ख्याल रखना चाहिए कि उनको समयपर विश्राम दिया गया या

नहीं । उन्हें समयपर छोड़ना चाहिए और जितना वे दो सकते हैं उससे कुछ कम ही भार लदना चाहिए । दोनैके समय भी यथोचित स्थाल रखना अन्यथा अतिचार दोष लगेगा ।

शुक्तिरोध—दुर्भावोंसे अन्नपानके रोक देनेको शुक्तिरोध अतीचार कहते हैं । विना भोजनके प्राणी मर जाते हैं इसलिए अपराधीको भय दिखानेको चाहे तो यह कहे कि भले ही तुझे खाना नहीं दिया जावेगा, परन्तु समयपर उसको देना जरूर चाहिए । कारण भोजन करते समय आश्रितको खिला पिलाकर स्वयं भोजनपान करना चाहिये । हाँ, जो आश्रित अपराधी वा रोगी हैं उनकी बात दूसरी है । उनको अन्न नहीं देना, स्वास्थ्यकी दृष्टिसे लाभदायक है । इसलिए ऐसी अवस्थावालेको भोजनादिक न देकर भी भोजन किया जा सकता है । शांतिके लिये उपवास करना भी अतीचार नहीं है । कहनेका तात्पर्य यही है कि जिसतरह मूल अहिंसाव्रतमें अतीचार न लगे ऐसा वर्तन करना चाहिये ।

अब—पन्दबुद्धियोंके लिए ऊपरके श्लोकमें कहे हुए अर्थका और खुलासा करते हैं—

गवाद्यैर्नैष्ठिको हर्षि त्यजेद्वन्धादिना विना ।

भोग्यान् वा तानुपेयाच्च योजयेद्वा न निर्दयम् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(नैष्ठिकः) नैष्ठिक श्रावक (गवाद्यैः) गौ बैल आदि जानवरोंके द्वारा (हर्षि) अपनी आजीविकाको (त्यजेत्) छोड़े अर्थात् आजीविका नहीं करे (वा) अथवा यदि इस उत्तम-पक्षको स्वीकार करनेमें असमर्थ हो तो (भोग्यान्) भोग करनेके योग्य (तान्) उन गौ आदि जानवरोंको (बन्धादिना विना) बन्धन ताड़न आदिके विना (उपेयात्) ग्रहण करे (वा) अथवा यदि इस मध्यम पक्षको भी स्वीकार करनेमें असमर्थ हो तो (निर्दयम्) निर्दयता पूर्वक (तै) उस बन्धादिको (न योजयेत्) नहीं करे ।

भावार्थ—नैष्ठिक श्रावक, गाय आदि जानवरोंसे आजीविका न करे । गाड़ी रखना, बैलोंको लदना, हल जोतना इत्यादि रूपसे आजीविका न करे । कदाचित् दूध, दही व लदने दोनैके लिए जानवरोंको पाले तो उन्हें बांधे नहीं । यदि बांधे तो निर्दयतापूर्वक न बांधे ।

उत्तम पक्ष तो यह है कि बैल आदिको स्वयं न रखे; किन्तु जरूरत पडने पर भाड़ेसे उचित रीतिसे अपना व्यवहार चलावे, खरीदकर दूध दहीको लेवे ।

मध्यम पक्ष यह है कि भोगके उपयोगी जानवर यदि रखे तो उनके गलेमें रस्सी आदि न बांधे । उनके रखनेकी ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे उनके गलेमें बंधन डालनेकी ही जरूरत न पड़े । और अधन्यपक्ष यह है कि पालतू जानवरोंके गलेमें रस्सी ढाली बांधे; निर्दयतापूर्वक कसके न बांधे, क्योंकि कहा है कि—

“व्रतानि पुण्याय भवन्ति जन्तोर्न सातिचाराणि निषेचितानि ।

सस्यानि किं कापि फलन्ति लोके मलोपलीढानि कदाचनापि ॥”

अर्थ—जीवोंको व्रत पुण्य फल देते हैं। परन्तु अतीचार सहित व्रत पुण्यजनक नहीं होते हैं। जैसे धान यदि नींदी गोढा न जावे तो कमी भी पैदा नहीं होती है। अर्थात् जिसप्रकार केवल धान बो देनेसे खेती फलप्रद नहीं होती—उसमेंके आनेवाले घसको नींद गोढकर साफ करना पड़ता है उसके बिना फसल घरमें नहीं आती है, उसी प्रकार केवल लिये हुए व्रत पुण्य फलके दाता नहीं हैं उनके ग्रहण करनेके बाद बीचरमें लानेवाले अतीचारसे रक्षा करनी पड़ती है। उनको निर-
तिचार रखकर ही व्रतोंसे पुण्य होता है अन्यथा नहीं।

शङ्का—व्रताने हिंसाका त्याग किया है, बन्ध आदि अतिचारोंका त्याग नहीं किया है। अतः उसे बन्धके करनेपर अतीचार कदाचित् नहीं लगना चाहिए। कहा जावे कि उसने बन्ध आदि अतीचारोंका भी त्याग किया है तो कहना पड़ेगा कि बन्ध आदिके करनेमें अहिंसाव्रतका ही मंग होता है अतीचार नहीं ?

दूसरी बात यह भी है कि बन्ध आदिका भी त्याग करनेपर ५, अणुव्रत नहीं रहेंगे, जितने अतीचारोंका त्याग उसने किया है व्रतोंकी संस्था भी उतनी ही माननी पड़ेगी, इस तर्कसे बन्ध आदि अतीचार नहीं कहे जाने चाहिए।

उत्तर—तुम्हारा कहना ठीक है। हिंसाका ही अहिंसाणुव्रतोंके त्याग है। उसने बंध आदिका व्रत नहीं किया है तथापि स्थूल हिंसाके त्यागसे बंध आदिका भी त्याग उसने किया है यह समझना चाहिए, क्योंकि बंध आदि कमी हिंसाके कारण हैं। और उने बंध आदिके किए जानेपर उसके व्रत मंग नहीं होता, किन्तु अतीचार ही लगता है, क्योंकि व्रत दो प्रकारका होता है—एक अन्तर्बुद्धिसे, दूसरा बहिर्बुद्धिसे। बंध आदिके करते हुए “मैं मार रहा हूँ” इस प्रकारका विकल्प उसके अन्तःकरणमें नहीं है। किन्तु “बांध रहा हूँ” ऐसा विकल्प है इसलिए वह बांधे जानेवाले जीवके प्राणोंकी क्रोधके आवेशमें परवाह नहीं कर रहा है और बांध रहा है। इस अपेक्षासे अथपि उसके द्वारा उसकी समझसे हिंसा नहीं होरही है तथापि निर्दयता पाई जाती है। निर्दयताका त्याग अहिंसा व्रतमें होना चाहिए, इस बातकी उस समय वह अपेक्षा नहीं कर रहा है। इसलिये अन्तर्बुद्धिसे तो जरूर हिंसा है परन्तु बहिर्बुद्धिसे उसने प्राण-हानि नहीं की है, इसलिए उसके व्रतका पालन भी हो रहा है, इसलिए एकदेशकी रक्षा होरही है और एकदेशका मंग भी होरहा है इस दृष्टिसे बंध आदिके करनेमें अतीचार समझना चाहिए। कहा भी है—

“न मारयामीति कृतव्रतस्य विनैव मृत्युं क इहातिचारः ।

निगद्यते यः कुपितो वघादीन् करोत्यसौ स्यान्नियमानपेक्षः ॥ १ ॥

मृत्योरभावाभियमोऽस्ति तस्य कोपाह्याहीनतया हि भङ्गः ।

देशस्य भङ्गादनुपालनाच्च पूज्या अतीचारमुदाहरन्ति ॥ २ ॥

अर्थ—जब अहिंसागुणव्रतकी “मैं किसीको मारूँगा नहीं” इस प्रकारसे हिंसाका त्याग है तब जीवको बिना मारे उसको बन्ध आदिके करनेपर भी उसके अहिंसाव्रतमें अतीचार कैसे लगेगा ? अर्थ तू नहीं लग सकता है तथापि वह व्रतकी परवाह न करके क्रोधके आवेशमें बन्ध वगैरह कर रहा है ऐसी स्थितिमें देखनेमें तो उस जीवकी मृत्यु न होनेसे नियम पल रहा है परन्तु निर्दयतायुक्त व्यवहार होनेसे वास्तवमें वह अहिंसाके व्रतसे च्युत भी है । इसतरह एकदेशके पालनेसे बंध आदिको अहिंसागुणव्रतका अतीचार बड़े पूज्य आचार्योंने कहा है ।

और यहाँ शंकाफारने जो यह कहा था कि यदि बंध आदिका भी त्याग है तो व्रतोंकी संख्याका भंग हो जायेगा अर्थ तू अगुणव्रतोंकी संख्या ५ न रहकर अधिक मानना पड़ेगी । उसका उत्तर यह है कि विशुद्धि सहित परिणामोंसे अहिंसाके पालनेपर बन्ध आदि अतीचार लगते ही नहीं हैं । शुद्ध भावसे पाली हुई अहिंसामें बन्ध आदि अतीचार नहीं लगते इसलिए व्रतोंकी अधिक संख्याके माननेका प्रसंग ही नहीं आता है ।

इसी विषयको फिर भी स्पष्ट करते हैं—

न हन्मीति व्रतं क्रुध्यभिर्दयत्वाच्च पाति न ।

भनकस्यध्वन् देशभङ्गत्राणात् त्वतिचरसधीः ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(क्रुध्यन्) क्रोध करनेवाला (अधीः) अज्ञानी पुरुष (निर्दयत्वात्) दया रहित होनेसे (न हन्मि इति व्रतं) मैं जीवोंको नहीं मारता हूँ इस व्रतको अर्थ तू अहिंसागुणव्रतको (न पाति) पालन नहीं करता है और (अध्वन्) प्राणोंके द्वारा जीवको अला नहीं करनेवाला अर्थ तू जीवोंको सक्षत् नहीं मारनेसे वह (न भनक्ति) अहिंसागुणव्रतको भङ्ग भी नहीं करता है (तु) किन्तु (देशभङ्गत्राणात्) व्रतके एकदेशका भङ्ग तथा एकदेशकी रक्षा करनेसे (अतिचरति) व्रतको उलंघन करके पालन करता है अर्थ तू व्रतको अतीचार सहित पालता है ।

भावार्थ—क्रोधी कसके बांधने आदिमें जब प्रवृत्त होता है तब उसके दयाका अभाव होनेसे अन्तरङ्गमें तो अहिंसाव्रतका सच्चा पालन नहीं होरहा है, परन्तु जीवको वह बांध रहा है, सक्षत् मार नहीं रहा है इसलिये बहिरङ्गमें पालन होरहा है, इसतरह एक दृष्टिसे एकदेश भंग और एक दृष्टिसे पालन होनेके कारण बन्ध आदि करनेपर अविचारोंके अतीचार दोष लगता है ।

अतिचारका रक्षण बताकर पन्द्रहमें श्लोकमें “मुक्तिप्रोषं च” इस वाक्यमें जो ‘च’ शब्द आया है उस ‘च’ शब्दसे गृहीत अन्य अतीचारोंको भी बताते हैं—

सापेक्षस्य व्रते हि स्यादतिचारोऽश्रमजनम् ।

मन्त्रतन्त्रप्रयोगाद्याः परेऽप्युक्तान्तयाऽख्ययाः ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(हि) क्योंकि (व्रते) व्रतमें (सापेक्षस्य) अपेक्षा रखनेवाले पुरुषका (अश्रमजनं) एकदेश व्रत भङ्ग होना (अतिचारः) अतीचार (स्यात्) होता है—कहल्यता है तथा (मन्त्रतन्त्र-प्रयोगाद्याः) मन्त्रतन्त्रके प्रयोग हैं आदिमें जिनके ऐसे दुष्ट कर्मोंकी सिद्धिके कारणमृत ध्यानादिक और (परेऽपि) दूसरे आश्रमोंमें कहे गये खोटे कर्म भी (तथा) व्रतकी अपेक्षापूर्वक उसके एक-देशभङ्ग होनेरूप प्रकारसे (अत्ययाः) अतीचार (ऊह्याः) लगा लेना चाहिये अर्थात् अतीचार समझना चाहिये ।

भावार्थ—व्रतमें अपेक्षा रखनेवाले व्यक्तिके अन्तरङ्ग वा बहिरङ्ग वृत्तियोंमेंसे किसी एक वृत्तिके भंग होना अतीचार है । इसलिए ५ अतीचारके अतिरिक्त मन्त्रतन्त्र आदिके द्वारा भी किसी जीवके लिए किए गए वन्ध आदि भी अतीचार हैं । “इष्ट क्रियाके सिद्ध करनेमें समर्थ विशिष्ट अधारोंके समूहको मन्त्र” और सिद्ध औपधियोंको ‘तन्त्र’ कहते हैं । इनके द्वारा भी जो किसीकी गतिका रोकना, गतिका स्तंभन कर देना, उच्चाटन करना ये भी सब अहिंमाणुव्रतके अतीचार हैं । क्योंकि यह सब कर्मापूर्वक किए जाते हैं इसलिये दयाके घातक हैं ।

अथ—मन्त्रादिके द्वारा किए हुए वंधादिक भी अतीचार हैं इस बातका समर्थन करते हुए सदैव अतिचार टालनेका प्रयत्न करने रहना चाहिए यह बताते हैं—

मन्त्रादिनाऽपि बन्धादिः कृतो रज्ज्वादिबन्धनः ।

तत्तथा यतनीयं स्याच्च यथा मलिनं व्रतम् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(मन्त्रादिना अपि) मन्त्रादिके द्वारा भी (कृतः) किया गया (बन्धादिः) बन्धादिक (रज्ज्वादिवत्) रस्सी वगैरहसे किये गये बन्धकी तरह (मलः) अतीचार (‘भवति’) होता है (तत्) इसलिए (तथा यतनीयं) उस प्रकारसे यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करना चाहिए (यथा) जिस प्रकारसे कि (व्रतं) व्रत (मलिनं) मलिन—अतीचार सहित (न स्यात्) नहीं होगा ।

भावार्थ—जैसे रस्सी आदिसे किसीका बांधना आदि अतीचार बताया है उसीप्रकार मन्त्रतन्त्र द्वारा किया गया वंध आदि भी अतीचार है; क्योंकि मन्त्रतन्त्रादि द्वारा किए गए वंध आदिमें भी व्रतका एकदेश भंग और पालन होनेसे अतीचारका लक्षण घट जाता है । अतः प्रत्येक व्रतकी भावनाओंपूर्वक तथा प्रमाणपरिहारपूर्वक इस्तह अणुव्रतोंके पालनेमें सावधानी रखना चाहिए, जिससे लिए हुए ‘व्रत’ मलिन नहीं होने पावे ।

अहिंमाणुव्रतके ग्रहणकी क्या विधि है यह बताते हैं—

हिंस्यहिंसकहिंसातत्फलान्यालोच्य तत्त्वतः ।

हिंसां तथोज्ज्ञेयं यथा प्रतिज्ञाभङ्गमाप्नुयात् ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(‘श्रावकः’) श्रावक (तत्त्वतः) यथार्थ रीतिसे (हिंस्यहिंसकहिंसातत्फलानि) हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसाके फलोंको (आलोच्य) विचार करके (तथा) उस प्रकारसे (हिंसां) हिंसाको (उज्ज्ञेयं) छोड़े (यथा) जिस प्रकारसे कि (‘व्रती’) व्रतोंको ग्रहण करनेवाला वह श्रावक (प्रतिज्ञाभङ्गं) प्रतिज्ञाके भंगको (न आप्नुयात्) प्राप्त नहीं होवे ।

भावार्थ—अहिंसाणुव्रतीको अहिंसाके व्रतमें हिंसक कौन होता है, हिंसा किनकी होती है, हिंसा किसे कहते हैं, हिंसाका फल क्या है इन बातोंका अपने साथी गुरु और अन्य मुमुक्षुओंके साथ तत्त्वदृष्टिसे खूब विचार करके इस ढंगसे हिंसाका त्याग करना चाहिये कि जिससे वह अपनी व्रतके विषयमें ली हुई प्रतिज्ञाको पूरा पालता रहे. किसी भी प्रकारसे उसकी प्रतिज्ञाका भंग न होने पावे ।

अव—हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसाका फल क्या है यह बताते हैं—

प्रमत्तो हिंसको हिंस्या द्रव्यभावस्वभावकाः ।

प्राणास्तद्विच्छिदा हिंसा तत्फलं पापसञ्चयः ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(प्रमत्तः) कपायसे युक्त आत्मा (हिंसकः) हिंसक (‘भवति’) कहलाता है (द्रव्यभावस्वभावकाः) द्रव्य और भावरूप (प्राणाः) प्राण (हिंस्याः) हिंस्य (‘भवन्ति’) कहलाते हैं तथा (तद्विच्छिदा) उन द्रव्यभावरूप प्राणोंका वियोग करना (हिंसा) हिंसा (‘भवति’) कहलाती है और (पापसञ्चयः) खोटे कर्मोंका बन्ध (तत्फलं) हिंसाका फल (‘भवति’) कहलाता है ।

भावार्थ—वास्तवमें प्रमादसहित परिणाम हिंसक है । पुद्गलात्मक इन्द्रिय बल और आयुको द्रव्यप्राण कहते हैं और चैतन्यात्मक इन्द्रियादिकको भावप्राण कहते हैं । इन दोनों प्रकारके प्राणोंका घात हिंसामें होता है इसलिए ये हिंस्य कहलाते हैं । जीवोंके इन प्राणोंके वियोगको हिंसा कहते हैं और इस हिंसाका फल नानाप्रकारका पापबन्ध है ।

अव—कौनसी विधिसे गृहस्थका अहिंसाणुव्रत निर्मल रह सकता है यह बताते हैं—

कपायविकथानिद्राप्राणयाक्षविनिग्रहात् ।

निसोदयां दयां कुर्यात्पापध्वान्तरविप्रभाम् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(‘अहिंसाणुव्रतनेर्मल्यार्थी’) अहिंसाणुव्रतको निर्मल करनेकी इच्छा रखनेवाला श्रावक (कपायविकथानिद्राप्राणयाक्षविनिग्रहात्) कपाय, विकथा, निद्रा, मोह और इन्द्रियोंके विधिपूर्वक निग्रह करनेसे (पापध्वान्तरविप्रभां) पापरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिये सूर्यकी

प्रभाके समान तथा (नित्योदयां) नित्य है उदय जिसका ऐसी अर्थात् सदैव ही प्रकाशित रहनेवाली (दयां) दयाको (कुर्यात्) करे ।

भावार्थ—क्रोध, मान, माया और लोभ ये ४ कषाय, मार्गविरुद्ध भक्तकथा, स्त्रीकथा, देशकथा और राजकथा ये चार ४ विकथाएं, १ निद्रा और १ प्रणय, अर्थात् यह मेरा है इस प्रकारका ग्रह अथवा अमिनिवेश, और ५ इन्द्रियां ये सब मिलकर १५ प्रमाद होते हैं । इन्हें रोककर पापरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिए सूर्यकी प्रभाके समान नित्य उदयवाली दयाको करे । सूर्य तो दिनमें उगता है और रातमें अस्त होता है परन्तु दयाका उदय निरन्तर आत्मामें रहना चाहिए । ऐसी नित्य उदयवाली दयाका वास अहिंसागुणव्रतीके हृदयमें रहना चाहिए तब ही उसके द्वारा सच्चा अहिंसागुणव्रत फल सकेगा । ये बढिया चावल हैं तथा मोहक हैं, अच्छी तरह मुझे खाना चाहिए, तुम खाओ, जो लोग खाते हैं सो बहुत अच्छा करते हैं, इस प्रकारकी कथाओंको भक्तकथा कहा है ।

“कर्णाटी सुरतोपचारचतुरा, लाटी विदग्धा प्रिया ॥”

कर्णाटक देशकी स्त्रियां भोगविलासके समय उपचार करनेमें चतुर होती हैं, लाट देशकी स्त्रियां विदग्ध=चतुर होती हैं और प्यारी होती हैं, अमुक स्त्रियोंके हावभाव अच्छे होते हैं, पहनाव प्यारा माछम पडता है, अमुकके कटाक्ष बहुत बढ़िया होते हैं, इत्यादि कथाको स्त्रीकथा कहा है । दक्षिण देश बढ़िया भोजन और भोगविलासकी सामग्रीसे युक्त है; पूर्व देशमें गुड, खांड, धान और नाना प्रकारके मद्य तैयार होते हैं इत्यादि देशकथा है ।

हमारा राजा शूर है, दानी है, हमारे राजाके यहां सबसे ज्यादा धोड़े हैं, हाथी हैं इत्यादि कथाको राजकथा कहा है । इन कथाओंको निन्दाके रूपमें भी प्रतिपादन किया जा सकता है । ये भोजन खराब है, अमुक स्त्रियां बदसूरत हैं, अमुक देश खराब है, अमुक राजा खराब है इत्यादि । परन्तु ये ही कथाएँ वस्तुस्वरूप प्रतिपादनमें कही जावें, धर्मकथाका रूप धारण करें तो प्रमादमें गर्भित नहीं हैं ऐसा समझना चाहिए । ये कथाएँ बलसा बढ़ानेवाली हों तब ही प्रमादमें गर्भित हैं यह अभिप्राय समझना चाहिए । इन्द्रिय और कथायके विषयसे सब परिचित ही हैं इसलिए इनकी व्याख्या नहीं लिखी है ।

अब—“जग जीवोंसे खचाखच भरा होनेके कारण अहिंसागुणव्रत पालना कठिन है” इस शङ्काका निराकरण करते हैं—

१—पुण्यं तेजोमयं प्राहुः प्राहुः पापं तमोमयम् । तत्पापं पुंस्त्रिं किं तिष्ठेद्यादीधितिसालिनि ॥ १ ॥

जेहानुविद्वद्बदयो ज्ञानचारित्रान्वितोऽपि न स्वाध्यः । दीप इवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्यस्य ॥ २ ॥

अर्थ—पुण्यको तेजमय और पापको तमोमय कहा है इसलिए दयारूपी सूर्यके उगनेपर पापरूपी अन्धकार कैसे उठर सकता है ? ज्ञान और चारित्रसे युक्त होकर भी यदि मोह सहित है तो उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है । जो दीपक काजलको पैदा करता है वह प्रगल्भीय नहीं है ।

विष्वज्जीवचिते लोके क चरन् कोऽप्यमोक्ष्यत ।

भावैकसाधनौ बन्धमोक्षौ चेन्नाभविष्यताम् ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(चेत) यदि (भावैकसाधनौ) परिणाम ही है एक प्रधान कारण जिनका ऐसे अर्थात् भावोंके आधीन (बन्धमोक्षौ) बन्ध और मोक्ष (नाभविष्यतां) नहीं होते तो (विष्वज्जीवचिते) चारों तरफसे जीवोंके द्वारा भरे हुये (लोके) संसारमें (क चरन्) कहींपर भी चेष्टा करनेवाला—शरीरादिकके द्वारा व्यापार करनेवाला (कोऽपि) कोई भी मुमुक्षु पुरुष (अमोक्ष्यत) क्या मोक्षको जाता ! अर्थात् कभी भी मोक्षको नहीं जाता ।

भावार्थ—संसारमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहां संमूर्च्छन जीव नहीं हैं । यह जग जीवोंसे भरा है । यदि बन्ध और मोक्ष भावके आधीन नहीं माने होते तो कहां रहकर कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता था ? कहीं रहकर भी नहीं । कारण जीवोंसे संसार उसाठस भरा है । द्रव्यहिंसा जीवसे हुए बिना रह नहीं सकती है । इस युक्तिसे सिद्ध होता है कि शुभ परिणामोंसे शुभवन्ध और अशुभ परिणामोंसे अशुभवन्ध होता है और विशुद्ध भावोंसे मोक्ष होता है । भावोंसे हिंसा अहिंसा प्रधानरूपसे मानी गई है ।

इस प्रकार अतिचारोंको टालते हुए अहिंसागुणव्रतके पालनेका उपदेश देकर अब रात्रिमोजन त्याग अहिंसागुणव्रतकी रक्षाके लिए और अष्टमूलगुणोंकी विशुद्धिके लिए जरूर करना चाहिए यह बताते हैं—

अहिंसाव्रतरक्षार्थं मूलव्रतविशुद्धये ।

नक्तं भुक्तिं चतुर्धाऽपि सदा धीरस्त्रिधा त्यजेत् ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(‘व्रती’) व्रतोंको पालन करनेवाला श्रावक (अहिंसाव्रतरक्षार्थं) अहिंसागुणव्रतकी रक्षाके लिये और (मूलव्रतविशुद्धये) मूलगुणोंकी विशुद्धिके लिये (धीरः ‘सन्’) धैर्यसे युक्त होता हुआ (नक्तं) रात्रिमें (त्रिधा) मन वचन कायसे (चतुर्धाऽपि) चारों ही प्रकारके (भुक्तिं) आहारको (सदा) जीवनपर्यंतके लिये (त्यजेत्) छोड़े ।

भावार्थ—परिषह और उपसर्गोंसे न घबडानेवालोंको धीर कहते हैं । अहिंसाव्रतकी रक्षाके लिये और मूलगुणोंकी विशुद्धिके लिये धीर बनकर श्रावक, मन वचन और कायसे अन्न पान लेख और खाद्य इन चार प्रकारके आहारोंको रातमें खानेका त्याग करे ।

अब—दृष्ट, अदृष्ट अनेक दोषोंसे युक्त रात्रिमोजनका वक्रोक्तिसे तिरस्कार करते हैं—

जलोदरादिकृच्छूकाद्यङ्गमप्रेक्ष्यजन्तुकम् ।

प्रेताद्युच्छिष्टमुत्तृष्टमप्यशन्नित्यहो मुखी ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(अहो) आश्चर्य है कि (जलोदरादिकृद्यकाद्यङ्कं) जलोदरादिक रोगोंको करनेवाले जूँ वगैरह हैं मध्यमें जिसके ऐसे और (अप्रेक्ष्यजन्तुकं) नहीं दिखाई देते हैं जन्तु जिसमें ऐसे तथा (प्रेताद्युच्छिष्टं) प्रेतादिकके द्वारा उच्छिष्ट (‘भोज्य’) भोजनको और (उत्सृष्टं अपि) त्यागी हुई वस्तुको भी (निशि) रात्रिमें (अश्वत्) खानेवाला पुरुष (मुखी) अपनेको सुखी मानता है ।

भावाथ—यहां अपि शब्द अन्त्यदीपक है । इसलिये चारों ही विशेषणोंमें लगाना चाहिये । रातमें भोजन करते समय सूर्य प्रकाश न मिल सकनेसे भोजनके ग्रसमें जलोदर आदि रोगोंत्यादक जूँ आदि देखे नहीं जा सकनेके कारण खानमें आ सकते हैं । जल, घी आदिमें पड़े हुए छोटे २ कीड़े देखे नहीं जा सकते हैं । खजूर आदिमें लिप्त छोटे कीड़े देखे नहीं जा सकते हैं । भोजन परोसने आदिके लिये चलने फिरनेमें जीवोंका घात संभव है । छुद्र व्यंतरो द्वारा भोजन उच्छिष्ट पाया जा सकता है । जिस चीजका त्याग किया गया है, यदि भोजनमें मिल रही हो तो उसकी पहचान भोजनमें की नहीं जा सकती । अतः रातमें भोजन करनेवाला क्या सुखी हो सकता है ? कदापि नहीं हो सकता है ।

भोजनके साथ पेटमें यदि जूँ चला जाय तो जलोदर पैदा करता है । मक्खरी कुछ रोगको करती है । मक्खी घमन कराती है । भोजनमें मिला हुआ विच्छू तालुगत रोगको उत्पन्न करता है । कुंठक नामका कीड़ा वा एक प्रकारका काष्ठका टुकड़ा भोजनसे पेटमें चला जाय तो गलेमें पीड़ा करता है, वालस्वर भंग करता है । ऐसे बहुतसे विश्वासमें आ जानेवाले दोष रातके भोजनमें हैं । इसलिये रात्रिभोजनका त्याग करना चाहिये ।

अब—रात्रिभोजन कितना बड़ा पाप है इसको वनमालाके उदाहरणसे बताते हैं—

त्वां यद्युपैमि न पुनः सुनिवेश्य रामं,
लिप्ये वधादिकृदधैस्तदिति श्रितोऽपि ।

सौमित्रिरन्यशपथान्वनमालयैकं,
दोषाशिदोषशपथं किल कारितोऽस्मिन् ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—(किल) रामायणमें इस प्रकार सुना जाता है कि (यदि) यदि (रामं) रामको (सुनिवेश्य) अच्छी तरहसे व्यवस्थित करके (‘अहं’) मैं (पुनः) फिरसे लौटकर (त्वां) तुमको (न उपैमि) प्राप्त नहीं होऊँ अर्थात् यदि तुम्हारे पास नहीं आऊँ (तत्) तो (वधादिकृदधैः) हिंसा आदिको करनेवाले पुरुषोंके पापोंसे (‘अहं’) मैं (लिप्ये) लिप्त होऊँ (इति) इस प्रकारसे (अन्यशपथान्) दूसरी प्रतिज्ञाओंको (श्रितोऽपि) प्राप्त होनेपर भी—ग्रहण करनेपर भी (सौमित्रिः) लक्ष्मण (अस्मिन्) इसलोकमें (वनमालया) वनमालाके द्वारा (एकं) दूसरी प्रतिज्ञाओंसे रहित एक

(दोषाशिदोषशपथं) रात्रिमें भोजन करनेवाले पुरुषोंके पापसे लिप्त होनेरूप प्रतिज्ञाको (कारितः) प्राप्त कराये गये थे ।

भावार्थ—कैकयी महारानीके कथनानुसार भरतको राज्य, महाराजा दशरथने दिया तब श्री राम अपने लक्ष्मण भाई और महारानी सती सीताके साथ वनवासके लिए चले गए थे । बीचमें कूर्च नगरके अधिपति महीधर राजाकी कन्या श्री वनमालाके साथ श्री लक्ष्मणका पाणिग्रहण हुआ । लक्ष्मणके अनन्तर श्री लक्ष्मणजी श्री रामजीके साथ प्रस्थान करने लगे और अपनी परिणीता बधू वनमालाको समझाने लगे कि मैं अभी रामकी सेवामें हूँ, उनको योग्य व उनकी इच्छानुसार इष्ट स्थानपर पहुंचाकर उनकी व्यवस्था करने मैं वापिस आता हूँ, तू चिंता मत कर । परन्तु विरहातुर वह वनमाला सन्तुष्ट नहीं हुई । ऐसी परिस्थितिमें लक्ष्मणजीने वनमालाको विश्वास दिलानेके लिए कई प्रकारकी शपथें खाईं । यदि मैं बड़े भाईको उनके इच्छित स्थानपर पहुंचाकर तेरे पास वापिस न आऊँ तो गोहत्या, स्त्रीवध आदिके पापसे लिप्त होऊँ । परन्तु वनमालाने श्री लक्ष्मणसे इन सब शपथोंमेंसे कठिन शपथ केवल यह कलाई कि यदि मैं श्री रामको उनको इष्ट स्थानमें पहुंचाकर वापिस नहीं आऊँ तो रात्रिभोजनके पापसे लिप्त होऊँ । और तब ही वनमालाको भी लक्ष्मणके वापिस आनेका विश्वास हुआ । यह जैन रामायणकी कथा है । इससे सिद्ध होता है कि प्राचीनकालमें भी रात्रिभोजन कितना बड़ा पाप समझा जाता था और है भी वह बड़ा पाप । इसलिए रात्रिभोजनका त्याग करना चाहिए ।

अब—लौकिक संवाद दिखाकर भी रात्रिभोजनका निषेध करते हैं—

यत्र सत्पात्रदानादि किञ्चित्सत्कर्म नेप्यते ।

कोऽद्यात्तत्रास्यमये स्वहितैषी दिनासये ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(यत्र) जिस रात्रिके समयमें (सत्पात्रदानादि) सत्पात्र दान, खान, देवपूजा आदि (किञ्चित्) कोई भी (सत्कर्म) शुभ कर्म (न इप्यते) नहीं किया जाता है (तत्र) उस (अत्ययमये) पापपूर्ण (दिनासये) रात्रिके समयमें (कः) कौन (स्वहितैषी) अपने हितको चाहनेवाला पुरुष (अद्यात्) भोजन करेगा ? अर्थात् कोई भी नहीं करेगा ।

भावार्थ—अजैनोंके यहां भी रातमें सत्पात्र दान, खान, देवार्चन, आहुति, श्राद्ध और खास करके भोजन आदि शुभ कर्म इष्ट नहीं हैं । क्योंकि रातका काल दोषकी बहुलता सहित है अथवा दोषमय है । उस रातके कालमें इस और परलोकमें आत्मकल्याणका अभिलाषी ऐसा कौन जैनी होगा जो भोजनकी इच्छा करेगा ?

अब—दिन रात्रिके भोजनके द्वारा मनुष्यकी उत्तम मध्यम और जघन्यताको बताते हैं—

मुञ्जतेऽहः सकृद्वर्या द्विर्ध्याः पशुवत्परे ।

रात्र्यहस्तद्वत्तुगुणान् ब्रह्मोद्यान्नावगामुकाः ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(वर्याः) उत्तम पुरुष (अहः) दिनमें (सकृत्) एकवार (मध्याः) मध्य पुरुष (द्विः) दो बार और (ब्रह्मोद्यान्) सर्वज्ञके द्वारा कहे गये (तद्वत्तुगुणान्) रात्रिभोजन त्याग कृतके गुणोंको (नावगामुकाः) नहीं जाननेवाले (परे) जघन्य पुरुष (पशुवत्) पशुओंकी तरह (रात्र्यहः) रातदिन (मुञ्जते) खाते हैं ।

भावार्थ—शुभ कर्मोंमें सदैव दत्तचित्त रहनेवाले उत्तम लोक दिनमें एक ही बार भोजन करते हैं और मध्यम रीतिसे शुभ कर्मोंमें दत्तचित्त रहनेवाले मध्यम पुरुष दिनमें दो बार भोजन करते हैं । परन्तु सर्वज्ञदेवके द्वारा बताया गये रात्रिभोजनके दोषोंके ऊपर जो श्रद्धा और ज्ञान नहीं रखनेवाले हैं वे पशुओंके समान रातदिन भोजन करते हैं ।

अब—आगमके उदाहरण बिना, केवल जो लोगोंके अनुभवसिद्ध है इस प्रकारसे रात्रिभोजन त्यागका विशेष फल बताते हैं—

योऽचि त्यजन् दिनाद्यन्तमुहूर्तो रात्रिवत्सदा ।

स वर्ण्येतोपवासेन स्वजन्मार्द्धं नयन् कियत् ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो पुरुष (रात्रिवत्) रात्रिकी तरह (दिनाद्यन्तमुहूर्तो) दिनके आदि और अन्तमुहूर्तको (त्यजन्) छोड़ता हुआ (सदा) सदैव (अचि) भोजन करता है (सः) वह (उपवासेन) उपवासके द्वारा (स्वजन्मार्द्धं) अपने आधे जन्मको (नयन्) व्यतीत करनेवाला पुरुष (कियत्) कितना (वर्ण्येत) प्रशंसित किया जावे ? अर्थात् उसकी कितनी स्तुति की जावे ?

भावार्थ—जो श्रावक शास्त्रमें कहे हुए प्रातःकाल एक मुहूर्तके बाद और संध्याकालके एक मुहूर्त पहले ही सदैव भोजन करते हैं, दिनके आदि और अन्तके मुहूर्तमें भी भोजन नहीं करते हैं तथा रातमें चतुर्विधाहारका त्याग करते हैं । उनका कुछ अधिक कालसहित आधा जन्म उपवासोंसे गुजरता है तथा सज्जनोंके द्वारा प्रशंसायोग्य समझा जाता है ।

अब—रात्रिभोजन त्यागके समान अन्तराय टालकर भोजन करना भी अहिसाणुव्रतका रक्षक है तथा मूलगुणोंकी विशुद्धि करनेवाला है इसलिये इन चार श्लोकोंसे अन्तरायोंका वर्णन करते हैं—

अतिप्रसङ्गमसितुं परिवर्धयितुं तपः ।

व्रतवीजव्रतीमुक्तेरन्तरायान् गृही श्रयेत् ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(‘गृही’) व्रतोंको पालन करनेवाला गृहस्थ (अतिप्रसङ्गं) अतिप्रसङ्गको (असितुं) दूर करनेके लिये और (तपः) तपको (परिवर्धयितुं) बढ़ानेके लिये (व्रतवीजव्रतीः) व्रतरूपी बीजके लिये वारी स्वरूप अर्थात् बीजकी रक्षा करनेवाली वारीकी तरह व्रतोंकी रक्षाके कारण

होनेसे (भुक्तेः) भोजनके (अन्तरायान्) अन्तरायोंको (श्रयेत्) आश्रय करे अर्थात् पाले ।

भावार्थ—जैसे खेतकी रक्षा उसके चारों तरफ की गई बारीसे होती है, उसी प्रकार व्रतरूपी बीजके रक्षक भोजनके कहे गये अन्तरायोंको भी दूसरी प्रतिमाधारक श्रावक पाले । उससे उसके अनेक व्रतोंकी रक्षा होती है । यदि इन अन्तरायोंको व्रती श्रावक नहीं पालेगा तो फिर उसके अतिप्रसंगदोषके आनेकी संभावना है तथा श्रावकके जीवनमें तपकी वृद्धि नहीं हो सकेगी । क्योंकि अन्तराय टालकर भोजन करनेसे तप-वृद्धि होती है और अतिप्रसंग दोष नहीं आता है ।

भोजन कर्तसमय शिथिलताके कारण यदि अन्तरायका ख्याल नहीं रखा जायगा तो मनुष्यकी लोलुपताकी हृद कायम नहीं रह सकेगा और वह न मास्रस कितना भोजनके विषयमें शिथिलाचारी हो जावेगा यह कहा नहीं जा सकता है, इस प्रकारके दोषको अतिप्रसंग नामक दोष कहते हैं ।

इच्छानिरोधको तप कहते हैं । भोजन करनेकी तैयारी हो चुकी है और ऐसे समयमें यदि अन्तराय आ जाय तथा उसके आते ही अन्न, जल छोड़ दिया जावे तो स्वाभाविक रीतिसे इच्छा-निरोध होकर श्रावकका तप बन जाता है इसलिये अन्तराय टालकर भोजन करना चाहिए इससे व्रतोंकी रक्षा होती है और तपकी वृद्धि होती है ।

अब—तीन श्लोकोंमें उन्ही अन्तरायोंके स्वरूपको बताते हैं—

दृष्ट्वाऽऽर्द्रचर्मास्थिसुरामांसासृक्पूयपूर्वकम् ।

स्पृष्ट्वा रजस्वलाशुष्कचर्मास्थिशुनकादिकम् ॥ ३१ ॥

श्रुत्वाऽतिकर्कशाक्रन्दविड्वरप्रायनिःस्वनम् ।

भुक्त्वा नियमितं वस्तु भोज्येऽशक्यविवेचनैः ॥ ३२ ॥

संसृष्टे सति जीवद्भिर्जीवैर्वा बहुभिर्भुतैः ।

इदं मांसमिति दृष्टसङ्कल्पे चाशनं सजेत् ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—('व्रतिकः') व्रतोंको पालनेवाला गृहस्थ (आर्द्रचर्मास्थिसुरामांसासृक्पूयपूर्वकं) गीला चमड़ा, हड्डी, मदिरा, मांस, लोह तथा पीप आदि पदार्थोंको (दृष्ट्वा) देखकरके और (रजस्वलाशुष्कचर्मास्थिशुनकादिकं) रजस्वला स्त्री, सूखा चमड़ा, हड्डी, कुत्ता, बिल्ली व चांडालादि बौरहको (स्पृष्ट्वा) स्पर्श करके अर्थात् इनका स्पर्श होजानेपर तथा (अतिकर्कशाक्रन्दविड्वरप्रायनिःस्वनं) 'इसका मस्तक काटो' इत्यादि रूप अत्यंत कठोर शब्दोंको, 'हा हा' इत्यादि रूप अति स्वर शब्दोंको और परचक्रके आगमनादि विषयक विड्वस्पाय शब्दोंको (श्रुत्वा) सुन करके तथा (नियमितं वस्तु) त्यागी हुई वस्तुको (भुक्त्वा) खाकरके और (अशक्यविवेचनैः) खाने योग्य पदार्थसे अशक्य है अलग करना जिनका ऐसे (जीवद्भिः) जीते हुए (जीवैः) दोड़न्द्रियादि जीवोंके द्वारा (वा) अथवा (बहुभिः) तीन चार आदि (सृतैः) मरे हुये ('जीवैः') जीवोंके द्वारा (भोज्ये) खानेयोग्य पदार्थके (संसृष्टे सति) मिल जानेपर अर्थात् भोजनमें, भोजनसे अशक्य है

अलग करना जिन्होंका ऐसे जीवित अथवा तीन चार आदि मृत जीवोंके मिल जानेपर (च) तथा (इदं मांसं) यह खानेयोग्य पदार्थ मांसके समान है (इति) इस प्रकारसे (दृष्टसङ्कल्पे) खाने योग्य पदार्थमें मनुके द्वारा सङ्कल्प होनेपर (अश्ननं) भोजनको (त्येजत) छोड़े ।

भावार्थ—गीला चमड़ा, हड्डी, दारु, मांस, रक्त, 'पू' आदिको देखकर रजस्वला स्त्री, सूखा चमड़ा, हाड और कुत्ते आदिको छूकर इसके "भिरको काटो" इत्यादि कर्कश वचनोंको, "हाय हाय" इत्यादि आर्तस्वरको, "शत्रुकी सेना चढ़ आई" इत्यादि आतंक उत्पादक शब्दोंको विद्वद्रूपायनिम्न कहते हैं । इन वचनोंको सुनकर भोजन छोड़ देंगे । खानेके शासमें त्यागी हुई वस्तुके आ जानेपर भोजन छोड़ देंगे । जिनको निकाल नहीं सकते अर्थात् निकालने पर जिनके मरणकी आशंका है ऐसे लटपिलादिक द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय या चतुरिन्द्रिय जीवित जीव खानेके पदार्थमें पड़ जावे तो भोजन छोड़ देवे । तथा धी आदिमें त्रिरूपा वगैरह मरे हुए ३-४ जीव होंगे तो भोजन छोड़ देंगे । तथा कोई यह कह देवे कि यह पदार्थ मांसके समान है, अथवा स्वयं मांसका संकल्प किसी खाद्य पदार्थमें उत्पन्न हो जावे कि यह " मांस जैसा दिखता है, तब उसी समय भोजन छोड़ देवे । यही सब भोजनके अन्तराय हैं । भोजन जिनके सबसे छोड़ना चाहिये उसे अन्तराय कहते हैं ।

अथ—अहिंसापुत्रतके लिए मौन व्रत गील है अर्थात् उसका पोषक है, इसलिये इन ५ श्लोकोंमें मौनव्रतका व्याख्यान करते हैं—

गृद्धयै हुङ्कारादिसञ्ज्ञां संक्षेपं च पुरोऽनु च ।

मुञ्चन् मौनमदन् कुर्यात्तपःसंयमवृंहणम् ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(गृद्धयै) खानेयोग्य इष्ट पदार्थकी प्राप्तिके लिये अथवा भोजन विषयक इच्छाको प्रगट करनेके लिये (हुङ्कारादिसञ्ज्ञां) हुंकारना ललकारना आदि इशारोंको (च) और (पुरा) भोजनके पहले (च) तथा (अनु) भोजनके पीछे (संक्षेपं) संक्षेपको (मुञ्चन्) छोड़ता हुआ (अदन्) भोजनको करनेवाला ('व्रतिकः') व्रती थावक (तपःसंयमवृंहणं) तप और संयमको बढ़ानेवाले (मौनं) मौनको (कुर्यात्) करे ।

भावार्थ—तप और संयमके बढ़ानेवाले मौनको पाले तथा मौनके पालते समय किसी चीजकी लोलुपतासे हुंकार करना, लंकारना, शिर हिलाना, चुटकी बजाना आदि इशारेका त्याग करे, "यहाँके

१ हुंकारागुलिस्वात्कारभ्रूमूर्धचलनादिभिः । मौनं विवधता मञ्जा विधातव्या न गृह्यते ॥

भूनेत्रहुंकारकागुलीभिर्गृद्धि प्रवृत्त्यै परिवर्णं संज्ञाम् । करोति भुक्तिं विजिताभट्टतिः स मुद्धर्ममनववृद्धिकारी ॥

अर्थ—हू हू करना, अगुलीका इशारा करना, खानना, खसारना, मोहें चलाना, शिर घटकाना आदि भोजन पदार्थके परोसनेके लिये इशारे, भोजनके समय मौन पालनेवालोंको नहीं करना चाहिये । किंतु जितेन्द्रिय बनकर भूनेत्र अगुलीके द्वारा किये जानेवाले इशारोंका त्याग करते मौनपूर्वक सन्तोषसे जो भोजन करता है वह शुद्ध मौनव्रतकी वृद्धि करनेवाला है ।

लोग अथवा ये लोग भोजन करताते समय, परोसने आदिका ख्याल नहीं रखते हैं, अथवा पखाइ नहीं करते हैं" इत्यादि रूपसे संक्षेपको भोजनके पहले अथवा पीछे नहीं करे ।

यदि कोई अधिक परोसता हो, अथवा कोई चीज अपनेको खान नहीं है तो उसके लिए निषेधका इन्गारा कर सकते हैं ।

अव—मौनव्रत तप बढ़ानेवाला और पुण्यका संचय करानेवाला है यह दो श्लोकोंसे बताते हैं—

अभिमानावने गृद्धि-रोधाद्धर्षयते तपः ।

मौनं तनोति श्रेयश्च श्रुतमश्रयतायनात् ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ—(अभिमानावने) स्वाभिमानकी अर्थात् अयाचकत्वरूप व्रतकी रक्षा होनेपर तथा (गृद्धिरोधान्) भोजन विषयक लोलुपताके निरोधसे (मौनं) मौन (तपः) तपको (द्धर्षयते) बढ़ाता है (च) और (श्रुतमश्रयतायनात्) श्रुतज्ञानकी विनयके सन्बन्धसे (श्रेयः) पुण्यको (तनोति) बढ़ाता है ।

भावार्थ—मौनपूर्वक भोजन करनेसे स्वाभिमानकी रक्षा होती है । याचना—जनित दोष नहीं लगता है । तथा सन्तोषके कारण भोजनविषयक लोलुपताका निरोध होता है । इसलिये, मौनके तपकी वृद्धि होजाती है । तथा भोजनादिकमें मौन रखनेसे शब्दात्मक द्रव्य श्रुतकी विनय पलती है इसलिये पुण्य लगता है ।

शुद्धमौनान्मनःसिद्ध्या शुक्लध्यानाय कल्पते ।

वाक्सिद्ध्या युगपत्साधुत्वैलोक्यानुग्रहाय च ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ—(साधुः) देशसंयत श्रावक और मुनि (शुद्धमौनात्) निरतिचार मौनव्रतके पालन करनेसे उत्पन्न होनेवाली (मनःसिद्ध्या) मनकी सिद्धिके द्वारा (शुक्लध्यानाय) शुक्लध्यानके लिये (कल्पते) समर्थ होता है (च) और (वाक्सिद्ध्या) वचनकी सिद्धिके द्वारा (युगपत्) एक ही कालमें (त्रैलोक्यानुग्रहाय) तीनों लोकोंके भव्य जीवोंका उपकार करनेके लिये (‘कल्पते’) समर्थ होता है ।

भावार्थ—साधु तथा श्रावक भोजनादिके समय निरतिचार मौनव्रतके पालनेसे मनकी सिद्धि कर लेते हैं और इस मनकी सिद्धिसे साधु शुक्लध्यानके लिए समर्थ होते हैं तथा मौनसे वाक्सिद्धिको भी प्राप्त होते हैं, जिसके प्रसादसे तीन लोकका युगपत् अनुग्रह करनेमें समर्थ होते हैं । तात्पर्य यह

१—सर्वदा शस्यते जोषं भोजने तु विशेषतः । रसायनं सदा श्रेष्ठं सरोगले पुनर्न किम् ॥ १ ॥

अर्थ—यों तो मौनकी सर्वजगह प्रशंसा योग्य समझी जाती है । जैसे रसायन सब ही समय उपयोगी होती है परन्तु रोगके होनेपर विशेषरीतिसे अमरदायक सम्झी जाती है ।

है कि भोजनादिकमें मौनके पालनेसे मनःसिद्धि और वाक्सिद्धि होती है और मनःसिद्धिसे गुरु-ध्यानका तथा वाक्सिद्धिसे दिव्यध्वनि द्वारा धर्मोपदेय देनेकी सामर्थ्य प्राप्त होती है ।

उद्योतनं महेनैकघण्टादानं जिनालये ।

असार्वकालिके मौने निर्वाहः सार्वकालिके ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—(असार्वकालिके मौने) अपनी शक्तिके अनुसार किसी नियत कालतकके लिये ग्रहण कियेगये मौनव्रतमें (महेन) बड़े भारी उत्सव अथवा पूजनके साथ (जिनालये) जिनमंदिरमें (एकघण्टादानं) एक घण्टाका दान करना (उद्योतनं) उद्यापन ('अस्ति') है और (सार्वकालिके मौने) जीवन पर्वतके लिये ग्रहण कियेगये मौनव्रतमें (निर्वाहः) उस मौनका निराकुल रीतिसे पालन करना ही (उद्योतनं 'अस्ति') उद्यापन है ।

भावार्थ—मौनव्रत नियम और यमरूपसे पाल्य जाता है । कुछ कालके लिए मौनको असार्वकालिक मौनव्रत और याबज्जीव पाले जानेवाले मौनको सार्वकालिक मौनव्रत कहते हैं । कुछ कालके लिए नियमरूपसे लिए गए असार्वकालिक मौनव्रतका उद्यापन किया जाता है । उसके उद्यापनके समय मंदिरजीमें घण्टाका दान करना चाहिए । और भगवतकी पूजा करनी चाहिए ।

अपनी शक्तिके अनुसार, आवश्यकतादि कार्योंमें मौन धारण करना चाहिए और सतत वाणीके दोष भेटनेके लिए सतत मौन धारण करना चाहिए—

सन्तोष भाष्यते तेन वैराग्यं तेन वृद्ध्यते । संयमः पोष्यते तेन मौनं येन विधीयते ॥ १ ॥

लौक्यत्यागात्तपोबुद्धिरभिमानस्य रक्षणम् । ततश्च समवाप्नोति मनःसिद्धिं जगत्त्रये ॥ २ ॥

श्रुतस्य प्रश्रयात् श्रेयःसमृद्धेः स्यात्समाश्रयः । ततो मनुजलोकस्य प्रसीदति सरस्वती ॥ ३ ॥

वाणी मनोरमा तस्य शास्त्रसन्दर्भगर्भिता । आदेया जायते येन क्रियते मौनमुज्ज्वलम् ॥ ४ ॥

पदानि यानि विद्यन्ते वन्दनीयानि कोविदैः । सर्वाणि तानि लभ्यन्ते प्राणिना मौनकारिणा ॥ ५ ॥

भग्येन शक्तितः कृत्वा मौनं नियतकालिकम् । जितेन्द्रभवने देया घण्टिका समहोत्सवम् ॥ ६ ॥

न सार्वकालिके मौने निर्वाह्यतिरिक्तः । उद्योतनं परं प्राज्ञैः किंचनापि विधीयते ॥ ७ ॥

अर्थ—१-जिसने मौन धारण किया है उसकी सन्तोषकी भावना जाग्रत होती है, वैराग्यका दर्शन होता है और संयमकी पुष्टि होती है । २-लोकपताका त्याग होनेसे तपकी श्रद्धा होती है, स्वाभिमानकी रक्षा होती है और इससे मौन धारण करनेवाला तीन लोकमें मनःकी सिद्धिको प्राप्त होता है । ३-द्रव्यश्रुतकी विनयके प्रसारसे वह पुण्यवान बनता है और नाना प्रकारकी समृद्धियोंको पाता है । ४-जो निर्मल मौन पालता है उसके प्रतापसे उसकी वाणी शास्त्र सदर्थ शरित मनोरथ होती है और आदेय होती है । ५-और विद्वानोंके द्वारा जितनी वन्दनीय पदवियाँ हैं वे सब मौनव्रतके प्रतापसे प्राप्त होती हैं । ६-इच्छित भव्योंको असार्वकालिक मौनव्रत पूरा करके उसका उद्यापन कराना चाहिये और उद्यापन कराते समय १ घंटा जिनालयमें भेंट करना चाहिये । ७-तथा सार्वकालिक मौनव्रतको किन्होंने लिया है उन्हें उसको सदैव पालते रहना चाहिये, यही यमरूप लिये हुए मौनव्रतका सच्चा उद्यापन है ।

आवश्यक मलक्षेपे पापकार्ये च वान्तिवत् ।

मौनं कुर्वति शब्दद्वा भूयोवाग्दोषविच्छिदे ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—(‘साधुः’) देशसंयत श्रावक और मुनि (वान्तिवत्) वमनकी तरह (आवश्यक) सामायिक आदि छह आवश्यक कर्मोंमें (मलक्षेपे) मलमूत्रके क्षेपण करनेमें (पापकार्ये) पाप कार्योंमें (च) और स्नान, भोजन तथा मैथुनादिकमें (मौनं) मौनको (कुर्वति) करे (वा) अथवा (भूयो-वाग्दोषविच्छिदे) बहुतसे वचन सम्बन्धी दोषोंको दूर करनेके लिये (शब्दत्) निरन्तर ही (मौनं कुर्वति) मौनको करे ।

भावार्थ—सामायिक देवपूजा आदि आवश्यक कर्म करते समय मौन धारण करना चाहिये । टट्टी, पेशाब करते समय मौन धारण करना चाहिये । कोई हिंसा कर रहा हो ऐसे समय मौन धारण करना चाहिये । जबतक कुल्ला नहीं किया है तबतक वमन करते समय मौन पालना चाहिये । अथवा जिनकी भाषा बोलचालमें कटोर हो उन्हें अपनी वाणी संक्लेशी दोष दूर करनेके लिये हमेशा मौन रखना चाहिए । “च” शब्दसे गृहस्थोंको भोजन, स्नान, मैथुनमें भी मौन धारण करना चाहिए । तथा मुनियोंको आहारके निमित्त चर्चा करते समय मौन धारण करना चाहिए ।

अव—सत्याणुव्रतके स्वरूपको बताते हैं—

कन्यागोक्ष्मालीककूटसाक्ष्यन्यासापलापवत् ।

स्यात्सत्याणुव्रती सत्यमपि स्वान्यापदे सजन् ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(‘व्रतिकः’) व्रती श्रावक (कन्यागोक्ष्मालीककूटसाक्ष्यन्यासापलापवत्) कन्या अलीक, गौ अलीक, पृथ्वी अलीक, कूटसाक्ष्य और न्यासापलापकी तरह (स्वान्यापदे) अपनी तथा परकी विपत्तिके लिये अर्थात् अपने तथा दूसरेके ऊपर विपत्ति आनेके समयमें (सत्यं अपि) सत्यको भी (त्यजन्) छोड़ता हुआ (सत्याणुव्रती) सत्याणुव्रतधारी (स्यात्) होता है ।

भावार्थ—कन्यालीक, गो अलीक, क्ष्मालीक, कूटसाक्ष्य और न्यासापलापको व्रतिक श्रावक न बोले, तथा इनके समान जिस सत्यके बोलनेसे अपने व दूसरेको आपत्ति आनेकी संभावना हो, उस सत्यको भी न बोले, न दूसरेको बोलनेके लिए प्रेरणा ही करे । इसीका नाम सत्याणुव्रत है ।

कन्यालीक—जिस कन्याके साथ किसी कुमारकी आदीकी बातचीत चल रही हो या होनेकी हो उसके विषयमें विवाद उपस्थित होनेपर विपरित बोलना कन्यालीक है । ‘कन्या’ शब्द द्विपदका उपलक्षण है । इसलिए इसी प्रकारके अन्य द्विपदोंके सम्बन्धमें कूट बोलना भी (असत्य बोलना भी) कन्यालीकमें गणित समझना चाहिए ।

गो अलीक—गायकी विक्रीके समय या लेते समय कम दूध देनेवालीको अधिक दूध

देनेवाली बताना और अधिक दूध देनेवालीको कम दूध देनेवाली बताना “गो अलिक” नामक असत्य है । यहांपर ‘गो’ अन्व उपलक्षण है इसलिये संपूर्ण चतुष्पादोंको सम्बन्धकी झूटका ग्रहण करना चाहिये ।

क्षमालीक—क्षमा नाम पृथ्वीका है, खेत जमींदारी, व वृक्ष व इसी प्रकारकी जो चीजें हैं, उनके सम्बन्धकी झूटको क्षमालीक समझना चाहिए । ये तीनों ही प्रकारके झूठ लोकमें भी निंदनीय समझे जाते हैं इसलिए द्विपद व चतुष्पद सम्बन्धी झूटका ग्रहण कन्यालीक गो अलीकके कथनमें ही प्रतिपादित होजाता है । अतः उनको भिन्नरूपसे समझानेके लिए द्विपालीक, चतुष्पदालीक कहनेकी जरूरत नहीं है । और ये तीनों ही झूठ लोकविरोधी होनेसे श्रावकको नहीं बोलना चाहिये ।

कूट साक्ष्य—लांच वगैरह लेकर अथवा मत्सरभावसे झूठी गवाही देना “कूट साक्ष्य” कहलाता है । यह झूठ पहले कहेहुए झूठोंसे भिन्न है । कारण झूठी गवाही देनेवालेके द्वारा दूसरोंके द्वारा किए हुए पापोंका समर्थन होता है और यह धर्मविरुद्ध है । इसलिए झूठी गवाही नहीं देनी चाहिये । क्योंकि प्रतिपक्षी, गवाहीसे सदैव यही कहता है कि अधर्मयुक्त नहीं बोलना, धर्मयुक्त ही बोलना ।

न्यासापलाप—सुरक्षित रहनेकी इच्छासे जो किसीके पास धरोहर रखी जाती है उसको “न्यास” कहते हैं इसलिये जेकर वगैरहको यहां न्यास समझना चाहिये । उसके सम्बन्धमें झूठ बोलना न्यासापलाप कहलाता है ।

अज्ञान व संगयके कारण भी जब झूठ बोलना उचित नहीं है तो रागद्वेषपूर्वक बोली गई कोई भी झूठ झूठ ही है अतः नहीं बोलनी चाहिये । इसप्रकार आखोंमें वर्णित ५ पांच प्रकारके झूठोंको नहीं बोलना चाहिये तथा स्वपर पीडाजनक सत्य भी नहीं बोलना चाहिए ।

अव—लोकव्यवहारके अनुसार किसप्रकारके वाक्य बोलनेयोग्य हैं, और किसप्रकारके वाक्य बोलनेयोग्य नहीं हैं यह बताते हैं—

लोकयात्रानुरोधित्वात्सत्यसत्यादिवाक्यवयम् ।

ब्रूयादसत्यासत्यं तु तद्विरोधान् जातुचित् ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—(‘सत्याणुव्रती’) सत्याणुव्रतको पालन करनेवाला श्रावक (लोकयात्रानुरोधित्वात्) लोकव्यवहारके विरुद्ध नहीं होनेसे (सत्यसत्यादिवाक्यवयं) सत्यसत्यादिक तीन प्रकारके वचनोंको (ब्रूयात्) बोले (तु) किंतु (तद्विरोधात्) लोकव्यवहारके विरुद्ध होनेसे (असत्यासत्यं) असत्यासत्य वचनको (जातुचित्) कभी भी (न ब्रूयात्) नहीं बोले ।

भावार्थ—लोकव्यवहारवज, सत्यसत्य, सत्य असत्य और असत्यसत्य वाक्य व्रतिकको बोलने

चाहिए । और लोकव्यवहारके विरोधी होनेसे “असत्य असत्य” वाक्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए ।

अब—सत्य सत्य आदिका स्वरूप तीन श्लोकोंमें बताते हैं—

यद्वस्तु यदेशकाल-प्रमाकारं प्रतिश्रुतम् ।

तस्मिस्तथैव संवादि सत्यसत्यं वचो वदेत् ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—(यद्वस्तु) जो वस्तु (यदेशकालप्रमाकारं प्रतिश्रुतम्) जिस देश, काल, प्रमाण और आकारवाली है (तस्मिन् तथैव संवादि) उसको उसी देश, काल, प्रमाण और आकारमें जैसी वह है उसी प्रकारसे (संवादि वचः सत्यसत्यं वदेत्) उसके प्रतिपादन करनेवाले वचनको सत्य सत्य वचन कहते हैं ऐसे वचनको बोलने चाहिए ।

भावार्थ—जो वस्तु जिस देशमें, जिस कालमें है तथा जितनी संख्यावाली है और जिस आकारमें हो उसको उसी देशमें, उसी कालमें, उतनी ही संख्यामें और उसी आकारमें बोलना “सत्य सत्य” बोलना है और ऐसे सत्य सत्य वचन बोलने चाहिए ।

असत्यं वय वासोऽन्धं रन्धयेत्यादि सत्यगम् ।

वाच्यं कालातिक्रमेण दानात्सत्यमसत्यगम् ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(‘सत्याणुव्रतिना’) सत्याणुव्रतको पालन करनेवाले श्रावकके द्वारा (वासः) वस्त्रको (वय) बुनो और (अन्धः) भातको (रन्धय) पकाओ (इत्यादि) इत्यादिक (सत्यगं) सत्यको प्राप्त होनेवाले (असत्यं) असत्य वचन तथा (कालातिक्रमेण) कालकी मर्यादाको उलंघन करके (दानात्) देनेसे (असत्यगं) असत्यको प्राप्त होनेवाले (सत्यं) सत्यवचन (वाच्यं) बोलनेके योग्य हैं अर्थात् सत्याणुव्रती ऐसे वचनोंको भी बोल सकता है ।

भावार्थ—सत्याश्रित असत्य वचनको “सत्य असत्य” कहते हैं जैसे—हे कोरी! तुम कपड़ा बुनो, हे माई! तुम भात बनाओ, ऐसे वाक्य यद्यपि वर्तमानमें सत्य नहीं हैं, क्योंकि जब तुमने आज्ञा की है उस समय वस्त्र नहीं बन रहा है, किन्तु वस्त्र बनानेकी सामग्रीमें वस्त्र बुना यह कहा जाता है परन्तु वर्तमानमें असत्य दिखनेवाला भी थोड़े कालके बाद सत्य हो जावेगा । अतः यह वाक्य सत्याश्रित असत्य है । यह शैली, “भात बनाओ” इस वाक्यकी सिद्धिमें भी लगाना चाहिये, ऐसे वाक्य लोकव्यवहारके अनुकूल हैं इसलिये व्रतिकके द्वारा बोले जाते हैं ।

किसीको यह कहना कि तुम्हारा रुपया १५ दिनोंमें दे देंगे और १५ दिनमें उसके रुपये नहीं पहुंचाए जा सके, किन्तु महिने या अधिक समयमें पहुंचाए गये तो यह व्यवहार भी कालके विषयमें झूट है और रुपये पहुंचाए जानेकी अपेक्षा सत्य है इसलिये यह असत्यकी तरफ झुकनेवाला सत्य है, यह भी लोक व्यवहारके विरुद्ध न होनेसे श्रावकके द्वारा बोला जाता है । इन तीन प्रकारके

वाक्योंको बोलनेसे सत्याणुव्रतमें बाधा नहीं आती है । इसलिये सत्याणुव्रती कभी २ बोल सकता है । अर्थात् इन दो श्लोकोंमें कहे गए जो सत्य सत्य, असत्य सत्य, सत्य असत्य वाक्य हैं वे लोक-व्यवहारके अनुकूल होनेसे बोलने चाहिये । असत्य असत्य नहीं बोलना चाहिए ।

यत्स्यस्य नास्ति तत्कल्ये दास्यामीत्यादिसंविदा ।

व्यवहारं विरुद्धानं नासत्यासत्यमालपेत् ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(‘सत्याणुव्रती’) सत्याणुव्रतको पालन करनेवाला श्रावक (यत्) जो वस्तु (स्वस्य) अपनी (नास्ति) नहीं है (तत्) वह वस्तु (‘अहं’) मैं (कल्ये) प्रातःकाल (दास्यामि) तुम्हारे लिये दूंगा (इत्यादि संविदा) इत्यादि रूप प्रतिज्ञाके द्वारा (व्यवहारं) लोक व्यवहारको (विरुद्धानं) बाधा देनेवाले (असत्यासत्यं) असत्यासत्य वचनको (न आलपेत्) नहीं बोले ।

भावार्थ—जो चीज अपनी नहीं है, अपने पास भी नहीं है उसको कल तुम्हें दूंगा, इस-प्रकार सरासर विरुद्ध ही पड़नेवाले “असत्य असत्य वाक्य” को सत्याणुव्रतीको कभी भी नहीं बोलना चाहिये ।

अब—गृहस्थोंको भोगोपभोग निमित्तसे उपयोगमें आनेवाले संपूर्ण सावधवचनोंका त्याग अवश्य है । अतः उन्होंने इन पाँच प्रकारके झूठ (सावध) वचनोंका सदैव त्याग करना चाहिए—

भोक्तुं भोगोपभोगाङ्गमात्रं सावधमक्षमाः ।

ये तेऽप्यन्यत्सदा सर्वं हिसेत्युज्झन्तु वाऽनृत्य ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(वा) यहाँपर बहुत न कहकर इतना कहना ही पर्याप्त है—ठीक है कि (ये) जो (भोगोपभोगाङ्गमात्रं) केवल भोग और उपभोगके साधनभूत (सावधं) सावध वचनोंको (भोक्तुं) छोड़नेके लिये (अक्षमाः) असमर्थ (‘सन्ति’) हैं (ते) वे पुरुष (अन्यत्) भोगोप-भोगके साधनभूत सावध वचनोंको छोड़करके अन्य (सर्वं अपि) सब ही प्रकारके (अनृत्यं) सावध वचनोंको (हिंसा इति) हिंसा ऐसा मान करके (सदा) सदैवके लिये (उज्झन्तु) छोड़ें अर्थात् उनका त्याग करें ।

भावार्थ—सब प्रकारके हिंसा पोषक, अयोग्य वचनोंके त्यागनेमें श्रावक असमर्थ हैं । वे अपने भोग और उपभोगमें उपयोगी पड़नेवाले सावध वचन बोल सकते हैं । इस सूचनाके लिए “इस श्लोकमें ‘वा’ शब्द ग्रन्थकारने दिया है अर्थात् कदांतक कहै, भोग और उपभोगके लिए कारण पड़नेवाले जो वचन हैं “जैसे खेतको जोतो” यह भी आरम्भादिक्रमों निमित्त पड़ते हैं इसलिये उन वचनोंको ‘सावध वचन’ कहते हैं, उन सबके त्यागनेमें जो अपनी पट्टीके अनुसार असमर्थ है वे श्रावक भोगोपभोगमें उपयोगी पड़नेवाले सावध वचनोंको छोड़कर जो “सत् अपलपन”

असत् उद्भावना, विपरीत, अप्रिय और साक्रोश वचन हैं उन्हें जरूर छोड़े । भोजन आदिको भोग और पुनः पुनः भोगनेमें आनेवाली स्त्री आदिको उपयोग कहते हैं, उनके साधनमृत वचनोंको भोगोपभोगाङ्ग वचन कहते हैं ।

“सद्व्यपलपन” आत्मा नहीं है, इस प्रकारसे सद्गुरु आत्माके असद्भावके प्रतिपादक वचनको सत्का अपलप करनेवाला वचन कहते हैं ।

असद्उद्भावन—आत्मा वास्तवमें स्वदेह प्रमाण है। उसको व्यापक-सर्वगत कहना श्यामा धानके कणके बराबर आत्मा है। जिसका जो स्वरूप नहीं है उस बातको प्रतिपादन करनेवाला वचन असद्उद्भावक वचन कहलाता है ।

विपरीत वचन—गायको धोडा कहना विपरीत कथन करनेवाला वचन है ।

अप्रियवचन—कानेको चिड़ानेके लिए ‘काना’ कहना अप्रिय वचन है ।

साक्रोश वचन—अरे विधवा पुत्र ! हे रांडके चेटे ! इत्यादि कुवचनोंको चिल्लाकर बोलनेको साक्रोश वचन कहते हैं । जैसे अप्रयोजनमृत स्थावर हिंसाका त्याग अहिंसागुणव्रतमें अणु तीको अवश्य करना चाहिए, उसी प्रकार भोगोपभोगाङ्ग वचनोंके त्यागनेमें असमर्थ सत्यागुणव्रतीको भी इन पांच प्रकारके असत्य वचनोंका भी त्याग सदैवके लिए जरूर करना चाहिए ।

आचार्योंने हिंसाके पोषक वचनको असत्य बताया है। इसलिए अप्रिय और साक्रोश आदि वचन भी प्रमादपूर्वक बोले जाते हैं इसलिए हिंसाके पोषक होनेसे हिंसारूप ही हैं ।

इसलिए हिंसाके समान उनका भी त्याग करना चाहिए । और जहाँ प्रमादका योग नहीं है वे वचन हिंसाके पोषक न होनेसे असत्य वचन नहीं हैं । इसलिए उन वचनोंको अणुव्रती श्रावक बोल सकता है जैसे—

“सा मिथ्याऽपि न गीर्मिथ्या या गुर्वादिप्रसाक्षिनी”

जो गुरुको अपने ऊपर प्रसन्न करनेके हेतुसे (स्तुति रूपमें) जो बाणी बोली जाती है वह बाणी मिथ्या होनेपर प्रमादयोगपूर्वक नहीं बोली जाती है इसलिए मिथ्या नहीं है किंतु सत्य है ।

अब—सत्यागुणव्रतके पांचो ही अतिचारोंके त्यागका उपदेश देते हैं—

मिथ्यादिशं रहोऽभ्याख्यां कूटलेखक्रियां त्यजेत् ।

न्यस्तांशविस्मर्तनुज्ञां मन्त्रभेदं च तद्व्रतः ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—(तद्व्रतः) सत्यागुणव्रतको पालन करनेवाला श्रावक (मिथ्यादिशं) मिथ्या उपदेशको (रहोऽभ्याख्यां) रहोऽभ्याख्याको (कूटलेखक्रियां) कूटलेख क्रियाको (न्यस्तांशविस्मर्तनुज्ञां) न्यस्तांश विस्मर्तनुज्ञाको (च) और (मन्त्रभेदं) मन्त्रभेदको (त्यजेत्) छोड़े ।

माचार्य-मिथ्योपदेश—किस्तीको अभ्युदय और मोक्षसे संबंध रखनेवाली क्रियामें सन्देह उत्पन्न हुवा और उसने आकर पूछा कि इस विषयमें हमें क्या करना चाहिये ? किस प्रकारकी प्रवृत्ति करनी चाहिये ? उसके उत्तरमें न समझदारीके कारण विपरीत मार्गक उपदेश देना 'मिथ्योपदेश' कहलाता है (जानबूझकर मिथ्या उपदेश करना तो अनाचार है) अथवा प्रमादवश होकर परीक्षा उत्पादक उपदेश बचनको मिथ्योपदेश कहते हैं । जैसे ऊँटोंसे, गवोंसे माल दोना चाहिए, ढाकूओंको मारना चाहिये, इस प्रकारके बचनोंको बिना प्रयोजनके बोलना मिथ्योपदेश कहलाता है, अथवा विवादके उपस्थित होने पर स्वयं व दूसरोंके द्वारा किसी एकके ठगनेके लिए उपायके बचनोंको मिथ्योपदेश कहते हैं । इसप्रकार 'मिथ्योपदेशक' के तीन अर्थ किए हैं ।

रहोऽभ्यारुह्या—एकांतमें स्त्री पुरुषोंकी आपसमें होनेवाली चेष्टाओंका हास्य तथा विनोद आदिसे प्रगट करना, उन दंपती तथा दूसरोंके लिए रागवर्द्धक होनेसे अतीचार है, (अमिनिबंधपूर्वक किसी प्रकारकी हटसे या रागादिके आवेगसे प्रतिपादन करनेसे अतीचार नहीं किन्तु अनाचार होता है ।)

कूटलेखक्रिया—किस्तीने तो कहा ही है और न किया ही है, केवल पर प्रयोगसे जानकर किस्तीको ठगनेके लिए यह लिख देना कि—“ इस प्रकारसे उसने कहा है अथवा किया है ” यह कूटलेखक्रिया कहलाती है । अन्य आचार्योंके मतसे दूसरों कैसे अक्षर व मुहर बनानेको कूटलेखक्रिया कहते हैं ।

न्यस्तांशविस्मरणनुज्ञा—कोई अपनी धरोहर रखगया और कालांतरमें उठानेका आया परन्तु उसकी संख्या उसे ठीक मालूम न रही और उसने कुछ कम संख्या वाली, उस समय उससे यह कहना—“ क्योंजी, इतनी ही है न ? हमारे ध्यानमें भी जितनी संख्या तुम बता रहे हो उतनी ही है, ले जाओ । ” यह न्यस्तांशविस्मरणनुज्ञा नामक अतीचार है ।

मन्त्रभेद—अङ्गविकार तथा मोहोंके निक्षेपणसे (फडकनेसे) परके अभिप्रायको (मन्त्रको अनुमानसे) समझ कर इर्ष्यादिकके कारण प्रगट करना मन्त्रभेद कहलाता है । अथवा विश्वासपात्र मित्रादिकके साथ अथवा अपने साथ मन्त्र किये हुये जो लज्जा उत्पादक अभिप्राय है उसका प्रगट करना मन्त्रभेद कहलाता है । इन सत्याणुव्रतके अतिचारोंको टालकर सत्याणुव्रत पालना चाहिये । यशस्तिलकमें सोमदेवाचार्यने जो—

मन्त्रभेदः परीचादः पैशून्यं कूटलेखनम् ।

मुधा साक्षिपदोक्तिश्च सत्यस्यैते विघातकाः ॥

अर्थ—मन्त्रभेद, परिवाद, पैशून्य, कूटलेखक्रिया और झूठी गवाही देना ये पांच सत्यव्रतके विघातक अतिचार बताये हैं, वे अतिचार इन पांच अतिचारोंसे कुछ भिन्न मालूम पड़ते हैं सो उनका भी ग्रहण " परेप्युह्याः तथाह्याः " इस इसी अध्यायके १८ वें श्लोकके बान्धवसे समझना चाहिये । अर्थात् सत्याणुव्रतीको इनका भी त्याग करना चाहिये ।

अत्र—अचौर्यगुणव्रतका लक्षण कहते हैं—

चौरव्यपदेशकस्थूलस्तेयव्रतो मृतस्तधनात् ।

परमुदकादेश्चाखिलभोग्यान् हरेद्ददीत न परस्वम् ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थ—(चौरव्यपदेशकस्थूलस्तेयव्रतः) चौर इत्यादि नामको करनेवाली स्थूल चोरीका है व्रत-त्याग जिसके ऐसा पुरुष अर्थात् अचौर्यगुणव्रतको पालन करनेवाला श्रावक (मृतस्तधनात्) मृत्युको प्राप्त होचुके पुत्रादिकसे रहित अपने कुटुम्बी भाई वगैरहके धनसे (च) तथा (अखिलभोग्यात्) सम्पूर्ण लोगोंके द्वारा भोगने योग्य (उदकादेः) जल घास आदि पदार्थोंसे (परं) भिन्न (परस्वं) दूसरेके धनको (न हरेत्) न तो स्वयं ग्रहण करे और (न ददीत) न दूसरोंके लिये देवे।

भावार्थ—चोर धर्मकी पूर्वा नहीं करता है और हिंसा भी करता है। इसलिये यह चोर है, धर्मघातक है, हत्यारा है, इत्यादि नाम जिस चोरीके कारण पड़ने हैं। घर फोड़कर, ताला तोड़ कर परकीय अदत्त चेतनात्मक व अचेतनात्मक वस्तुओंके ग्रहण करनेको चोरी कहते हैं। ऐसी चोरीका जिसने त्याग किया है, वह अचौर्यगुणव्रती है। जिस पर अपना हक पहुँचता है, इस प्रकारके मृत कुटुम्बीके धनको तथा सर्वसाधारणके काम आनेवाली नदी पानी आदिको तो बिना किसीके दिये वह लेता है, और दूसरेको देता है और किसी भी चीजको बिना दिये न लेता है और न किसीको देता है—

अर्थात् पुत्रादिकके अभावमें जिन कुटुम्बियोंकी संपत्तिका साक्षात् कोई अधिकारी नहीं रहा है ऐसी स्थितिमें अपना हक पहुँचता हो तो श्रावकके लिए वह संपत्ति परस्वामिक नहीं रहती है किन्तु अपनी समझी जाती है, अतः व्रती उसको ले सकता है उस समय उसके अदत्तका आदान नहीं समझा जाता है और यदि अपनी अपेक्षा और कोई नजदीकका हकदार सिद्ध होता हो तो उस संपत्तिका ग्रहण नहीं किया जा सकता है, कारण वह परकीय है, उस वस्तुको बिना दिए नहीं ले सकता है और न दूसरोंको ही दे सकता है। मही पानी जो सर्वसाधारणके कामकी चीज है उसका उपयोग स्थानीय व आगन्तुक लोग करते हैं ऐसी चीजके ग्रहणमें भी अदत्तका आदान नहीं समझा जाता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं राजा आदिके द्वारा सर्वसाधारणके लिए प्रदत्त समझी जाती है, उसका उपयोग हरएक कर सकता है। इन दो प्रकारकी वस्तुओंके सिवाय अणुव्रती किसी भी वस्तुको बिना दिए न तो किसीको दे सकता है और न ले सकता है।

अत्र—प्रमत्त योगपूर्वक बिना दिये हुए वृणको भी उठानेमें और दूसरेको देनेमें अचौर्यगुणव्रतका भङ्न होता है यह बताते हैं—

संक्षेपाभिनिवेशेन तृणप्यन्यभर्तृकम् ।

अदत्तमाददानो वा ददानस्तस्करो ध्रुवम् ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—(संक्षेशामिनिवेशेन) रागादिकके आवेगसे (अदत्तं) बिना दिये हुये (अन्य-भर्तृकं) अपनेसे भिन्न है स्वामी जिसका ऐसे अर्थ, तू दूसरेके (तृणं अपि) तृणको भी (आददानः) ग्रहण करनेवाला (वा) अथवा (ददानः) दूसरेके लिये देनेवाला (‘पुरुषः’) पुरुष (ध्रुवं) निश्चयसे (तत्स्करः) चोर (‘भवति’) होता है—कहलता है ।

भावार्थ—रागद्वेष पूर्वक दूसरेकी मालकीके तिनकेको भी उठानेवाला व दूसरेको देनेवाला चोर है, इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि प्रमाद योगके कारण ही दूसरेकी चीजको स्वयं ग्रहण व दूसरेको वितरण करनेमें चोरी होती है ।

अब—जो धन जमीनके अन्दरसे मिला हो, अथवा आम रास्तेमें पड़ा हो उसका भी ग्रहण न करना चाहिए यह बताते हैं—

नास्वामिकमिति ग्राह्यं निधानादिधनं यतः ।

धनस्यास्वामिकयेह दायादो भेदिनीपतिः ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—(‘अचौर्याणुव्रतिना’) अचौर्याणुव्रतको पालन करनेवाले श्रावकके द्वारा (अस्वामिकं) इस धनका कोई स्वामी नहीं है (इति) ऐसा विचार करके (निधानादिधनं) जमीन नदी आदिमें रक्खा हुआ धन (न ग्राह्यं) ग्रहण करनेके योग्य नहीं है अर्थात् अचौर्याणुव्रती श्रावकको इस प्रकारका धन ग्रहण नहीं करना चाहिये (यतः) क्योंकि (इह) इस लोकमें (अस्वामिकस्य) जिस धनका कोई स्वामी नहीं है ऐसे (धनस्य) धनका (भेदिनीपतिः) राजा (दायादः) साधारण स्वामी (‘भवति’) होता है ।

भावार्थ—कहाँपर गढ़ा हुआ धन (ढफीना) मिले तो उसको व्रतीको नहीं लेना चाहिये, क्योंकि उसकी मालिकी राजाको प्राप्त है, मिलनेवालेको नहीं है । इसलिये उसको राजाके यहाँ पहुँचाना चाहिये अथवा वैसी ही पड़ी रहना देना चाहिये । उनको अपने घरमें नहीं लाना चाहिये और न किसीको देना ही चाहिए ।

अब—अपनी चीजमें भी अपने होनेका यदि संशय उत्पन्न हो तो उसका भी ग्रहण न करना चाहिए यह बताते हैं—

स्वमपि स्वं यम स्याद्वा न वेति द्वापरास्पदम् ।

यदा तदाऽऽदीयमानं व्रतभङ्गाय जायते ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ—(यदा) जिससमय (स्वं अपि स्वं) अपना भी धन (‘इदं धनं’ यम स्यात्) यह धन मेरा है (वा) अथवा (न वा) नहीं है (इति) इसप्रकारसे (द्वापरास्पदं) संशयका स्थान (‘भवति’) होता है (तदा) उससमय (आदीयमानं) ग्रहण किया गया अथवा दूसरेके लिये

दिया गया ('स्वं अपि स्वं') अपना भी धन (व्रतमङ्गाय) व्रतमङ्गके लिये (जायते) होता है अर्थात् अचौर्याणुव्रतके मङ्गका कारण होता है ।

भावार्थ—कमी २ ऐसा होता है कि अपनी वस्तुमें भी कमी संशय होजाता है "कि न माल्म यह वस्तु मेरी है या किसी औरकी है", ऐसी स्थितिमें व्रतीको उसका भी ग्रहण नहीं करना चाहिये और न उठाकर दूसरेको ही देना चाहिये । यदि वह उसका ग्रहण करेगा या दूसरेको देगा तो उससे उसका व्रत भङ्ग होजायगा ।

अब—अचौर्याणुव्रतके यह पांचो अतिचार छोड़ने चाहिए—

चोरप्रयोगचोराहृतग्रहावधिकहीनमानतुलम् ।

प्रतिरूपकव्यवहृति विरुद्धराज्येऽप्यतिक्रमं जह्यात् ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—('अचौर्याणुव्रती') अचौर्याणुव्रतको पालन करनेवाला श्रावक (चोरप्रयोग-चोराहृतग्रहौ) चोरीके उपाय बतानेको, चोरोंके द्वारा लई हुई वस्तुके खरीदनेको, (अधिकहीन-मानतुलं) मान तथा तुलके हीनाधिक रखनेको (प्रतिरूपकव्यवहृति) प्रतिरूपक व्यवहारको (अपि) और (विरुद्धराज्ये) विरुद्ध राज्यमें (अतिक्रमं) अतिक्रमको (जह्यात्) छोड़े ।

भावार्थ—चोर प्रयोग, चोराहृतग्रह, अधिकहीनमान तुल्य, प्रतिरूपक व्यवहार और विरुद्ध राज्यतिक्रम ये पांच अचौर्याणुव्रतके अतिचार हैं इनका त्याग करना चाहिए ।

चोर प्रयोग—चोरी करनेवालेको स्वयं व दूसरेके द्वारा 'तू चोरी कर' इस प्रकारकी प्रेरणा करना चोर प्रयोग है । अथवा जिसे पहिले प्रेरणा की थी उसको 'तू ठीक कर रहा है' इस प्रकारसे अनुमोदना करना भी चोर प्रयोग कहलाता है । अथवा चोरोंको कुस, कैची, कमन्द आदि चोरीके उपकरणोंके समर्पण व बचनेको भी चोर प्रयोग कहते हैं । चोर प्रयोग करते समय यद्यपि वह स्वयं चोरी नहीं करता है और न साक्षात् किसी दूसरेसे भी चोरी कर रहा है तौभी चोर प्रयोगसे उसका व्रत भङ्ग होता है इसका स्पष्टीकरण यह है कि चोरसे यह कहना कि आजकल आप बेकार क्यों बैठे हो, यदि आपके पास भोजन वगैरह न हो तो हमसे ले जाओ । आप जो चुराकर लाते हैं उसका कोई यदि आपको खरीददार नहीं मिलता हो तो मैं बेच दूंगा, इस प्रकारके वचनोंसे चोरको चोरीमें प्रवृत्त कता है परन्तु स्वयं अपनी कल्पनासे वह चोरी नहीं करा रहा है, इसप्रकारसे व्रतकी अपेक्षा रखते हुए वह चोरीके लिए चोरका सहायक होता है, इसलिये यह चोर प्रयोग नामका अतिचार है ।

चोराहृतग्रह—विना प्रेरणाके अथवा विना अनुमोदनाके चोर द्वारा स्वयं लायी हुई वस्तुका ग्रहण करना चोराहृतग्रह कहलाता है । इसका स्पष्टार्थ यह है कि चोर द्वारा लायी हुई चीज छिपकर

लीजाती है, बाजारभावसे नहीं लीजाती है, वह खुल्य व्यवहार नहीं है। इसलिये चोरीकी चीज लेने-वाला भी चोर है परन्तु वह अपने मनमें यह समझता है कि मैं स्वयं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कीमत देकर खरीद कर रहा हूँ अतः व्यापार कर रहा हूँ, इसप्रकार व्रतसापेक्ष होनेसे और परिणामोंमें अदत्तादानके तरफ झुकावसे एकदेश भङ्गाभङ्ग होनेके कारण यह चोराह्तादान नामका अतिचार है।

अधिक हीनमानतुल—कपड़े आदिका व्यवहार नापनेके द्वारा और धान्य आदिका व्यवहार तोलनेके द्वारा होता है। अपने लिये लेने समय अधिक नापने व तोलनेवाले उपकरणोंसे वस्तुका ग्रहण करना और दूसरोंको देते समय हीन बांट तराजू आदिकसे वस्तु देना, इसप्रकारके अप्रामाणिक व्यवहारको अधिक हीनमानतुल नामका अतिचार कहते हैं। क्योंकि ऐसा करनेसे दूसरोंकी अदत्त वस्तुका एक प्रकारसे ग्रहण होनेसे एकदेश व्रतभंग होता है और प्रत्यक्षमें भंग नहीं कर रहा है, इसलिये उसके एकदेशसे व्रतभंग और अभंग होगया है। इसलिए यह अतिचार है। क्योंकि जबतक व्रतकी अपेक्षा रहती है तबतक अनाचार नहीं कहा जासकता है।

प्रतिरूपक व्यवहृति—सदृश अल्प मूल्यवाली वस्तुको बहुमूल्य वस्तुमें मिलाकर व्यवहार करना प्रतिरूपक व्यवहृति नामका अतीचार है जैसे—धीमें चर्बी मिलकर बेचना, नेत्रमें मूत्र मिलकर बेचना, असली सोने चांदीमें कम कीमतके सोने चांदी मिलकर बेचना, धानमें धानका मूसा मिलाकर बेचना, इत्यादि। यहाँपर भी एक प्रकारसे परद्रव्यका अदत्त ग्रहण होनेसे व्रतका भंग और व्रतकी अपेक्षा अभी मौजूद है इसलिए अभंग मानकर अतीचार समझना चाहिए। क्योंकि इसप्रकार अनी-चार लगानेवालेकी ऐसी समझ (भावना) होती है कि किसीका ताल तोड़ना, आँडा डालना चोरी है, कम अधिक तालमाप चोरी नहीं है और न अधिक मूल्यकी वस्तुमें कम कीमतकी चीज मिलकर बेचना ही चोरी है, किन्तु व्यापार है, यह एक प्रकार व्यापारीकी कला है। इस भावनासे वह अपनी समझसे व्रत भंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों अतीचार कहे हैं।

विरुद्ध राज्यातिक्रम—व्रतभंग होनेपर अर्थात् राजाके राज्य छीन जानेपर अथवा एक राजाके ऊपर दूसरे राजाके आक्रमण होनेपर राज्यकी जो स्थिति होती है उसका विरुद्ध राज्य कहते हैं। ऐसे अवसरपर शासनकी गड़बड़ रहती है। अतः अति लोभसे उचित न्यायमार्गका उल्लंघन करके व्यापार सम्बन्धी अतिक्रम करना, अर्थात् कम कीमतकी चीजको अधिक कीमतमें लेना और अधिक मूल्यकी चीजोंको कम कीमतमें खरीदना विरुद्ध राज्यातिक्रम नामका अतीचार है अथवा परस्परमें विरोधी राजाओंकी जो सीमा व सेनाकी व्यवस्था होती है उसका अतिक्रमण करना अर्थात् असुख सीमातक ही परस्पर विरोधी राजाओंके आदमी जा सकते हैं, सीमाका उल्लंघन करके नहीं जा सकते हैं। इसप्रकारकी व्यवस्थाका व्यापार आदिके लोभसे उल्लंघन करना, सीमाकी परवाह न करके दूसरेके राज्यमें आदमीको भेजना व बुलाना, विरुद्ध राज्यातिक्रम नामका अतीचार है। क्योंकि

सीमाका कलंगन करते समय वहाँके राजाकी आज्ञा पालन नहीं की गई है। वहाँकी भूमिपर जाना एक प्रकार अदत्तका आदान हो चुका है और उसकी आज्ञांगकी एवजमें दण्ड दिया जा सका है इस दृष्टिसे व्रत भंग हुआ है, परन्तु मैं दूसरेकी भूमिमें आया हूँ या आदमी मेजा है, बिना ऐसा किए हमारा काम नहीं बन सकता अर्थात् खासी नफ़ा मिल नहीं सकती। मैंने व्यापार किया है चोरी नहीं की, इस प्रकारकी भावना करता है। विरुद्ध राज्यमें अतिक्रम करनेवाला अपने व्रतका भंग नहीं मानता है इसलिए भंगाभंग रूप होनेसे यह अतीचार है। इसी प्रकार विरुद्ध राज्यतिक्रमके प्रथम अर्थमें भी शासनकी गड़बड़से लोभार्तिरेकके कारण भंग, उसकी व्यापारकी भावनासे अभंग सिद्ध होनेसे अतीचार है अथवा चोर प्रयोग वगैरह पाँचों ही अतीचार यदि साक्षात् किए जावे तो चोरिरूप ही है, केवल सहकारीपनेकी विवक्षामें ही वे सब अतीचार नामसे कहे जाते हैं।

यहाँ शङ्का होसकती है कि ये अतीचार राजा व उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियोंमें कैसे लागू पड़ेंगे ? इसका समाधान यह है कि चोरप्रयोग और चोराह्तादान तो लोभके कारण राजा व उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा भी होसकते हैं। कारण वे भी यदि लोभाधिकके वश होकर ऐसा कर सकते हैं। और राजाके मण्डारकी चीजोंके लेने देनेके व्यवहारमें, अधिक नापना तोलना तथा कम कीमतकी चीज बहुत कीमतकी चीजमें मिलाकर भी दी जासकती है। इसलिए तीसरा और चौथा भी अतीचार घट सकता है। रहा पाँचवा विरुद्ध राज्यातिक्रम नामका अतीचार, सो राजाके प्रति व उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियोंमें इस प्रकारसे घटता है कि कोई सामन्त अपने मालिकके यहाँ रहकर शत्रु राजाके साथ उसको सहायता देनेकी क्रिया करता हो तो उसका वह विरुद्ध राज्यातिक्रम नामका अतीचार है।

सोमदेवाचार्यने अपने यशस्तिलक ग्रन्थमें अचौर्याणुव्रतके अतिचारोंमें अधिक लेना और कम देना ये दो स्वतन्त्र अतीचार माने हैं जैसे—

मानवन्म्यूनताधिक्थे तेन कर्म ततो ग्रहः ।

विग्रहो संग्रहोर्ध्वस्थास्तेयस्यैते निवर्तकाः ॥

अर्थ—भापनेके योग्य चीजोंको कम देना १, और अधिक लेना २, चोरको चोरीका प्रयोग बताना ३, चोरके द्वारा लई हुई चीजका खरीदना ४, और युद्धके समय अतिलोभसे पदार्थोंका संग्रह करना ५, ये पाँच अतिचार बताए हैं।

अब—स्वदारसन्तोष अणुव्रतके ग्रहण करनेका उपदेश देते हैं—

प्रतिपक्षभावनैव न रती रिरंसारुजि प्रतीकारः ।

इत्यप्रत्ययितमनाः श्रयत्वार्हिसः स्वदारसन्तोषम् ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(प्रतिपक्षभावनैव) प्रतिपक्ष भावना ही ब्रह्मचर्यव्रतका चित्तमें बारम्बार चिंतवन

करना ही (रिंसारुजि) योनि वगैरहमें रमण करनेकी इच्छारूप बंदनामें (प्रतीकारः) प्रतीकार ('भवति') होता है किन्तु (स्ती) स्त्री संभोग (प्रतीकारः 'न भवति') प्रतीकार नहीं होता है (इति) इस प्रकारसे (अप्रत्ययितमनाः) उत्पन्न नहीं हुआ है चित्तमें विश्वास जिसके ऐसा (अहिंसः) अहिंसाणुव्रतको पालन करनेवाला श्रावक (स्वदारसन्तोषम्) स्वदार सन्तोष नामक व्रतको (श्रयत्) स्वीकार करता है ।

भावार्थ—मैथुन संज्ञाकी बंदना रूपी रोगका इलाज पूर्ण ब्रह्मचर्य ही है । अर्थात् वास्तवमें विचार कर देखा जावे तो जब मैथुनासंज्ञाके परिणाम हो उस समय इसके विपरीत ब्रह्मचर्यके विचारोंका आश्रय लेना ब्रह्मचर्यके ऊपर विश्वास रखकर बंदना महना ही सच्चा इलाज है । भोगोंकी ओर प्रवृत्त होना इलाज नहीं है । भोग भोगनेसे यद्यपि तत्काल खाज खुजानेके समय शांति मान्स पड़ती है परन्तु उससे पुनः भोग नृप्या बढ़ती है, घटनी नहीं है, यह आस प्रतिपादित सिद्धांतपर ब्रह्मा तो बैठती है, समझमें भी आता है परन्तु जिनके मनमें आचरण करनेकी तैयारीकी शक्ति नहीं है वह अहिंसाव्रत पालनेवाला स्वदार संतोष व्रतको पाले । अर्थात् जैसे महाव्रत ही जीवके लिये सच्चा हितकारी है, यह जिनव्रतकी आज्ञासे मानता है, विश्वास करता है, परन्तु चारित्र्यमोहेके उदयसे पाल नहीं सकता है, इसलिए अणुव्रत पालनेकी श्रावकको आचार्यों द्वारा अनुमति दी जाती है वैसे ही पूर्ण ब्रह्मचर्य पालनेको उत्कृष्ट मानकर भी उसके पालनेमें जो असमर्थ हैं वे स्वदारसन्तोष नामका गृहस्थ सम्बन्धी ब्रह्मचर्य पाले ।

अव—स्वदार सन्तोषीका स्वरूप बताते हैं—

सोऽस्ति स्वदारसन्तोषी योऽन्यस्त्रीप्रकटस्त्रियाँ ।

न गच्छत्यंहसो भीत्या नान्यैर्ममयति त्रिधा ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो गृहस्थ (अंहसः भीत्या) पापके भयसे (अन्यस्त्रीप्रकटस्त्रियाँ) परस्त्री और वेश्याको (त्रिधा) मन, वचन, काय तथा हृत्, कास्ति, अनुमोदनासे (न गच्छति) न तो स्वयं सेवन करता है और (न अन्यैः गमयति) न पर पुरुषोंसे सेवन कराता है (सः) वह गृहस्थ (स्वदारसन्तोषी) स्वदारसन्तोषी अर्थात् स्वदारसन्तोष नामक अणुव्रतको पालन करनेवाला (अस्ति) कहलाता है ।

भावार्थ—परिगृहीता और अपरिगृहीता स्त्रीको अन्य स्त्री कहते हैं । जिसका स्वामी मौजूद है और उसके साथ वह रहती है उसको परिगृहीता अन्य स्त्री कहते हैं । कन्या भी आगे किसीकी पत्नी होगी इस अपेक्षासे अथवा मातापिताके स्वाधीन रहते हैं इसलिये अन्य स्त्रीसे भिन्न नहीं है ।

जिसका पति मरगया हो, स्त्रीको छोड़कर परदेशमें रहनेलागा हो अथवा जो अनाथ हो उसे अपरिगृहीता अन्य स्त्री कहते हैं । और वेश्याको प्रगट स्त्री कहते हैं । इस प्रकार परस्त्री और प्रकट

स्त्रीके प्रति पापके डरसे मन, वचन, कायसे अथवा कृत कारित और अनुमोदनासे न तो स्वयं गमन करता है और न दूसरे काम-लंपटोंको ऐसा करनेके लिये उकसाता है वह स्वदार सन्तोषी है । अर्थात् अपनी धर्मपत्नीमें ही केवल मैथुन संज्ञाके प्रतीकार करनेकी इच्छा रखता हुआ सन्तोष रखनेवाला है ।

इस प्रकारका स्वदार-सन्तोष ब्रह्मचर्याणुव्रत, निरतीचार, अष्टमूलगुण पालनेवाले और निर्दोष सम्यग्दर्शन सहित नैष्टिकके होता है । अर्थात् पहली प्रतिमाको परिपूर्ण रीतिसे पालकर आगेकी व्रतिक प्रतिमाको पालनेवाले नैष्टिक श्रावककी अपेक्षासे है, परन्तु जो स्वस्त्रीके समान साधारण स्त्री (प्रकट स्त्री) का व्रत लेनेमें असमर्थ है, केवल परस्त्रीके त्यागका व्रत धारण करता है वह भी एक प्रकारसे ब्रह्मचर्याणुव्रती है । क्योंकि दो प्रकारसे ब्रह्मचर्याणुव्रत माना है—एक “स्वदार-सन्तोष,” दूसरा “परस्तीत्याग” है, और हमारा यह कथन स्वदार सन्तोष व्रतका रक्षण करते समय ‘अन्यस्त्री प्रगटस्त्रियो’ इस वाक्यके द्वारा अन्य स्त्री और प्रकटस्त्री इसतरह दो प्रकार स्त्रियोंके त्यागके उपदेशसे सिद्ध होता है अर्थात् यदि केवल “स्वदारसन्तोष” एक ही व्रत होता “परदार” निवृत्ति नामका दूसरा व्रत न होसकता होता तो अपनी स्त्रीमें ही सन्तोष करनेवाला स्वदारसन्तोषी होता है इतना ही रक्षण किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा रक्षण न करके स्त्रियोंके भेद बताकर उनके त्यागका उपदेश दिया गया है इससे सिद्ध होता है कि दो प्रकारके व्रत हैं उनमेंसे “स्वदारसन्तोष” व्रत नैष्टिक श्रावकके लिए इष्ट है और “परदारनिवृत्ति” यह अभ्यासोन्मुख श्रावकके लिए इष्ट है ऐसा समझना चाहिए । इसका खुलासा यशस्तिलक ग्रन्थमें भी सोमदेवाचार्यने स्वयं किया है—

वधूवित्तस्त्रियो मुफत्वा सर्ववान्यत्र तज्जने ।

माता स्वसा तवृजेति मतिर्ग्रहा गृहाश्रमे ॥

अर्थात्—अपनी स्त्री और (वेद्या) वित्तस्त्रीको छोड़कर सब प्रकारकी स्त्रियोंमें माता, वहिन पुत्रीकी बुद्धि रखना गृहस्थाश्रमका ब्रह्मचर्य व्रत माना है ।

श्री वसुनन्दी आचार्यने भी दर्शनप्रतिमाका स्वरूप यह बताया है कि—

पंचुवरसहियाई सत्त वि वसणाइ जो विवज्जेइ ।

सम्मत्तविमुद्धमई सो दंसणसावजो भणियो ॥

अर्थात्—जो पंच उदुम्बर फल और सातव्यसनोंका त्याग करके विशुद्ध सम्यग्दर्शन धारण करनेवाला है वह दर्शन प्रतिमावाला है । तथा उनके ही मतानुसार ब्रह्मचर्याणुव्रतका स्वरूप माना है कि—

पव्वेसु इत्थिसेवा अणंगकीडा सया विवज्जेइ ।

थूळअड वंमयारी जिण्हिं भणियो पचयणग्गि ॥

अर्थात्—जो पूर्वमें स्त्रीसेवाका त्यागी होता है सदैव अनङ्गकीड़ा नहीं करता है, उसे जिन प्रवचनमें भगवाने स्थूल ब्रह्मचारी कहा है ।

इस लक्षणमें स्वदारसन्तोष नैष्ठिकका व्रत होता है तथा स्वामी समंतभद्रके मतसे दर्शनप्रतिमाका लक्षण इस प्रकार है कि—

“सम्यग्दर्शनशुद्धः संसारशरीरभोगनिर्विण्णः ।

पञ्चगुल्चरणशरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्यः ॥”

अर्थात् जो पंचपरमेष्ठीका ही शरण लेता है और संसार शरीर और भोगोंसे विरक्त है तत्त्वपथका जिसको सदैव पक्ष होता है, उसे दार्शनिक श्रावक कहें हैं ।

इस दर्शनप्रतिमाके लक्षणसे “स्वदारसन्तोष” नैष्ठिक श्रावकका व्रत है और अन्य स्त्री, प्रकटस्त्री आदि उस व्रतके अतीचार हैं इन अतीचारोंको टालकर मन, वचन और कायसे तथा कृतकारित अनुमोदनासे स्वदारसन्तोष व्रत धारण करना चाहिए । ऐसा ऊपर कहे हुए स्वदारसन्तोषके लक्षण-वाचक पद्यका अर्थ करना चाहिए ।

तात्पर्य—यह है कि ग्रन्थकारने यगस्तिलक ग्रन्थके “वधूवितस्त्रियो” इत्यादि श्लोकमें बताए हुए गृहस्थीके ब्रह्मचर्यव्रतकी अपेक्षासे “परदारनिवृत्ति” नामका ब्रह्मचर्याणुव्रत अन्यासोन्मुख श्रावकके लिए बताया है और स्वामी समन्तभद्र तथा वसुनंदी आचार्यके सिद्धांतानुसार दर्शनप्रतिमाको परिपूर्ण पालते हुए दूसरी प्रतिमा पालनेवालेके (नैष्ठिकके) स्वदारसन्तोष व्रत होता है यह बताया है और इसी व्रतके अतीचार अन्य स्त्री गमन, प्रकट स्त्री गमन हैं, इनको टालकर मन, वचन, काय और कृतकारित अनुमोदनासे स्वदारसन्तोष व्रत पालना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया है, यह अर्थ करना चाहिये ।

यद्यपि—जो स्वदारसन्तोष व्रत पालता है उसको अब्रतीके समान पापबन्ध नहीं होता, तथापि गृहस्थव्रतीको अपने गृहस्थाश्रममें रहते हुए मुनिधर्ममें अनुसारी होना चाहिए । जयतक यतिव्रतकी प्राप्ति नहीं हुई उसके पहिले उक्त रीतिसे श्रावकव्रत पालनेके लिए कामभोगोंसे विरक्त होकर वह अपने व्रतकी अन्तिम सीमाको प्राप्त हो इसके लिये अब्रह्म (स्त्रीसंभोग)के दोषोंका सामान्य रीतिसे वर्णन करते हैं—

सन्तापरूपो मोहाङ्गसादतृष्णानुबन्धकृत ।

स्त्रीसम्भोगस्तथाऽप्येष सुखं चेत्का ज्वरेऽक्षमा ॥ ५३ ॥

अन्वयार्थ—(‘यद्यपि’) यद्यपि (स्त्रीसम्भोगः) स्त्रीसम्भोग (सन्तापरूपः) सन्तापको करने-वाला है स्वरूप जिसका ऐसा और (मोहाङ्गसादतृष्णानुबन्धकृत) मोह, अंगसाद और तृष्णानुबन्ध-कारक अर्थात् मूर्च्छाजनक, सहनशीलतानाशक और तृष्णाका बढ़ानेवाला (‘भ्रवति’) होता है (तथाऽपि) तौ भी (चेत्) यदि (एषः) यह स्त्री सम्भोग (सुखं) सुख है अर्थात् हे आत्मन ! यदि तू इसको सुख मानता है तो फिर (ज्वरे) ज्वरमें (का अक्षमा) क्यों ईर्ष्या करता है अर्थात् ज्वरको भी सुख मानना चाहिये ।

भावार्थ—हित अनहितकी पहिचान भूलजानेको “मोह” कहते हैं। शरीरकी सहनशीलताके नाशको “अंगसाद” कहते हैं। सदैव प्यासकी अगांतिको ‘तृष्णानुबन्ध’ कहते हैं। स्त्रीप्रसंगसे पित्त प्रकोप होता है। इसलिये वह ज्वरके समान शरीरको संतप्त करता है। ज्वरके समान ही मोह करता है अर्थात् मूर्च्छजनक है। शरीरमें सहनशीलताका नाश करके ज्वरके समान ही शिथिलता लाता है। ज्वरके समान सतत् तृष्णाकारी है। फिर भी मो आत्मन् ! वह सुख है अर्थात् स्त्री संभोगको तुम सुख मानते हो तो फिर तुम्हारी तो ज्वरके विषयमें अक्षमा कैसी अर्थात् घबड़ाहट क्यों दर्शाते हो ? उसमें भी स्त्री संभोगके पूर्वोक्त चिह्न घटते हैं। इसलिये ज्वरको भी दुःख मानना चाहिये।

स्त्रीसंभोगो न सुखं चेतस्समोहात् गात्रसादनात्
तृष्णानुबन्धात् सन्तापरूपत्वाच्च यथा ज्वरः ।

अर्थात्—जैसे चित्तको मूर्च्छित करनेसे, शरीरको शिथिल करनेसे, तृष्णाकी संतप्तिका जनक होनेसे और संतापरूप होनेसे ज्वर सुख नहीं होसकता वैसे ही स्त्री संभोग भी इन चारों कारणोंसे सुखरूप नहीं होसकता है।

अब—परस्त्री सेवनमें सुख नहीं मिल सकता यह बताते हैं—

समरसरसरङ्गोद्गममृते च काचित्क्रिया न निर्दृतये ।

स कुतः स्यादनवस्थितचित्ततया गच्छतः परकलत्रम् ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थ—(समरसरसरङ्गोद्गमम्) जब समरसरूप रसरंगकी उत्पत्तिके विना अर्थात् समान रतिके विना (काचित्) आर्लिगन आदि कोई भी (क्रिया) क्रिया (निर्दृतये) सुखके लिये (न च ‘भवति’) नहीं होती है तब (अनवस्थितचित्ततया) अनवस्थित चित्तपनेसे (परकलत्रं) परस्त्रीको (गच्छतः) सेवन करनेवाले पुरुषके (सः) वह समरसरूप रसरंगकी उत्पत्ति अर्थात् समानरति (कुतः स्यात्) कहाँसे होसकती है अर्थात् कहाँसे भी नहीं होसकती है।

भावार्थ—समरसरसरङ्गोद्गमका अर्थ (सारांश) समान रति है और वह समान रति अपनी स्त्रीके सगमममें ही प्राप्त होसकती है। परस्त्री संभोगमें उसके पति व कुटुंबी अथवा अन्य व्यक्तियोंका तथा जनताका भय रहता है और इस कारणसे चित्तकी वृत्ति स्थिर नहीं रहती है किन्तु भयरूप रोगसे ग्रस्त रहती है। अतः समान रतिजनित सुखकी परस्त्री सेवनमें संभावना नहीं है। इसलिये इसके (समान रतिके) विना परस्त्रीके सम्बंधमें किए गए आर्लिगन चुंबनादि कोई भी क्रिया सुखरूप नहीं होसकती है।

तात्पर्य—यह है कि परस्त्री सेवन धर्मदृष्टिसे घातक है ही परन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे भी आनंदका जनक नहीं है। उसका सदैव त्याग करना चाहिए। उसके पीछे अपनेको पापमें और दुःखमें नहीं फंसीटना चाहिए।

अव—स्वदार-संतोषव्रतीके भी स्त्रीसेवनमें द्रव्य और भावहिंसा होती है यह बताते हैं—

स्त्रियं भजन् भजत्येव रागद्वेषौ दिनस्ति च ।

योनिजन्तन् वहन् मूष्मान् हिंसः स्वस्त्रीरवोऽप्यतः ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थ—(स्त्रियं भजन्) स्त्रीको सेवन करनेवाला पुरुष (रागद्वेषौ) राग तथा द्वेषको (भजति एव) अवश्य ही सेवन करता है अर्थात् नियमसे उसके रागद्वेष पैदा होते हैं (च) और नियमसे ('सः') वह (वहन्) बहुतसे (मूष्मान्) सूक्ष्म (योनिजन्तन्) योनिमन्वन्धी जीवोंको (दिनस्ति) मारता है (अतः) इसलिये (स्वस्त्रीरतः अपि) अपनी स्त्रीमें रति-मैथुन करनेवाला भी अर्थात् अपनी स्त्रीको सेवन करनेवाला भी ('नरः') पुरुष (हिंसः) हिंसक ('भवति') होता है ।

भावार्थ—स्वदार-संतोषीके आसक्तिकी मन्दतासे रागद्वेष मन्द होते हैं किन्तु पत्नी सेवन करनेवालोंको संक्षेप परिणामकी अधिकतासे आसक्तिकी प्रवृत्तासे तीव्र रागद्वेष होते हैं और रागद्वेषसे भावहिंसा होती है और योनिगत बहुतसे समूच्छेन जीवोंका स्त्रीप्रसंगसे घात होता है । इसलिये, द्रव्य-हिंसा भी होती है । इसलिये स्त्रीप्रसंग करनेवाला अपनेमें रागद्वेषको उत्पन्न करनेके कारण भावहिंसा करता है तथा संभोग करके द्रव्यहिंसा करता है । 'वात्सायन'ने भी योनिमें सूक्ष्म जन्तुओंको माना है । जैसे उन्होंने कहा भी है कि—

रक्तजाः कृमयः सूक्ष्मा मृदुमध्यादिशक्तयः ।

जन्मवर्त्मसु कैङ्कृतिं जनयन्ति तथाविधाम् ॥

मृदु मध्यम अधिक शक्तिवाले रक्तसे उत्पन्न हुये, योनिमें खुजली उत्पन्न करनेवाले बहुतसे सूक्ष्म जीव होते हैं ।

अतः अपनी भार्यामें संतोष करनेवाला स्वदार-संतोषी भी द्रव्य भाव हिंसाका करनेवाला है । इसलिये वह भी हिंसक है ।

तात्पर्य—यह है कि जैसे अध्यात्म दृष्टिसे 'परिग्रह' प्रमुख पाप है और हिंसादिक, परिग्रहके ही कारणसे होते हैं इसलिये उसीके पर्यायवाचक हैं या भेदप्रभेद हैं, वैसे ही व्यावहारिक दृष्टिसे 'हिंसा' प्रमुख पाप है, असत्यादिक पाप उसके पर्यायवाचक हैं या भेदप्रभेद हैं । इस दृष्टिसे सब पापोंमें हिंसा होती है । तदनुसार स्वदार-संतोषमें भी द्रव्य और भावहिंसा जिस प्रकारसे घट सकती है उसको ग्रन्थकारने यहां बताया है ।

अव—ब्रह्मचर्यव्रतकी महिमा बताते हैं—

स्वस्त्रीमात्रेऽपि सन्तुष्टो नेच्छेद्योऽन्याः स्त्रियः सदा ।

सोऽप्यद्भुतप्रभावः स्यात् किं वर्ण्यं वर्णिनः पुनः ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—(स्वस्त्रीमात्रे अपि) अपनी स्त्री मात्रसे ही (सन्तुष्टः) सन्तुष्ट होता हुआ

(यः) जो (सदा) सदैव ही कमी भी (अन्याः स्त्रियाः) अन्य स्त्रियोंको (न इच्छेत्) नहीं चाहता है अर्थात् उनकी इच्छा नहीं करता है (सोऽपि) वह स्वदार-सन्तोषी पुत्र भी जब (अद्भुतप्रभावः) अद्भुत प्रभाववाला-लोगोंके द्वारा आश्चर्य करनेके योग्य माहात्म्यवाला (स्यात्) होता है तब (पुनः) फिर (वर्णिनः) सम्पूर्ण स्त्रियोंसे विरक्त ब्रह्मचारीके माहात्म्यका तो (किं वर्ण्यं) क्या वर्णन करें ?

भावार्थ—केवल अपनी भार्यामें सदैव सन्तुष्ट रहकर जो कमी भी परनारीकी इच्छा नहीं करता है उसका भी प्रभाव अद्भुत होता है, अर्थात् उसकी महिमा भी लोगोंको आश्चर्यमें डालनेवाली होती है तो फिर जिसने पूर्ण ब्रह्मचर्य पालकर अपने जीवनको महत्वपूर्ण बनाया है उसकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है ?

अब—स्त्रियोंके परपुरुषत्यागव्रतके माहात्म्यको दृष्टान्त द्वारा बताते हैं—

रूपैश्वर्यकलावर्यमपि सीतेव रावणम् ।

परपूरुषमुज्जन्ती स्त्री सुरैरपि पूज्यते ॥ ५७ ॥

अन्वयार्थ—(रावणं उज्जन्ती) रावणको छोड़नेवाली, त्यागनेवाली (सीता इव) सीताकी तरह (रूपैश्वर्यकलावर्यं अपि) रूप, ऐश्वर्य और कलाओंसे उत्कृष्ट अर्थात् असाधारण रूपदिवाले (परपूरुषं) परपुरुषको (उज्जन्ती) छोड़नेवाली-त्यागनेवाली (स्त्री) स्त्री (सुरैः अपि) देवोंके द्वारा भी (पूज्यते) पूजी जाती है ।

भावार्थ—आकारकी सुन्दरताको रूप कहते हैं । प्रतिष्ठा, धन, आज्ञा और प्रभुता शक्तियों ऐश्वर्य कहते हैं । गाना नृत्य करना आदि 'कला' कहलती है । इन बातोंमें सर्वश्रेष्ठ भी रावणको जैसे सीताने नहीं चाहा वैसे जो स्त्री सीताके समान इन बातोंमें श्रेष्ठ भी परपुरुषका त्याग करती है वह स्त्री देवताओंके द्वारा भी लोकमें पूजाको प्राप्त होती है ।

तत्पर्य—यह है कि ऐसी सदाचारिणी स्त्री लोगोंको आश्चर्यचकित करनेवाली प्रतिष्ठाको प्राप्त होती है ।

अब—ब्रह्मचर्याणुव्रतके अतीचार बताते हैं—

इत्वरिकागमनं परविवाहकरणं विटत्वमतिचाराः ।

स्मरतीव्राभिनिवेशोऽनङ्गक्रीडा च पञ्च तुर्ययमे ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थ—(इत्वरिकागमनं) इत्वरिकागमन (परविवाहकरणं) परविवाह करण (विटत्वं) विटत्व (स्मरतीव्राभिनिवेशः) कामतीव्राभिनिवेश (च) और (अनङ्गक्रीडा) अनङ्गक्रीडा ये (पञ्च) पांच (तुर्ययमे) सार्वकालिक ब्रह्मचर्याणुव्रतमें (अतीचाराः) अतीचार ('भवन्ति') होते हैं ।

भावार्थ—इत्वरिकागमन, परविवाहकरण, विटत्व, स्मरतीव्राभिनिवेश और अनङ्गक्रीडा ये ५ ब्रह्मचर्याणुव्रतके अतीचार हैं ।

१—इत्तरिकागमन—लोकमें गणिका व पुंश्चली, व्यभिचारिणी, इस नामसे विना स्वामीवाली असदाचारिणी स्त्रीको 'इत्तरिका' कहते हैं। चाहे जिस पुरुषके साथ व्यभिचारमें उद्युक्त रहनेकी जिस स्त्रीकी स्वभावसे तैयारी है उसमें भी-वेद्याको भी 'इत्तरिका' कहते हैं। इत्तरिका स्त्रीके यहां गमन करनेवालेकी ऐसी भावना होती है कि "स्वयं देकर जितने कालतक वह अपने अधीनताकी स्त्री है उतने कालतक वह परस्त्री नहीं है" अतः मंग व्रतका भंग नहीं होता है, परन्तु वह वास्तवमें स्वपत्नी नहीं है इसलिये भंग होता है। इसप्रकार व्रतके भंगभंग होनेसे यह अतीचार है। अर्थात् इत्तरिकाके जो दो अर्थ किये थे—एक वेद्या दूसरा पुंश्चली अर्थात् अपरिगृहीता व्यभिचारिणी उनमेंसे वेद्या तो वेद्यापणसे परदारा है ही और व्यभिचारिणी पुंश्चली अनाथ होनेसे परदारा है। और इन दोनों प्रकारकी असदाचारिणी स्त्रियोंके साथ सम्बन्ध रखनेवाला जितने कालतक रुपये पैसा देकर अपनी समझसे पदारा नहीं समझता है उतने कालतक वह अपने व्रतका भंग नहीं मानता है। परन्तु वे दोनों ही प्रकारकी स्त्रियां लोकव्यवहारमें किसीकी स्त्री (स्वदारा) नहीं समझी जाती हैं। इसलिये व्रतके भंग और अमंगके होनेसे अतीचार समझना चाहिए।

अथवा वेद्या जब किसी अन्यके द्वारा परिगृहीनी हो तब उसके यहां गमन करनेसे अर्थात् वह भी एक प्रकारकी परिगृहीता हो गई। अतः परस्त्री समझनी चाहिए, उसका ग्रहण करनेसे व्रत भंग होता है, परन्तु लोकव्यवहारमें वेद्याको परस्त्रीकी रूढ़ी नहीं है, इसलिए वेद्या गमनमें भंग और अमंग पाए जानेसे अतीचार है।

कोई ग्रन्थकार 'परस्त्री त्यागव्रतीके' जिसका कोई स्वामी नहीं है ऐसी अपरिगृहीता कुलान्ननाके यहां गमनको भी अतीचार मानते हैं। उनके मतसे जिस अपरिगृहीता परस्त्रीका वह सेवन करता है वह अपनी भावनासे उसे परस्त्री नहीं मानता, परन्तु वह लोकव्यवहारमें वह भी परस्त्री समझी जाती है इसलिये भंग और अमंगके पाए जानेसे यह भी अतीचार है।

इस विवेचनसे तत्त्वार्थसूत्रकारने जो इत्तरिकाके दो भेद किये हैं—१ परिगृहीता इत्तरिका और २—अपरिगृहीता इत्तरिका। उन दोनों ही अतीचारोंका इस इत्तरिका गमन नामके अतीचारमें संग्रह हो चुका है यह स्पष्टज्ञान चाहिये।

२—परविवाह करण—जिसने ऐसा व्रत लिया है कि मैं अपनी स्त्रीको छोड़कर किसी भी प्रकारकी स्त्रीका सेवन नहीं करूंगा, ऐसे "स्वदार-संतोषी" के तथा स्वपत्नी और वेद्याको छोड़कर अन्य सब प्रकारकी स्त्रियोंका सेवन मन वचन कायसेन करूंगा और न दूसरोंके लिये देकर ही होऊंगा, इसप्रकारसे "परदार-निवृत्ति" व्रत लिया है उन दोनोंके ही "परविवाह करण" एक प्रकारसे विवाह करनेवाले दम्पतियोंके मैथुनके साधन जुटाना है इसलिये निषिद्ध है। परन्तु इस प्रकारके व्रत लेनेवाले, अपने अपने मनमें ऐसा समझते हैं कि मैंने तो इन बधूत्रका विवाह किया है।

उन दोनोंके (दम्पतियोंके) लिए मैथुनमें प्रेरणा थोड़ी ही की है, इस दृष्टिसे गृहीत व्रतका अंग है । परन्तु वास्तवमें मैथुनके लिये वह (विवाह) कारण है । इसलिये व्रतका भंग सम्झना चाहिए । इस प्रकारसे भंग और अंगकी अपेक्षा 'परविवाह करण' अतीचार है, यहां व्रत पालनेवाले दो हैं—एक सम्प्रदष्टि, दूसरा भद्र मिथ्यादृष्टि, उनमेंसे सम्प्रदष्टि तो अज्ञानके कारण कन्यादानके फलकी इच्छासे अतीचार करता है तथा भद्र मिथ्यादृष्टि अनुग्रहकी दृष्टिसे दूसरोंके कन्या व पुत्रोंके विवाह करके अतीचार सेवन करता है ।

शङ्का—तो फिर अपने कन्या तथा पुत्रका भी व्रतीको विवाह नहीं करना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि यदि अपनी कन्याका विवाह नहीं किया जावेगा तो विना विवाहके वट् स्वच्छन्दा-चारिणी होजावेगी । इसी तरह पुत्रका यदि विवाह नहीं किया गया तो वह भी स्वेच्छाचारी होजावेगा और इस तरह कुल शास्त्र तथा लोकव्यवहारमें विरोध आवेगा । इसलिए अपनी जिम्मेवारीका ख्याल करके पुत्र और पुत्रीका विवाह व्रतीको करना लाजमी होजाता है । हां ! यदि किसीके योग्य भाई भतीजे घरमें हों और अपनी कन्या व पुत्रके विवाहकी जिम्मेदारी व अपने ऊपर ले लें तो फिर व्रतीको अपने भी कन्या और पुत्रका विवाह नहीं करना चाहिये, यह सर्वश्रेष्ठ पक्ष है ।

जब व्रती अपनी एक स्त्रीके रहते हुए भी दूसरी श्रादी करता है उस समय भी उसको विशेष संतोषके अभावसे 'अन्य विवाहकरण' नामका अतीचार लगता है । उससमय "अन्य विवाहकरण" शब्दका "अन्य कलत्रके साथ अपना विवाह करना" यह अर्थ लगाकर अतीचार सम्झना चाहिये ।

तात्पर्य—यह है कि अपने पुत्र व पुत्रीके अतिरिक्त दूसरोंके पुत्र पुत्रियोंका कन्यादानके फलकी इच्छासे व स्नेह सम्बन्धसे विवाह करना मैथुनमें निमित्त होनेके कारण अतीचार है अथवा अपनी स्त्रीके रहते हुए भी विशेष संतोषके अभावमें दूसरा विवाह करना भी परविवाह करण नामका अतीचार है ।

३-विटत्व—का अर्थ भंडिया, अर्थात् अत्यंत मण्ड वचन बोलनेवाला पुरुषके द्वारा अशिष्ट वचन प्रयोग करना है । अर्थात् रागवर्द्धक आसक्ति द्योतक अश्लील वचन बोलना विटत्व नामका अतीचार है ।

४-स्मरतीव्रामिनिवेश—अत्यन्त आसक्तिपूर्वक कामसेवन करना अर्थात् कामसेवनमें एक प्रकारसे लीन होकर कामकी आसक्तिके कारण सब पुरुषार्थ छोड़कर एक कामसेवनका ही व्यवसाय मान लेना, चिड़वा चिड़वीके समान अपनी स्त्रीके साथ पुन २ कामसेवन करना तथा उसीके साथ और भी अनेक प्रकारकी कुचेष्टाओंमें लीन रहना और अति कामसेवनके कारण क्षीण शक्तिके होनेपर वाजीकरण औषधि खाकर स्त्री सेवन करना तथा ऐसी बुद्धि करना कि इन वाजीकरण औषधियोंसे मैं हाथी व घोड़ेके समान बल प्राप्त करके मोग भोगनमें समर्थ हो जाऊँगा, इत्यादि कर्मकी आसक्तिपूर्वक

अधिकतामें रागद्वेष करनेको स्मरतीब्रामिनिवेश नामका अतीचार कहते हैं । यह अतीचार अपनी ही स्त्रीमें अत्यासक्तिके कारण होता है ।

५-अनङ्गकीड़ा—यहां अंग अव्यय स्त्रीकी योनि और पुरुष बिह्वका चोष होता है । पुरुषको स्त्रीके अंगके सिवाय दूसरे अंगोंमें कायकृत कुचेष्टा करना अनङ्गकीड़ा है । नाना प्रकारकी रागोत्पादक कुचेष्टाएं जो अतिकामी लोग करते हैं वह सब अनङ्गकीड़ामें शामिल हैं ।

श्रावक अत्यन्त पश्यभिरुत्तमसे पूर्ण ब्रह्मचर्य पालना चाहता है, परन्तु वेद कथायके उदयेक बंगको जब नहीं सह सकता है तब उस बंगको निष्पन्न करनेके हेतुसे स्वदार-संतोषादि व्रत धारण करता है (उसकी यह स्वदार संतोषादि व्रत स्त्रं ममय दृष्टि रहती है) इसलिये विटत्व, स्मरतीब्रामिनिवेश और अनङ्गकीड़ा स्वदारसंतोषीके निषिद्ध ही है । विटत्व आदिके करनेमें उमका कुछ लाम नहीं, किन्तु तात्कालिक रागोद्दीपन होता है । अतः ऊस्टी वरकी हानि होनी है और निर्दलताके कारण राज्यश्रमा ऐसे भयंकर रोगोंकी उत्पत्ति होनेकी संभावना रहती है । कहा भी है—

पेदैपय्यमतोभुक्त्वा भोगानाहारवद्भजेत ।

देहदाहोपशान्त्यर्थमभिधानविधानये ॥

अर्थात्—आसक्तिको छोड़कर विकारको दूर करनेके हेतुमें भोगोंको, देह और मनकी शान्तिके लिये आहारके समान सेवन करना चाहिये ।

इस कथनानुसार स्वदारसंतोषीके लिये विटत्वादि निषिद्ध आचरण है, उसके सेवन करनेसे भंग और वह अपनी समझसे स्वदारसंतोषरूपी नियमका पालन कर रहा है इसमें अमंग भी है । इस प्रकार एकदेश भंग और अभंगके पाये जानेसे 'विटत्त्व' स्मरतीब्रामिनिवेश तथा अनङ्ग कीड़ा नामके अतीचार होते हैं ।

अथवा स्वदार सन्तोष व्रतवाला अपने मनमें जब ऐसे भाव करता है कि मैं तो वेद्या आदिके साथ मैथुनका त्याग किया है, हास उपहास आदिका त्याग नहीं किया है तो उसकी इस दृष्टिसे व्रतका अभंग है । परन्तु विटत्वादिके कारण वास्तवमें व्रत भंग होता है, इसलिये एक देश भंग और अभंगके कारण ये तीनों अतीचार समझना चाहिए "स्वदार निवृत्ति" नामके व्रतमें भी स्वदार सन्तोष व्रतीकी क्रत्यनाके समान भावनाके कारण व्रतका भंग अभंगकी अपेक्षा विटत्वादि ३ अतीचार समझने चाहिये ।

स्त्रियोंकी अपेक्षासे भी ४ अतीचार तो पुरुषोंके समान होते हैं । एक "द्विरिका गमन" की जगह "परपुरुष गमन" नामका अतीचार इस प्रकारसे समझना चाहिए कि किसी पुरुषके दो स्त्रियां हैं उनके सहूलियतके लिये उसने दिन नियत कर दिये हैं । जिस पत्नीका जो दिवस है उस पत्नीको उसी दिन अपने पतिके साथ स्त्रियोचित व्यवहार करना चाहिये । दूसरी पत्नीके दिन उसका पति इसके लिये परपुरुष ही (दूसरी पत्नीका पुरुष है, इसका नहीं) है । यदि, उस दिन इसकी वारी, नहीं

है, अपने पतिके साथ वह स्त्रीवत् व्यवहार करेगी तो उसके “पशुस्य गमन” नामका अतीचार लगेगा अथवा अपना पति जिस दिन व्रणवर्धनमें हो उस दिन अतिक्रम करनेवाली स्त्रीके यह प्रथम अतीचार लगेगा ।

अथ—परिग्रहपरिमाण अणुव्रतका स्वरूप कहतें हैं—

ममेदमिति सङ्कल्पश्चिदचिन्मिश्रवस्तुषु ।

ग्रन्थस्तत्कर्तृनातेषां कर्त्तृना तत्प्रमात्रतम ॥ ५९ ॥

अन्वयार्थ—(चिदचिन्मिश्रवस्तुषु) चेतन, अचेतन तथा चेतनाचेतनात्मक मिश्र वस्तुओंमें (ममेदं) यह मेरी है अथवा मैं इसका स्वामी हूं (इति) इस प्रकारके (सङ्कल्पः) सङ्कल्पका अर्थात् ममत्व परिणामोंका नाम (ग्रन्थः) परिग्रह (‘अगित’) है तथा (तत्कर्त्तृनात) उन परिग्रहके कर्म करनेसे जो (तेषां) उन चेतन, अचेतन और मिश्र वस्तुओंका (कर्त्तृना) कर्म करना इसका नाम (तत्प्रमात्रत) परिग्रह परिमाण अणुव्रत (‘अस्ति’) है ।

भावार्थ—स्त्री पुत्रादि चेतन, सुवर्णादि अचेतन् और दाग दर्पात्वा, मिश्र, परिग्रह हैं (ये तीनों बहिरङ्ग परिग्रह हैं) तथा मिश्रत्वादि अन्तरङ्ग परिग्रह हैं । उनमें “मेरा यह है” इस प्रकारके संकल्पको परिग्रह कहते हैं । और इनकी मर्यादा करके उनमें मर्यादाके बाहरके जो परिग्रह हैं उनमें ये ‘मेरे हैं’ इस प्रकारके संकल्पके कर्म हो जानेंगे परिग्रह परिमाण व्रत होना है ।

अथ—अन्तरंग परिग्रहके त्यागनेकी विधिको बतातें हैं—

उद्यत्क्रोधादिहास्यादिपट्कवेदत्रयात्मकम् ।

अन्तरङ्गं जयेत्सङ्गं प्रत्यनीकप्रयोगतः ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ—(‘पञ्चमाणव्रतार्थी’) परिग्रह परिमाण व्रतका चाहनेवाला श्रावक (उद्यत्क्रोधादिहास्यादि पट्कवेदत्रयात्मकं) उद्दीप्तमान प्रत्याग्यानावरणादि आठ क्रोधादि कषाय स्वरूप, हास्यादिक छह नोकषाय स्वरूप और स्त्री वंशदि तीन वेद स्वरूप (अन्तरङ्गं सङ्गं) अन्तरंग परिग्रहको (प्रत्यनीकप्रयोगतः) यथायोग्य उत्तम क्षमादिककी भावनाके द्वारा (जयेत्) जीने ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि श्रावकके मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याग्यानावरण सम्बंधी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं होते हैं । केवल प्रत्याग्यानावरण और संज्वलन सम्बंधी क्रोध, मान, माया और लोभ तथा हास्यादिक नोकषाय होते हैं । इन कषायोंके उद्बन्धको अन्तरंग परिग्रह कहते हैं । इनको क्रोधादिके प्रतिकूल जो उत्तरक्षमादिकी भावनाएं हैं, उनसे जीतना चाहिये ।

अथ—बहिरङ्ग परिग्रहके त्यागनेकी विधि कहतें हैं—

अयोग्यासंयमस्याङ्गं सङ्गं बाह्यमपि त्यजेत् ।

मूर्च्छाङ्गत्वादपि त्यक्तुमशक्यं कृशयेच्छनैः ॥ ६१ ॥

अन्वयार्थ—‘(पञ्चमाणुवती)’ परिग्रह परिमाण व्रतको पालनकरनेवाला श्रावक (मूर्च्छाङ्गत्वात्) मूर्च्छाका कारण होनेसे (अयोग्याम्यमस्य) अनुचित—नहीं करने योग्य असंयमके (अङ्गं) कारणभूत (बाह्य सङ्गं अपि) बाह्य परिग्रहको भी (त्यजेत्) छोड़े (अपि) और (‘यः’) जो बाह्य परिग्रह (त्यक्तं) छोड़नेके लिये (अशक्यं) अशक्य है अर्थात् जिस बाह्य परिग्रहको श्रावक छोड़ ही नहीं सकता है । (‘तं बाह्यसङ्गं’) उस बाह्य परिग्रहको (शनैः) धीरे २ (कृशयेत्) कम करे ।

भावार्थ—जो श्रावकके पदको योग्य नहीं है और असंयमके लिये कारण है ऐसे जो त्रसवध, व्यर्थ स्थावरवध, परदासगमन आदिक हैं वे ‘अयोग्याम्यमं’ शब्दसे कहे जाते हैं, उसके लिये ये बाह्य परिग्रह कारण पड़ते हैं । इसलिये इस बाह्य परिग्रहका भी त्याग करना चाहिए और जो इनमेंसे त्यागा नहीं जासकता है अर्थात् गृहस्थाश्रममें अत्यावश्यक है उसका आगम परिपाटी तथा कालमर्यादाके क्रमसे धीरे २ त्याग करे ।

क्योंकि परिग्रह संज्ञा अनादिकालसे लगी है, इसलिये उसका सहसा त्याग नहीं होसकता और किसीने कर भी दिया तो उस संज्ञाकी वासनासे उसके त्यागके भंगकी संभावना रहती है । इसलिये बाह्यपरिग्रहका श्रावकको आगमपरिपाटीके अनुसार कालक्रमसे धीरे २ त्याग करना चाहिए ।

अब—इसी विषयका खुलासा करते हैं—

देशसमयात्मजात्याद्यपेक्षयेच्छां नियम्य परिमायात् ।

वास्त्वादिक्रमामरणात्परिमितमपि शक्तितः पुनः कृशयेत् ॥ ६२ ॥

अन्वयार्थ—‘(परिग्रहपरिमाणाणुवती)’ परिग्रह परिमाणाणुव्रतको पालन करनेवाला श्रावक (देशसमयात्मजात्याद्यपेक्षया) देश, काल, आत्मा और जाति आदिकी अपेक्षासे (इच्छां) परिग्रहविषयक तृष्णाको (नियम्य) संतोषकी भावनाके द्वारा रोक करके (वास्त्वादिकं) वास्त्वादिक दश प्रकारके परिग्रहको (आमरणात्) जीवन पथके लिये (परिमायात्) परिमित करे अर्थात् उसका प्रमाण करे (पुनः) और (परिमितं अपि) परिमित परिग्रहको भी अर्थात् जिसका प्रमाण किया जा चुका है ऐसे परिग्रहको भी (शक्तितः) अपनी शक्तिके अनुसार (कृशयेत्) कम करे ।

भावार्थ—देश, काल, अपनी आत्मा, जाति, कुल, अवस्था और पदवीके अनुसार वास्तु (घर), क्षेत्र, घन, धान्य, चतुष्पद, द्विपद, शयन, आसन, वाहन और कुप्य मांड़े अर्थात् सुवर्णव्यतिरिक्त सब चीजें, इन बाह्य परिग्रहोंके विषयमें अपनी इच्छाका निग्रह करके जन्मभरके लिये परिमाण करे तथा परिमाण करनेके बाद भी ज्यों ज्यों त्यागकी शक्ति बढ़ती जावे त्यों त्यों धीरे २ इनको कृश करता रहे । अर्थात् यथाशक्ति कम करता रहे ।

अब—परिग्रहके दोषोंको वक्रोक्तिसे बताते हैं—

अविश्वासतमोनक्तं लोभानलघृताहुतिः ।

आरम्भमकराम्भोधिरहो श्रयः परिग्रहः ॥ ६३ ॥

अन्वयार्थ—(अविश्वासतमोनक्तं) अविश्वासरूपी अन्धकारके लिये रात्रिके समान (लोभानलघृताहुतिः) लोभरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेके लिये धीकी आहुतिके समान और (आरम्भमकराम्भोधिः) आरम्भरूपी मगरमच्छ वगैरहके लिए समुद्रके समान (‘असौ’ परिग्रहः) यह परिग्रह (श्रेयः) मनुष्योंके कल्याणको करनेवाला अथवा उनके सेवन करनेके योग्य है यह (अहो) बड़ा भारी आश्चर्य है ।

भावार्थ—अविश्वास रूपी अंधकारके फैलनेके लिये परिग्रह रातके समान है । जैसा रातमें अंधकार प्रसरित होता है वैसे ही परिग्रहके कारण मन अविश्वासी बनता है । जैसे आगमें धी डालनेसे आग बढ़ती है, उसी प्रकार परिग्रहके लोभसे परिग्रहकी वृद्धि होती है । जैसे समुद्रमें मगर स्वच्छंद होकर विचरते हैं वैसे परिग्रहके रहते हुए आरम्भको फैलनेकी पूर्ण स्वतंत्रता रहती है । इसप्रकारका परिग्रह भो श्रावक ! आपको हितकारक मालूम पड़ता है ! सेवन करनेके लिए योग्य दिखता है क्या ?

अब—परिग्रह परिमाणानुव्रतके अतीचारका परिहार करनेको कहते हैं—

वास्तुक्षेत्रे योगाद्धनधान्ये बन्धनात्कनकरूप्ये ।

दानात्कुप्ये भावान्नं गवादौ गर्भतो मितिमतीयात् ॥ ६४ ॥

अन्वयार्थ—(‘परिग्रहपरिमाणानुव्रती’) परिग्रह परिमाणानुव्रतको पालन करनेवाला श्रावक (योगात्) वास्तवन्तर तथा क्षेत्रान्तरके सम्बंधसे वास्तवन्तर तथा क्षेत्रान्तरको आश्रय करके (वारतुक्षेत्रे) वास्तु और क्षेत्रमें (बंधनात्) बन्धनसे बन्धनको आश्रय करके (धनधान्ये) धन तथा धान्यमें (दानात्) दानसे दानको आश्रय करके (कनकरूप्ये) कनक और रूप्यमें (भावात्) परिमाणान्तर अथवा अभिप्रायसे—परिमाणांतर अथवा अभिप्रायको आश्रय करके (कुप्ये) कुप्यमें तथा (गर्भतः) गर्भसे—गर्भको आश्रय करके (गवादौ) गौ बैल आदिमें (मिति) परिग्रहपरिमाणानुव्रतकी मर्यादाको (न अतियात्) उलंघन नहीं करे ।

भावार्थ—घरके साथ घर जोड़कर, और खेतके साथ खेत जोड़कर, धन और धान्यकी वंधी वांधकर अथवा रस्सी आदिसे वांधकर, सुवर्ण और चांदीकी मर्यादाको अपने इष्ट मित्रोंको देकर, सुवर्ण और चांदीसे भिन्न संपूर्ण वस्तुओंको कुप्य कहते हैं, उनकी मर्यादाका अवस्थान्तर करके अथवा प्रतिज्ञाका अभिप्राय बदल करके, घोड़ा गाय आदिकी मर्यादामें अधिक लोभसे गर्भवती घोड़ी आदि रखकर, मर्यादाको अतिक्रमसे परिग्रह परिमाण व्रतमें अतीचार नहीं लगाना चाहिये ।

‘वास्तुक्षेत्रातिचारका खुलासा—वास्तुका अर्थ घर, ग्राम, नगर आदि है । उनमेंसे घर तीन प्रकारके होते हैं—तलघर, प्रासाद और जो नीचे भी बनाये जाते हैं और ऊपर भी, जिनमें अटारी

वगैरह बनाई जाती है ऐसे घर । खेत भी तीन प्रकारके होते हैं—जिन खेतोंकी सिंचाई राहट वगैरहसे की जाती है ऐसे वाग वगीचेके खेत, “सेतुखेत” कहे जाते हैं । जिनकी सिंचाई आकाशके पानीसे ही होती है उनको “केतुखेत” कहते हैं और जिनकी सिंचाई आकाशके भी पानीसे होती है और कुपेके पानीसे भी की जाती है उनको “सेतुकेतु” खेत कहते हैं । इस प्रकारके वास्तु और क्षेत्रको यहां वास्तु क्षेत्र कहते हैं । इन दोनों शब्दोंका समास करके वास्तुक्षेत्र एक शब्द इसलिये बनाया है कि आगममें प्रत्येक व्रतके अतीचार पांच २ बताये हैं इसलिये इन दश परिग्रहके वाचक वास्तु क्षेत्र आदिक पांच शब्द बनाए हैं ।

जिस श्रावकने आमरण (जन्मपर्यंत) तथा नियत काल तकको घर व खेतकी मर्यादा देव गुरु और शास्त्रके सामने लेखी है उस मर्यादाका, घरसे घर जोड़कर और खेतकी बारी काट करके, खेतसे खेत जोड़कर उलंघन नहीं करना चाहिये । अर्थात् इस प्रकारके भावसे वह मर्यादा बढ़ाता है कि हमने तो केवल अपने घरको अथवा खेतको बढ़ाया है, मर्यादाके समय जितने घर वा खेत रखे थे उनही संख्याका उलंघन कब किया है । इस प्रकारसे व्रतकी अपेक्षा रखनेसे अंश और भावोंसे परिग्रहकी उसने वृद्धि की है इसलिए व्रत भंग होनेसे वास्तुक्षेत्र योग नामका प्रथम अतीचार होता है ।

धन धान्य धंधन नामक अतीचारका खुलासा—गणिम धरिम, मेय और परीक्ष्यके भेदसे धन चार प्रकारका है । जो चीजें गिनकर ली दी जाती हैं जैसे सुपारी, जायफल आदि उनको “गणिम” कहते हैं । कुंकुम कपूर आदिको “धरिम” तथा तेल नमक आदिको “मेय” और रत्नादिको “परीक्ष्य” कहते हैं । धान, जवा मसूर, गेहूं, मूंग, उड़द, तिल, चना, अणु, कोद्रव आदिको धान्य कहते हैं । हमारी सुपारी जायफल आदिकी विक्री जब होजावेगी अथवा खर्च होजावेगा तब तुमारा माल मैं लेखंगा, मेरे इतनेका परिमाण है अतः इसके विक्रनेके बाद व खर्च होनेके बाद सुपारी वगैरह तुमारी ही खरीदंगा तुम बेचना नहीं, इसप्रकारसे दूसरेके मालकी बंदनी बांधकर श्रावकको धनधान्यकी मर्यादाका उलंघन नहीं करना चाहिए । यदि उलंघन करेगा तो दूसरा अतीचार होगा ।

कनकरूप्य दान अतीचार—एक गृहस्थने सोने, चांदी व सोने चांदीकी बनी हुई चीजोंकी कुछ काल तक मर्यादा करली, इतनेमें राजा वगैरहने उसपर संतुष्ट होकर उसकी मर्यादासे अधिक सुवर्ण और रूप्यका इनाम दिया । ऐसी स्थितिमें व्रतीने किसी दूसरेसे कहा कि भाई, हमारी इन चीजोंको जबतक मेरी मर्यादा है धरोहर रूपमें रख लो, मैं अपनी मर्यादाका काल पूरा होनेपर उठा लूंगा, अथवा अधिक सोना चांदी मिला है तो उसे अपने इष्ट बांधवोंको दे देना, इस प्रकारसे सुवर्ण और रूप्यका दान करके की हुई मर्यादाका उलंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा तीसरा अतीचार लगेगा ।

कुपे भावात्—सोने चांदीसे भिन्न, जैसे तांबा आदि धातुओंकी चीजोंको, बांसकी बनी चीजोंको, लकड़ी व मट्टीसे बनी चीजोंको ‘कुप्य’ कहते हैं, उनमेंसे दो दोको मिलाकर एक एक

करनेको “भाव” कहते हैं । ऐसा करके कुप्य सम्बन्धी मर्यादाका उलंघन नहीं करना चाहिए, अथवा सुवर्णादिके समान ही इन चीजोंकी भी अधिक प्राप्ति होजावे तो किसीसे जाकर यह कहना कि इतने काल तक मेरे इन चीजोंका परिमाण किया हुआ है सो मैं ले नहीं सकता, आप धरोहर रख लीजिए, मेरी मर्यादाका काल पूरा होनेपर मैं उठा ले जाऊंगा, इस प्रकारके भाव याने अप्रिप्रायसे फी हुई मर्यादाका श्रावकको उलंघन नहीं करना चाहिए । यदि उसके द्वारा उलंघन किया जायगा तो यह उसे चौथा अतीचार लगेगा । अथवा कुप्य (सोने चांदीको छोड़कर शेष वस्तु) की जितनी संख्याकी प्रतिज्ञा ले रखी है उसकी जब संख्या बढ़ने लगी तो उनमें कई चीजोंको मिलाकर (ढलवाकर) संख्याकी रक्षाके लिए बड़ी चीजें बनवा लेना भी अतीचार है, क्योंकि संख्या यद्यपि मर्यादित रही परन्तु उसकी स्वाभाविक संख्यामें ढलवा लेनेसे बाधा जरूर आती है इसलिए कथंचित् अमंग और भंगके होनेसे यह चौथा अतीचार है ।

अथवा किसी चीजके खानेवालेसे यह कहना कि मुझे यह जरूर लेना है, परन्तु इसे मेरी मर्यादाके बाहर होनेसे आज नहीं लेसकता, तुम किसीको बेचना नहीं, मेरी मर्यादाका काल पूरा होते ही मैं इसे जरूर लूंगा । इसप्रकारसे मनमें संख्याकी वृद्धिका भाव आजानेसे भी (कुप्यमें भावसे) अतीचार होता है, यह भी चौथा अतीचार है ।

गवादौ गर्भतः—यहां भैंस, हाथी, घोड़ा, तोता, मैना, दासी, दास आदिका ग्रहण “गवादौ” में आदि ग्रहणसे समझना चाहिये । इन गाय भैंस आदिमें गर्भ धारणकर परिग्रहपरिमाणव्रतकी संख्याका उलंघन नहीं करना चाहिये ।

जो गाय भैंस आदि अपनी मर्यादाके भीतर हैं उनके भी गर्भधारणको ४-६ महीनेके लिये टालना कि यदि मैं अभी इनका गर्भ धारण करसकता हूं तो इनकी संख्या बढ़ जायगी और इससे मेरा व्रत भङ्ग होजावेगा । इसलिये अभी इनके गर्भधारणको टाल कर कुछ कालके अनन्तर गर्भ धारण करना चाहिये । जिससे जब ये जानवर बच्चे जन्मोंगे, उस समय अपना नियम पूरा होजावेगा । अतः उनके रख लेनेमें हमें फिर दोष नहीं लगेगा । इस प्रकारके परिणामोंसे भी संख्यामें अतीचार नहीं लगाना चाहिये । यह पांचवां अतीचार है ।

यह “क्षेत्रवास्तुसुवर्णघनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ”

इस सूत्रमें बताये अतीचारोंका वर्णन हुआ ।

स्वामी “समन्तभद्र”ने तो—

अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि ।

परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच कथ्यन्ते ॥

जानवर या मजूरी शक्तिका ध्यान न करके लोभके कारण अधिक दूर तक लेजाना या अधिक

काल तक जोतना प्रथम अतीचार कहा है। आगे अधिक लभ होगा। इसलिये धान्यादिकका अधिक कालतक संग्रह करना “अतिसंग्रह” नामका अतीचार है।

किसीको धान्यादिके रखने या वेचनेसे अधिक नफा हुआ है। इस बातका मनमें विचार करना कि मैंने नहीं खरीद पाया। यदि मैंने भी रखा होता तो आज मैं भी क्या नफा नहीं पाता? अथवा इसने अभी खरीदा और ओड़े ही कालमें अधिक लभ प्राप्त किया है, इसका विपाद करना, इस प्रकार लोभके कारण यही तीसरा अतीचार होता है। विशिष्ट अर्थके मिलने पर भी अधिक लभके मिलनेकी इच्छाको “लोभ” नामका चौथा अतीचार कहते हैं। अर्थात् और देरसे बेचते तो बहुत अच्छा होता। इस प्रकारका “नफाके मिलने पर भी लोभका भाव रहना “लोभ” नामका अतीचार है। लोभके आवेशसे भाड़ेके जानवर या घरके लड़नेवाले या भार ढोनेवाले जानवरों या पछेदारोंपर मर्यादासे अधिक बोझ लदना “अतिभारोपण” नामका पांचवा अतीचार है।

श्री सोमदेवाचार्यके मतसे तो—

कृतप्रमाणाहोमेन धनाद्यधिकसंग्रहः ।

पञ्चमाणुव्रतहानिं करोति गृहमेधिनाम् ॥

अर्थ—अति लोभके कारण, किए हुए प्रमाणसे अधिक धनके संग्रह करनेको, गृहस्थोंके परिग्रह—परिमाण व्रतका अतीचार बताया है। सो इन सब अतीचारोंको भी “परेषूष्णास्तथात्ययाः” इसी अध्यायमें कहे हुए वाक्यके अनुसार अतीचार समझना चाहिए। अर्थात् ५ अतीचार प्रत्येक व्रतके बताए हैं सो यह सब केवल उदाहरणार्थ हैं। ऐसे दूसरे भी अतीचार जो संभव हों उनका भी परित्याग करना चाहिए।

अब—निरतिचार परिग्रह परिमाणानुव्रत पालनेवालेके माहात्म्यका वर्णन दृष्टान्त द्वारा करते हैं—

यः परिग्रहसंख्यानव्रतं पालयतेऽमलम् ।

जयवज्जितलोभोऽसौ पूजातिशयमश्नुते ॥ ६५ ॥

अन्यवार्थ—(जितलोभः) जीत लिया है लोभको जिसने ऐसा अर्थात् लोभको जीतनेवाला (यः) जो श्रावक (अमलं) अतीचार रहित (परिग्रहसंख्यानव्रतं) परिग्रह परिमाणानुव्रतको (पालयते) पालन करता है (असौ) वह श्रावक (जयवत्) जयकुमारकी तरह—मेघेश्वर नामक कुरुदेशके राजाकी तरह (पूजातिशयं) पूजाके अतिशयको (अश्नुते) प्राप्त होता है।

भावार्थ—जो इस परिग्रह परिमाण व्रतको अतीचारोंसे बचाकर निर्मल रीतिसे पालता है वह लोभका विजय करनेवाला होनेसे “जयकुमार” भक्त चक्रवर्तीके सेनापतिके समान इन्द्रादिक द्वारा प्रतिष्ठाको प्राप्त होता है।

अब—इसप्रकार निर्मल रीतिसे पंचअणुव्रतके पालनेके लिये श्रावकको आगेके सात शील्लोंको भी

निर्मलतासे पालन करना चाहिये, इस बातका उपदेष्टा देकर जो इस रीतिसे (निर्मलतासे) पालते हैं उनके माहात्म्यका वर्णन करते हैं—

पञ्चाप्येवमणुव्रतानि समतापीयूपपानोन्मुखे ।

सामान्येतरभावनाभिरमलीकृत्यार्पितान्यात्मनि ॥

त्रातुं निर्मलशीलसप्तकमिदं ये पालयन्त्यादरात् ।

तं सन्यासविधिप्रमुक्ततनवः सौर्वीः श्रियो भुञ्जते ॥ ६६ ॥

अन्वयार्थ—(एवं) इस प्रकार (ये) जो भव्य जीव (सामान्येतरभावनाभिः) सामान्य और विशेष भावनाओंके द्वारा (अमलीकृत्य) निर्मल करके—अतीचारोंको दूर करके (समतापीयूपपानोन्मुखे) समतारूपी अमृतका पान करनेके लिये उन्मुखतत्पर (आत्मनि) आत्मामें (अर्पितानि) अर्पित किये गये (पञ्चापि) पाँचों ही प्रकारके (अणुव्रतानि) अणुव्रतोंको (त्रातुं) पालन करनेके लिये (इदं) वक्ष्यमाण—आगेके अध्यायमें कहे जानेवाले (निर्मलशीलसप्तकं) निरतिचार सातों ही शीलोंको (आदरात्) अत्यन्त आदरपूर्वक (पालयन्ति) पालन करते हैं (ते) भव्यजीव (सन्यासविधिप्रमुक्ततनवः) समाधिमरणके द्वारा शरीरको छोड़ते हुए (सौर्वीः) स्वर्ग सम्बन्धी (श्रियः) लक्ष्मीका (भुञ्जते) अनुभवन करते हैं अर्थात् स्वर्ग सम्बन्धी लक्ष्मीको भोगते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनके प्रभावसे समताभावरूपी अमृतके पानकी भावना आत्मामें प्रगट होती है, ऐसे सम्यग्दर्शन सहित आत्मामें इन व्रतोंको धारण करनेके पहिले तत्त्वार्थसूत्रमें जो अहिंसादि महाव्रतोंकी सामान्य भावना और प्रत्येक भावना बताई है, उन सामान्य—विशेष भावनाओंके साथ (नैष्ठिककी अपेक्षा) जो पाँचों ही अणुव्रतोंको तथा अपि शब्दसे (अभ्यासकी दृष्टाकी अपेक्षासे) जो एक दो तीन व चार अणुव्रतोंको अंतरात्मामें धारण करते हैं तथा इनका भले प्रकारसे निर्वाह हो इस दृष्टिसे तीन गुणव्रत और ४ शिक्षाव्रतोंको निरतिचार जो श्रावक पालते हैं वे इसी ग्रंथके आठवें अध्यायमें वर्णित सन्यासविधिसँ मरणको प्राप्त करके स्वर्ग सम्बन्धी उत्तम संपदाको पाते हैं ।

इस प्रकार पठित प्रवर आद्याद्य विगच्छन् न्योपत्र धर्मांमृत सागार धर्मको प्रकाश करनेवाली 'भव्यमुमुक्षुचन्द्रिका' नामकी टीकामें आदिमें तेरहवाँ और सागार धर्मके निम्नपणकी अपेक्षाने चौथा अध्याय पूर्ण हुआ ।

पांचवां अध्याय ।

आगे—सातों शीलोंकी व्याख्या करेंगे उनमेंसे पहले गुणव्रतोंका लक्षण करते हैं—

यद्गुणायोपकारायणुव्रतानां व्रतानि तत् ।

गुणव्रतानि त्रीण्याहुर्दिग्विरत्यादिकान्यपि ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(यत्) जिस कारणसे ('अमृनि' व्रतानि) ये दिग्भ्रत आदि तीनों व्रत (अणुव्रतानां) अणुव्रतोंके (गुणाय) गुणके लिये अर्थात् (उपकाराय) उपकारके लिये ('भवन्ति') होते हैं (तत्) तिस कारणसे (दिग्विरत्यादि कानि त्रीणि अपि) दिग्भ्रत, अनर्थ दण्डव्रत और भोगोपभोग व्रत इन तीनों ही व्रतोंको (गुणव्रतानि) गुणव्रत (आहुः) कहते हैं ।

भावार्थ—३ गुणव्रत, ५ अणुव्रतोंके उपकारक हैं । इसलिये दूसरी प्रतिमामें निरतिचार ५ अणुव्रत पालते हुये उनके उपकारक इन तीन गुणव्रतोंका पालना आवश्यक है । इनके कारण व्रतोंकी रक्षा होती है, उनमें विशुद्धता आती है और चारित्र गुणका आत्मामें विगेष विकास होता है । दिग्विरति, अनर्थदण्डविरति और भोगोपभोग परिमाण व्रत ये तीन उनके नाम हैं । जैसे खेतकी बाइसे रक्षा होती है वैसे ही अणुव्रतोंके रक्षक सात शील हैं । विना इन शीलोंके अणुव्रत अणुव्रतके रूपमें नहीं रह सकते हैं । जैसे कि दिग्भ्रतके पालनेसे क्षेत्रविगेषकी अपेक्षा सर्व पापोंका त्याग होजाता है, अनर्थदण्ड त्यागव्रतके पालनेसे निरर्थक पापोंके त्यागका लाभ होता है । भोगोपभोगकी मर्यादामें भी योग्य भोगोपभोगके अतिरिक्त सर्व पापोंका त्याग होता है, इसलिये महाव्रतके पालनेकी लालसा रखते हुए अणुव्रतोंके अणुव्रतोंका पालन होता है । अतः अणुव्रतोंमें विशेष गुणसंपन्न होते हैं । अतएव इन विशेष गुणोंके आधायक व्रतोंको गुणव्रत कहा है ।

अब—आगे तीन गुणव्रतोंका स्वरूप कहा जाता है—दिग्विरति गुणव्रतका लक्षण—

यत्प्रसिद्धैरभिज्ञानैः कृत्वा दिक्षु दशस्वपि ।

नासेषणुव्रती सीमां तत्स्यादिग्विरतिर्व्रतम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(अणुव्रती) अणुव्रती (यत्) जो (प्रसिद्धैः अभिज्ञानैः) प्रसिद्ध २ नदी पर्वत समुद्र आदि मर्यादाके चिह्नोंसे (दशसु अपि दिक्षु) दशों ही दिशाओंमें (सीमां कृत्वा) सीमा करके (न अत्येति) उसको उल्लंघन नहीं करता है (तत्) वह (दिग्विरतिः व्रतं स्यात्) दिग्विरति नामका गुणव्रत है ।

भावार्थ—“ किस्ती नामके (पूर्ण शब्दके) एक देशके उच्चारण करनेसे संपूर्ण नामका ज्ञान किया जाता है । ” इस व्याकरणके नियमके अनुसार यहां जैसे भीमके कहेसे 'भीमसेन' का बोध

होता है, उसीप्रकार व्रत शब्दसे गुणव्रतको ग्रहण करना चाहिए । तथा 'अणुव्रती' इस शब्दसे दिम्बिरति व्रत अणुव्रतीके होता है, महाव्रतीके नहीं, क्योंकि महाव्रतीके संपूर्ण आरम्भ और परिग्रहका त्याग होता है और वह ईया समिति पालते हुये विहार करता है इससे उसको दिम्बिरति व्रतकी जरूरत नहीं होती है, परन्तु अणुव्रतीकी स्थिति ऐसी नहीं है, उसको तो दिशाओंकी मर्यादाके भीतर ही आरम्भ करना पड़ता है । और उसके दिम्बिरति व्रतकी मर्यादाके बाहर संपूर्ण आरम्भका त्याग होता है इसलिये इस भावको व्यक्त करनेके लिए दिम्बिरति व्रतका लक्षण करते समय "अणुव्रती" यह शब्द दिया है । तथा 'दशवपि' यहां 'अपि' शब्दसे यह भाव प्रगट किया है कि १, २ और ३ आदि दिशाओंका भी दिम्बिरति व्रतधारक मर्यादा करता है अर्थात् दशों ही दिशाओंकी मर्यादा यावज्जीवन व कुछ कालके लिए करनेवाला जैसे दिम्बिरति व्रतवाला कहलाता है वैसे १, २ या ३ आदि दिशाओंकी मर्यादा करनेवाला भी दिम्बिरति व्रतवाला कहलाता है । यह मर्यादा व्रत देनेवाले और पालनेवालेके नदी, पर्वत और समुद्र आदि परिचित चिह्नों द्वारा कीजाती है । इसप्रकार दशोंही दिशाओंकी, प्रसिद्ध २ चिह्नोंसे मर्यादा करके उसकी सीमाको अणुव्रती किसी भी स्थितिमें उल्लंघन नहीं करता है, उसका दिम्बिरति व्रत नामका गुणव्रत होता है ।

अब—दिम्बिरतिके कारण अणुव्रती भी मर्यादाके बाहर महाव्रतीके समान आचरण करता है—

दिम्बिरतां वहिः सीम्नः सर्वपापानवर्तनात् ।

तप्तायोगोलकल्पोऽपि जायते यतिवद् गृही ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(दिम्बिरत्या) दिम्बिरतिकी (सिम्नः) मर्यादाके (वहिः) बाहर (सर्वपापानवर्तनात्) सम्पूर्ण पापोंकी निवृत्ति होजानेसे (तप्तायोगोलकल्पोऽपि) तपे हुए लोहेके गोलेकी तरह आरम्भ और परिग्रहके द्वारा युक्त होनेके कारण गमन, भोजन, शयन आदि सम्पूर्ण क्रियाओंमें जीवोंकी हिंसा करनेवाला भी (गृही) गृहस्थ (यतीव्रत) मुनिकी तरह (जायते) होता है ।

भावार्थ—कर्मोंका आश्रय कैसे होता है इसको समझानेके लिए "तप्तायोगोल" का शास्त्र-प्रसिद्ध दृष्टांत दिया है कि जैसे तपा हुआ लाल लोहेका गोला यदि पानीमें डाला जावे तो वह चारों तरफसे पानीको खींचता है वैसे ही आरम्भ परिग्रहजनित कर्मायत्तुपी अतिके कारण भाव विकारोंमें तपी हुई गृहस्थकी आत्मा चारों तरफसे कर्मण वर्णाजाओंको खींचती है, परन्तु अणुव्रतीकी आत्मा दिम्बिरतिव्रतकी मर्यादाके बाहर सर्व आरम्भ, परिग्रह और भोगोपभोगजनित पापोंका त्याग होनेसे यतिके समान आश्रयोंसे वचती है । तात्पर्य यह है कि दिम्बिरतिके पालनेसे विविक्षित क्षेत्रके बाहरके क्षेत्रमें महाव्रतका अभ्यास होजाता है । इसी कारणसे अणुव्रती दिम्बिरतिव्रतकी मर्यादाके बाहर महाव्रतीके समान आचरण करनेवाला कल्पित किया गया है, यह कहा जाता है ।

इसीकी दृढ़ताके लिये कहते हैं—

दिग्भ्रतोद्विक्तवृत्तघ्नकपायोदयमान्धतः ।

महाव्रतायतेऽलक्ष्यमोहे गेहिन्यणुव्रतम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ— (दिग्भ्रतोद्विक्तवृत्तघ्नकपायोदयमान्धतः) दिग्भ्रतके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होने-
वाला, जो व्रतोंका घात करनेवाली कपायोंके उदयका मन्दपना, उस मन्दपनसे (अलक्ष्यमोहे) लक्ष्यमें
नहीं आता है मोह जिसका ऐसे (गेहिनि) गृहस्थमें (अणुव्रतं) अणुव्रत (महाव्रतायते) महाव्रतके
समान आचरण करता है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चारों ही कपायोंका अभाव होता है और
अप्रत्याख्यानावरण—(देश चारित्रकी घातक कपाय) प्रत्याख्यानावरण (सकलचारित्रकी घातक कपाय)
और संज्वलन तथा नो-कपायका—(यथाख्यात चारित्र घातक कपायका) यथासंभव उदय होता है ।
तथा पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकके अप्रत्याख्यानावरणका क्षयोपशम होता है । और प्रत्याख्यानावरण
या प्रत्याख्यानावरणादिकका उदय होता है । सो यहांपर उक्त कथनानुसार दिग्विरति व्रतकी प्रतिज्ञासे
उन प्रत्याख्यानावरणादि द्रव्य क्रोधादि कपायोंकी, जो सकल संयमके घातक मानी हैं, उल्कापृथिवीरूपसे
मंदता होजाती है । इसलिये दिग्विरति व्रतके कारण जो प्रत्याख्यानावरण-जनित चारित्र मोहका उदय
अणुव्रतकी है, इसके विषयमें किसीका भी लक्ष्य नहीं जा सकता है अर्थात् यद्यपि मंदतारूपसे प्रत्या-
ख्यानावरणादिका उदय किसीके भी लक्ष्यमें नहीं आता है । इसलिये दिग्विरति गुणव्रत पालनेवाला
अणुव्रती दिग्विरतिके मर्यादाके बाहर महाव्रतकी समान आचरण करता है, यह कहा जाता है ।

तत्पर्य—यह है कि उसके मर्यादाके बाहर सर्व प्रकारका आरम्भ परिग्रह नहीं है, भोग और उप-
भोग नहीं है, इन सबका अभाव है, इसलिये वह वहांपर महाव्रतकी समान है यह समझना चाहिये ।
जबतक सकल संयमके घातक प्रत्याख्यानावरणकी मंदता नहीं होती है तबतक दिग्विरति व्रतकी
संभावना नहीं है ।

अब—इसप्रकार दिग्विरति व्रतको बताकर उसके अतिचारोंको बताते हैं—

सीमविस्मृतिरुर्ध्वाधस्तिर्यग्भागव्यतिक्रमाः ।

अज्ञानतः प्रमादाद्वा क्षेत्रवृद्धिश्च तन्मलाः ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(अज्ञानतः) अज्ञानसे (वा) अथवा (प्रमादात्) प्रमादसे (सीमविस्मृतिरुर्ध्वा-
धस्तिर्यग्भागव्यतिक्रमाः) नियमित मर्यादाको भूल जाना, ऊपर नीचे तथा पूर्वादि दिशाओंमें जो
नियमित प्रदेश हैं उन नियमित प्रदेशोंका उलंघन करना (च) और (क्षेत्रवृद्धिः) मर्यादित क्षेत्रसे
अधिक क्षेत्रको बढ़ा लेना ये पांच (तन्मलाः) दिग्भ्रतके अतीचार ('सन्ति') हैं ।

भावार्थ—अज्ञानसे अथवा प्रमादसे दिग्विरति व्रतमें की हुई सीमा भूल जाना, (२) ऊर्ध्वभा-

गातिक्रम करना, (३) अधोभागाऽतिक्रम करना, (४) तिर्यग्भागाऽतिक्रम करना और, (५) क्षेत्रकी वृद्धि कर लेना ये पांच दिखिरति व्रतके अतीचार हैं।

(१) सीमविस्मृति—अतीचार बुद्धिकी अर्थात् क्षयोपशमकी मन्दतासे जिसे सीमाकी प्रतिज्ञाका स्मरण नहीं रहता है वह अज्ञानसे दिग्विरति व्रतके पांचों अतीचार लगाता है। और बुद्धिकी तो मन्दता नहीं है किंतु अन्य नानाप्रकारके विचारोंमें निमग्न रहनेसे जिसने अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण नहीं रखा है उसके प्रमाद अर्थात् असावधानताके कारण ये पांचों अतीचार होते हैं।

उदाहरणार्थ—किस्तीने १०० योजनकी मर्यादा की है। जब जानेका समय आया तब अज्ञान अथवा प्रमादसे उसको अपनी सीमाकी याद मूल गई और वह विचार करता है कि नहीं मालूम १०० योजनकी प्रतिज्ञा थी या ५० योजनकी। इस स्थितिमें यदि वह ५० योजनके भीतर ही गमन करता है तो उसका व्रत निर्दोष है। ५० योजनके बाहर जाता है तो अतीचारसहित है और १०० योजनके बाहर जाता है तो अनाचार है। क्योंकि ५० योजनके भीतर जानेवालेने व्रतका पालन पूरा किया है और उससे अधिक बाहर जानेवालेने संशयके कारण एकदेश व्रत भंग किया है। और १०० योजनके बाहर गमन करनेवालेने पूरा व्रत भंग किया है।

(२) ऊर्ध्वभागातिक्रम—

(३) अधोभागातिक्रम—

(४) तिर्यग्भागातिक्रम—

इन तीनों अतीचारोंका खुलसा यह है कि मर्यादा करते समय अपनी सीमा संबंधी ऊर्ध्वभाग, अधोभाग और तिर्यग्भागकी जो प्रतिज्ञा की थी उसके अज्ञान व प्रमादके उल्लंघन करनेके विचारसे ये तीनों अतीचार होते हैं। और स्वयं साक्षात् इन भागोंके उल्लंघन किये जानेपर तो अनाचार होता है अतीचार नहीं रहता है।

क्षेत्रवृद्धि—व्रतीने चारों दिशाओंमें १०० योजन तक जानेकी मर्यादा की है, परन्तु समय आनेपर जिस ओर उसे अधिक जाना है उस ओर १०० योजनसे भी अधिक चला जाता है, और उसके विरुद्ध दिशाओंमें उतने ही कम जानेका विचार करता है, तो यह उसका क्षेत्रवृद्धि नामका अतीचार है, क्योंकि उसने एकतरफ़ी मर्यादाको काम करके; दूसरी ओर उतनी ही मर्यादा बढ़ा ली है।

अनर्थदण्डव्रतका लक्षण—

पीडा पापोपदेशाद्यैर्देहाद्यर्थाद्विनाऽङ्गिनाम् ।

अनर्थदण्डस्तत्त्यागोऽनर्थदण्डव्रतं मतम् ॥ ६ ॥

अन्यार्थ—(देहाद्यर्थात् विना) अपने अथवा अपने कुटुम्बीजनोंके शरीर वचन तथा मन सम्बन्धी प्रयोजनके विना (पापोपदेशाद्यैः) पापोपदेशादिकके द्वारा (अङ्गिनां) प्राणियोंको (पीडा)

पीड़ा देना (अनर्थदण्डः) अनर्थदण्ड कहलता है और (तत्त्यागः) उस अनर्थ दण्डका त्याग करना (अनर्थदण्डव्रतं) अनर्थ दण्डव्रत (मर्त) माना गया है—कहलता है ।

भावार्थ—विना प्रयोजन अर्थात् जिससे अपने व अपनेसे संबंध रखनेवाले कुटुम्बीजन आदिका मन, वचन और काय सम्बन्धी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इस प्रकारके पापोपदेशादिक द्वारा प्राणियोंको पीड़ा पहुंचाना अनर्थदण्ड है । और इसके पापोपदेश, हिंसादान, दुःश्रुति, अपध्यान और प्रमादचर्चासे ५ भेद होते हैं ।

“अनर्थदंड” में दंड शब्दका अर्थ मन, वचन और काययोग है । निष्प्रयोजन मन, वचन और कायके द्वारा जीवोंको पापोपदेशादिकके द्वारा सताना अनर्थदंड कहलता है और उसके त्यागका नाम अनर्थदंड त्याग है ।

अब—पापोपदेश और उसके त्यागको बताते हैं—

पापोपदेशो यद्वाक्यं हिंसाकृष्यादिसंश्रयम् ।

तज्जीविभ्यो न तं दद्यान्नापि गोष्ठ्यां प्रसजयेत् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(हिंसाकृष्यादिसंश्रयं) हिंसा, खेती तथा व्यापार वगैरहके साथ है सम्बन्ध जिसका ऐसा अर्थात् हिंसा खेती और व्यापार आदिको विषय करनेवाला (यद्वाक्यं) जो वचन है (‘तत्’) वह (पापोपदेशः) पापोपदेश (‘भवति’) कहलता है (‘तस्मात्’) इसलिये (‘अनर्थदण्ड-व्रतार्थी’) अनर्थदण्डव्रतको चाहनेवाला श्रावक (तज्जीविभ्यः) हिंसा, झूठ, चोरी, खेती, व्यापार आदिसे आजीविका करनेवाले व्याध, उग, चोर, किसान तथा मील वगैरहके लिये (तं) उस पापोपदेशको (न दद्यात्) नहीं देवे (अपि) और (न गोष्ठ्यां असजयेत्) न कथा वार्तालाप वगैरहमें उसका प्रसङ्ग लावे ।

भावार्थ—जिन वाक्योंका हिंसा, झूठ और चोरीसे सम्बन्ध जुड़ता हो तथा कृषी, वाणिज्यादिकसे भी सम्बन्ध जुड़ सकता हो उन वाक्योंके द्वारा हिंसा, झूठ और चोरी तथा कृषि और वाणिज्य आजीविकाके करनेवालोंको उपदेश देना “पापोपदेश” कहलता है ।

ऐसे पापोपदेशको नहीं देना चाहिये और गोष्ठीमें भी उसका प्रसंग नहीं लाना चाहिये । जैसे व्याधोंकी समामें यह कहना कि क्यों बैठे हो, आज जलशयके किनारे बहुतसे पक्षी आये हैं, इन वाक्योंके कारण कोई व्याध उनके वषका उपाय सोच सकता है । इसलिये यह वाक्य पापोपदेशकी कोटिमें चला जाता है ।

अब—हिंसोपकरणका दान नहीं करना चाहिये यह बताते हैं—

हिंसादानं विषास्त्रादिर्हिंसाङ्गस्पर्शनं त्यजेत् ।

पाकाद्यर्थं च नाग्न्यादि दाक्षिण्याविषयेऽर्पयेत् ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(‘अनर्थदण्डव्रतार्थी’) अनर्थदण्डव्रतको पालन करनेवाला श्रावक (विपास्त्रा-दिहिंसाङ्गस्पर्शन) विष, अस्त्र आदि हिंसाके कारणभूत पदार्थोंके देनेरूप (हिंसादानं) हिंसादान नामक अनर्थदण्डको (त्यजेत्) छोड़े—नहीं करे (च) और (दाक्षिण्याविषये) परस्पर व्यवहारके विषयभूत पुरुषोंसे भिन्न पुरुषोंके विषयमें (पाकाद्यर्थ) पाकादिकके लिये (अग्न्यादि) अग्नि वगैरह (न अर्पयेत्) नहीं देवे ।

भावार्थ—विष, तलवार, हल, गाड़ी, कुशिया, कुदर आदि जो हिंसाकी साधनभूत चीजें हैं, उनके दानको ‘हिंसादान’ कहते हैं। तथा जिनके साथ अपना व्यवहार नहीं है ऐसे अपरिचित किसी व्यक्तिको भोजन पकानेके लिये अग्नि, कूटनेको मूसर आदिका देना भी एक प्रकार विना प्रयोजन हिंसादान है। और इन दोनों प्रकारके हिंसादानका अनर्थदण्डत्यागी श्रावकको त्याग करना चाहिये।

इस श्लोकके “ हिंसाकृत्यादिसंश्रयम् ” की जगह “ हिंसाकृत्याचारम्भ ” ऐसा भी पाठ है। उसका अर्थ हिंसादिक और कृपि आदिके आरम्भकी जिसमें प्रधानता है, ऐसे वाक्योंका नाम पापोप-देश है। उसका त्याग करना चाहिये यह अर्थ होता है।

अब—दुःश्रुति और अपध्यानके स्वरूपको बताकर उसके निषेधका विधान करते हैं—

चित्तकालुष्यकृत्यामहिंसाद्यर्थश्रुतश्रुतिम् ।

न दुःश्रुतिमपध्यानं नार्तरौद्रात्म चान्वियात् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(‘अनर्थदण्डव्रतार्थी’) अनर्थदण्ड व्रतको चाहनेवाला श्रावक (चित्तकालुष्य-कृत्यामहिंसाद्यर्थश्रुति) चित्तकी क्लृप्तताको करनेवाले काम तथा हिंसादिक आरम्भ हैं अभिषेय-वाच्य जिनके ऐसे जो आस्र, उन शास्त्रोंके सुननेरूप (दुःश्रुति) दुःश्रुति नामक अनर्थदण्डको (न अन्वियात्) नहीं करे (च) और (आर्तरौद्रात्म) आर्त तथा रौद्रध्यान स्वरूप (अपध्यानं) अप-ध्यान नामक अनर्थदण्डको (न अन्वियात्) नहीं करे।

भावार्थ—काम और हिंसारूप अर्थोंका जिन शास्त्रोंमें कथन है उन शास्त्रोंको “ कामहिंसा-द्यर्थश्रुत ” कहते हैं। ऐसे शास्त्र मोक्षमार्गके साधक नहीं हैं। किन्तु “ चित्तकालुष्यकृत् ” होते हैं। अर्थात् रागद्वेषके बढ़ानेवाले हैं। इसलिए चित्तमें क्लृप्तता उत्पन्न करनेवाले जो कामहिंसाद्यर्थश्रुत हैं उनके सुननेको दुःश्रुति नामका अनर्थदंड कहते हैं।

वात्सायनसूत्र कामशास्त्र है। लटक्यादि अभितमत हिंसाशास्त्र है। वार्तानीति आरम्भ परिग्रह शास्त्र है। वीरकथा साहसशास्त्र है। ब्रह्माद्वैतादि मिथ्यात्वशास्त्र हैं। “ वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ” इत्यादि वार्तोंके प्रतिपादक शास्त्र मदशास्त्र हैं। वशीकरणादि तंत्र रागशास्त्र हैं। इनका सुनना तथा उपलक्षणसे ऐसे शास्त्रोंसे उपजीविका करना, तत्पर्य यह है कि ये शास्त्र चित्तमें रागद्वेषसे मुक्त होनेके कारण फलुप्ता पैदा करते हैं इसलिए इनका सुनना “ दुःश्रुति ” नामका अनर्थदंड है।

आर्त और रौद्र ध्यानको 'अपध्यान' नामक अनर्थदंड कहते हैं । उनमेंसे 'ऋति' किंवा 'अर्ति' शब्दसे 'आर्त' शब्द बनता है । इसका अर्थ दुःख किंवा किसी प्रकारकी यातना होनेपर जो वेदना व यातनाके कारण समयपर चित्तकी एकाग्रता होती है उसको आर्तध्यान कहते हैं और परके रोध करनेसे जो ध्यान होता है उसको रौद्रध्यान कहते हैं । इन दोनों ध्यानोंमें अपध्यान नामका अनर्थदंड होता है । यह अपध्यान नहीं करना चाहिए । तथा इसी श्लोकमें जब "न दुश्रुतिमपध्यानं नार्तरौद्रात्म चान्वियात्" इसकी जगहपर "न दुश्रुतिमपध्यानमार्तरौद्रात्म चान्वियात्" ऐसा पाठ भी विवक्षित है । तब इसका अर्थ यह है कि मैं नरेन्द्र होकर, विद्याधर होकर, रानी विद्याधरीजनोंका भोग करूंगा, वैरियोंका नाश करूंगा, ऐसे आर्त और रौद्र ध्यानका भी चित्तवन नहीं करना चाहिए ।

अब—आगेके दो श्लोकोंमें प्रमादचर्याका लक्षण बताकर उसके त्यागका उपदेश करते हैं—

प्रमादचर्या विफलक्ष्मानिलाग्न्यम्बुभूरुहाम् ।

खातव्याघातविध्यापसेकच्छेदादि नाचरेत् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—('अनर्थदण्डविरतः') अनर्थदण्डका त्याग करनेवाला श्रावक (विफलक्ष्मा-निलाग्न्यम्बुभूरुहं खातव्याघातविध्यापसेकच्छेदादि) निष्प्रयोजन पृथ्वीके खोदनेरूप, किवाड़ बगैरहके द्वारा वायुके प्रतिबन्ध करनेरूप—रोकनेरूप, जलादिकसे अश्लिष्टे बुझानेरूप, भूमि बगैरहमें जलके फैलने तथा सींचनेरूप और वनस्पतिके छेदने काटने आदि रूप (प्रमादचर्या) प्रमादचर्या नामक अनर्थदण्डको (न आचरेत्) नहीं करे ।

भावार्थ—विना प्रयोजनके भूमिके खोदनेको, किवाड़ आदि लगाकर वायुके रोकनेको, आगके बुझानेको, जलके सींचनेको और वनस्पतिके छेदनेको प्रमादचर्या नामका अनर्थदण्ड कहते हैं । उसे नहीं करना चाहिए ।

तद्वच्च न सरेद्वचर्थं न परं सारयेन्महीम् ।

जीवघ्नजीवान् स्त्रीकुर्यान्मार्जारश्चनकादिकान् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(तद्वच्च) निष्प्रयोजन पृथ्वीको खोदने आदिकी तरह ही (महीं) पृथ्वीके ऊपर (व्यर्थ) विना प्रयोजन (न सरेत्) न तो स्वयं घूमे और (न परं) न दूसरोंको (सारयेत्) घुमावे तथा (मार्जारश्चनकादिकान्) विल्ली, कुत्ता आदि (जीवघ्नजीवान्) जीवोंकी हिंसा करनेवाले जीवोंको भी (न स्त्रीकुर्यात्) नहीं ग्रहण करे—नहीं पाले ।

भावार्थ—उसी प्रकार विना प्रयोजन पृथ्वीपर घूमे नहीं, तथा नौकरों आदिको भी अग्रण नहीं करावे । तथा आवश्यकताके होनेपर भी हिंसक विल्ली, कुत्ता, नकुल, मुर्गा आदिको नहीं पाले ।

इस श्लोककी टीकामें न माच्छस क्यो 'महीम्' इस पदका अर्थ नहीं ग्रहण किया है । इसलिये

अन्वयकारने यह अर्थ किया है कि हाथ पैर बिना प्रयोजन नहीं चलाना चाहिये और न नौकरादिकसे भी चलवाना चाहिये ।

अब—आगे अनर्थदण्डव्रतके अतीचारोंके त्यागका उपदेश करते हैं—

मुञ्चेत्कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्याणि तदत्ययान् ।

असमीक्ष्याधिकरणं सेव्यार्थाधिकतामपि ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(‘अनर्थदण्डविरतः’) अनर्थदण्डका त्याग करनेवाला श्रावक (कन्दर्पकौत्कुच्य-मौखर्याणि) कन्दर्प कौत्कुच्य मौखर्य (असमीक्ष्याधिकरणं) असमीक्ष्याधिकरण (अपि) और (सेव्यार्थाधिकतां) सेव्यार्थाधिकता इन [(तदत्ययान्)] अनर्थदण्डव्रतके पाँच अतीचारोंको (मुञ्चेत्) छोड़े ।

भावार्थ—कन्दर्प, कौत्कुच्य, मौखर्य. असमीक्ष्याधिकरण और सेव्यार्थाधिकता नामके अनर्थदण्ड-विरतिके अतीचार छोड़ने चाहिये ।

कन्दर्प—कामके उत्पादक व कामकी जिन चाक्योंमें प्रधानता है ऐसे रागके उद्वेगसे बोले हुये अशिष्ट वचनोंको कन्दर्प कहते हैं । अर्थात् रागोद्वेगसे प्रहास मिश्रित अशिष्ट वचनके बोलनेको कन्दर्प कहते हैं ।

कौत्कुच्य—हास्य और भंडवचन सहित भोंह, नेत्र, नाक, ओंठ, मुख पैर और हाथ आदिके संकोचादि क्रिया द्वारा कुत्सित विकारोंको (कुच्य करनेको) कौत्कुच्य कहते हैं । और ये कन्दर्प और कौत्कुच्य दोनों ही अतीचार प्रमादचर्या नामक अनर्थदण्डके अतीचार हैं ।

मौखर्य—भृष्टतापूर्वक विचाररहित असत्य और सम्बन्ध रहित बहुत बोलनेको मौखर्य कहते हैं । यह पापोपदेय नामक अनर्थदण्ड विरतिका अतीचार है, क्योंकि मौखर्यके कारण पापोपदेयकी संभावना रहती है ।

असमीक्ष्याधिकरण—अपने प्रयोजनका विचार न करके प्रयोजनसे अधिक कार्यका करना—कराना असमीक्ष्याधिकरण है । जैसे किसीसे कहना कि तू बहुतसी चटाइयोंको लाना, हमें जितनी लगेगी हम लेंगें और भी बहुतसे खरीदद्वारा हैं वे भी ले लेंगे, हम बिकवा देंगे । इसप्रकारसे चटाई बनाने-वालेंसे अपने प्रयोजनके बिना अधिक कार्य कराना, बिननेवालेंको बहुत आरम्भमें लगाना । इसप्रकार बड़-ईंटें पकानेवालें आदिसे कहना सो असमीक्ष्याधिकरण नामका चौथा अतीचार है । अथवा हिंसाके उपकरणोंको उसके साथी दूसरे उपकरणोंके पास रखना, जैसे—उखल्लोंके पास मूसर, हलके साथ फाल, गाड़ीके पास जुआ और धनुषके साथ बाणोंका तैयार रखना यह भी असमीक्ष्याधिकरण है । क्योंकि ऐसा करनेसे आरम्भादि कार्यको हरकोई सुलभतासे ले सकता है अन्यथा नहीं, तथा देनेके लिए निषेध भी नहीं किया जा सकता है और उससे आरम्भजनित हिंसाकी अधिकता होती है इसलिये

इस बातका विचार न करके इनकी जो अधिक तैयारी की जाती है यह भी असमीक्ष्याधिकरण नामका अतीचार हिंसादान नामके अनर्थ दण्डव्रतका है ।

सेवार्थाधिकता—जितने भोग व उपभोगके साधनोंसे अपना प्रयोजन सधता है उससे अधिक साधन सामग्रीके जुटानेको सेवार्थाधिकता कहते हैं । उसीका खुलसा यह है कि यदि नहानेके लिये सरोवरको जाते समय बहुतसा तेल, खल, आंवला आदि लेकर जावोगे तो अनायास ही इनके लोभसे अथवा सुभीता-विशेषसे बहुतसे मित्रगण भी साथ हो लेवेंगे और ऐसी परिस्थितिमें जलकायके और वायुकायके जीवोंकी विधवाकी अधिक सम्भावना है । अतः यह भी सेवार्थाधिकता नामक अनर्थ-दण्डव्रतका अतीचार है । इसलिये घरपर ही नहाना चाहिये । अथवा तेल बगैरह घर ही लगाकर तालाब पर जाना चाहिये । और किनारे पर बैठकर छने पानीसे लोटासे अथवा अंजुलियोंसे नहा लेना चाहिये ।

जिन २ क्रियाओंमें हरितकायके फूल पत्तोंका संसर्ग आता है उन सबसे भी वचना चाहिये । नहीं तो यह भी प्रमादचर्या नामके अनर्थदण्डव्रतका छद्मा अतीचार है यह समझना चाहिये ।

अब—आगे भोगोपभोग नामके तीसरे गुणव्रतको धारण करनेकी विधि बताते हैं—

भोगोऽयमियान् सेव्यः समयमियन्तं मयोपभोगोऽपि ।

इति परिमायानिच्छस्तावधिकौ तत्प्रमात्रतं श्रयतु ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(अयं भोगः) यह भोग (अपि) और (इयान्) इतना (उपभोगः) उपभोग (इयन्तं समयं) इतने समय तक ('मया') मेरे द्वारा (सेव्यः) सेवन करनेके योग्य है (वा) अथवा (अयं भोगः) यह भोग (अपि) और (उपभोगः) उपभोग (इयान्) इतना तथा (इयन्तं समयं) इतने समय तक ('मया') मेरे द्वारा (न सेव्यः) सेवन करनेके योग्य नहीं है (इति) इस प्रकार (परिमाय) प्रमाण करके (अधिकौ तौ) सेव्य और असेव्य रूपसे प्रतिज्ञाके विषयभूत हुये भोगोपभोगसे अतिरिक्त भोगोपभोगको (अनिच्छन्) नहीं चाहनेवाला ('गुणव्रती') गुणव्रती श्रावक (तत्प्रमात्रतं) भोगोपभोग परिमाण व्रतको (श्रयतु) स्वीकार करे ।

भावार्थ—यह भोग अथवा उपभोग मेरे द्वारा इतना और इतने समय तक सेवन किया जावेगा इस प्रकारसे भोग और उपभोगके विषयमें परिमाण करके अनन्तर उससे अधिककी इच्छा नहीं करना गुणव्रत पालनेवालेका भोगोपभोग परिमाण व्रत है । इन भोग और उपभोगोंकी मर्यादा विधिमुखसे तथा निषेधमुखसे भी की जाती है । जैसे ४ मालाएं दश दिन तक पहनूंगा, पानके १० बीड़े १० दिन तक खाऊंगा अथवा १ माला और ताम्बूल दश दिन नहीं पहनूंगा और न खाऊंगा । इतने बल और अलंकार बगैरह उपभोग योग्य पदार्थ इतने कालतक ही सेवन करूंगा अथवा इतने बल अलंकार इतने दिनतक सेवन नहीं करूंगा । इस प्रकार विधि और निषेध दोनों ही रीतियोंसे भोग और उपभोगयोग्य

पदार्थों की मर्यादा की जाती है । मर्यादाके कालके भीतर उन त्यागो हुए भोगोपभोगोंकी इच्छा नहीं करनेवालेके भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है ।

अथ—आगे भोग और उपभोगका लक्षण बताकर उनका यम नियमरूपसे त्याग करना चाहिए, यह बताते हैं—

भोगः सेव्यः सकृदुपभोगस्तु पुनःपुनः सगम्बरवत् ।

तत्परिहारः परिमितकालो नियमो यमश्च कालान्तः ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(‘यः’) जो (सम्प्रत) माला ताम्बूल आदिकी तरह (सकृत्) एकवार (सेव्यः) सेवन किया जाता है (‘सः’) वह (भोगः) भोग (‘भण्यते’) कहलाता है (तु) और (‘यः’) जो (अम्बरवत्) बल आभूषणादिकी तरह (पुनःपुनः) बारबार (सेव्यः) सेवन किया जाता है (‘सः’) वह (उपभोगः) उपभोग (‘भण्यते’) कहलाता है तथा (परिमितकालः) किसी नियमित कालतकके लिए (तत्परिहारः) भोगोपभोगका त्याग करना (नियमः) नियम (व्यपदिश्यते) कहलाता है (च) और (कालान्तः) जीवन पर्यंतके लिए (तत्परिहारः) भोगोपभोगका त्याग करना (यमः) यम (व्यपदिश्यते) कहलाता है ।

भावार्थ—जिन पदार्थोंका सेवन एकवार किया जाता है, जैसे चंदन, माला और ताम्बूल, इनको भोग कहते हैं, जिनको एकवार सेवन करके कालान्तरमें भी सेवन किया जाता है उनको उपभोग कहते हैं जैसे बल, अलंकार वगैरह ।

जो त्याग कालकी मर्यादापूर्वक किया जाता है उसके त्यागको नियम कहते हैं और जो त्याग जन्मभरके लिए किया जाता है उसको यम कहते हैं । त्याग करनेकी यम और नियम यह विशेष संज्ञाएं हैं ।

अथ—आगे त्रसघात, बहुघात, प्रमादविषय, अनिष्ट और अनुपसेव्य इन पांचोंके त्यागका अंतर्भाव भी भोगोपभोग परिमाण व्रतमें होता है यह बताते हैं—

पलमधुमद्यवदखिलस्त्रसवहुघातप्रमादविषयोऽर्थः ।

साज्योऽन्यथाऽप्यनिष्टोऽनुपसेव्यश्च व्रताद्धि फलमिष्टम् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(‘भोगोपभोगपरिसंख्यानव्रतिना’) भोगोपभोग परिमाण व्रतके पालन करने-वाले श्रावकको (पलमधुमद्यवत्) मांस, मधु तथा मदिराकी तरह (त्रसवहुघातप्रमादविषयः) जो त्रसघात बहुघात और प्रमादको विषय करनेवाले हैं ऐसे तथा (अन्यथा अपि) त्रसघातादिकको विषय करनेवाले नहीं हो करके भी (अनिष्टः) जो अनिष्ट हैं ऐसे (च) और (‘इष्टोऽपि’) इष्ट हो करके भी (अनुपसेव्यः) जो अनुपसेव्य हैं—उत्तम पुरुषोंके द्वारा सेवन करनेके योग्य नहीं हैं ऐसे भी (अखिलः अर्थः) भोग तथा उपभोग करनेके योग्य सम्पूर्ण पदार्थोंका (त्याज्यः) त्याग कर देना

चाहिये (हि) क्योंकि (व्रतात्) व्रतसे (इष्टं फलं) स्वर्गादिक इष्ट फल ('भवति') प्राप्त होता है।

भावार्थ—जिन इन्द्रियोंके भोगयोग्य पदार्थके भक्षणादिकमें मांसके समान त्रस घात होता है उन सब इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोंका त्याग करना चाहिये। जिनके सेवनसे मधुके समान रसालक बहुतसे तदाश्रित जीवोंकी तथा जिन कन्दमूलादिक भक्षणसे अनन्त स्थावरोंकी हिंसा होती है वे सभी पदार्थ नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इनके भक्षणसे बहु घात होता है।

जिनके सेवनसे मधुके समान बेसुधी (प्रमाद) उत्पन्न होती है उन सबका त्याग मधुके समान करना चाहिये। जिनमें उदक आदि हुए बहुतसे संस्पृष्ट जीव बैठते हैं, जिनमें जीवोंके रहनेके लिये बहुत जगह है, इसप्रकार कमलनाल आदि त्रसघात—विषयक पदार्थ हैं और इसी प्रकारसे केतकीके फूल, सहजनेके फूल, अरणिके फूल, बेलफल आदि बहुजन्तुओंके स्थान हैं, इसलिये ये भी त्रसघात-विषयक पदार्थ समझे जाते हैं।

जो गुरबल, लहसून, अदरक, बहुघात विषयक पदार्थ हैं अर्थात् इनके भी भक्षणसे अनन्त ऐकेंद्रियोंकी हिंसा होती है। इसलिये भी बहुघातको विषय करनेवाले पदार्थ हैं। भांग, धतूरा अफीम आदि प्रमाद-विषयक पदार्थ हैं। अतः इन त्रसघात बहुघात और प्रमाद करनेवाले सब ही पदार्थोंका भक्षण नहीं करना चाहिये। प्रसंगवश इस कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि कूर्ताजनक व्यापार भी नहीं करना चाहिये।

तथा जिसके सेवनसे त्रसघात, बहुघात व प्रमाद वगैरह कुछ नहीं होता हो परन्तु जो अपनेको, अपने स्वास्थ्यको अनिष्ट हो, अर्थात् अपनी प्रकृतिके अनुकूल न हो अथवा स्वतःको इष्ट न हो उस सबका भी त्याग करना चाहिये।

जो अनुपसेव्य हैं अर्थात् जो भले पुरुषोंके सेवन करने योग्य नहीं समझे जाते हैं उनका भी त्याग करना चाहिये। जैसे चित्र विचित्र वस्त्र परिधारण करना, विवृत बेप-मूपा वगैरह करना अथवा मलमूत्रादिकका सेवन करना अनुपसेव्य कहलाता है। इन सबका भी त्याग करना चाहिये।

इस तरह ग्रन्थकारने भोगोपभोगकी मर्यादाके समय व्रतीके लिये त्रसघात, बहुघात, प्रमादजनक, अनिष्ट और अनुपसेव्य सब ही पदार्थोंके खानेका मद्य, मधू और मांसके समान त्याग करनेका उपदेश दिया है, क्योंकि व्रतसे अभीष्ट फलकी सिद्धि होती है।

अथ—उपरोक्त कथनका संव्यवहारकी प्रसिद्धिके लिये आगेके इन तीन पद्यों द्वारा खुलसा करते हैं—

नालीसूरणकालिन्दद्रोणपुष्पादि वर्जयेत् ।

आजन्म तद्भुजां हार्यं फलं घातश्च भूयसाय ॥ १६ ॥

अन्यार्थ—(‘धर्मार्थी’) धर्मको चाहनेवाला श्रावक (नालीसूरणकालिन्दद्रोणपुष्पादि) नाली सूरण, कर्लीदा, द्रोणपुष्प आदि सम्पूर्ण पदार्थोंको (आजन्म) जीवनपर्यंतके लिये (वर्जयेत्) छोड़े (हि) क्योंकि (तद्भुज्जां) उन नाली सूरण वगैरह पदार्थोंके खानेवाले पुरुषोंको (‘तद्भक्षणं’) उन पदार्थोंके खानेमें (फलं) फल तो (अल्पं) थोडा (च) और (घातः) घात (भूयसां) बहुतसे जीवोंका (‘भवति’) होता है ।

भावार्थ—जन्मभरके लिये नाली (एक प्रकारकी गाजी), सूरण, तरवृज, द्रोणपुष्प, मूला, च अदरख, नीमके फूल, केतकीके फूल आदिके भक्षणका त्याग करे । क्योंकि इनके भक्षणसे अणभरके लिये जिह्वाके स्वादकी पूर्ति होती है और खानेवालेके निमित्तसे बहुतसे एकेंद्रिय प्राणियोंका घात होता है ।

अनन्तकायाः सर्वेऽपि सदा देया दयापरैः ।

यदेकमपि तं हन्तुं प्रवृत्तो हन्त्यनन्तकान् ॥ १७ ॥

अन्यार्थ—(दयापरैः) दयाशील श्रावकोंको (सदा) सर्वदाके लिए (सर्वेऽपि अनन्तकायाः देयाः) सब ही अनन्त कायवाली वनस्पति त्यागनी चाहिए । (यत्) क्योंकि (एकं अपि तं हन्तुं प्रवृत्तः) जो एक भी अनन्तकाय वनस्पतिकी हिंसाके लिए प्रवृत्त होता है वह (अनन्तकान् हन्ति) अनन्त जीवोंका वध करता है ।

भावार्थ—धर्म दयाप्रधान है इसलिए दयालु होकर सदैवके लिए अनन्तकायवाली साधारण वनस्पतीके भक्षणका त्याग करना चाहिए । क्योंकि एक साधारण वनस्पतीके जीवको भक्षण द्वारा मारनेके लिए प्रवृत्त व्यक्ति उनमें रहनेवाले अनन्त जीवोंके मारनेके लिए प्रवृत्त होता है । जिस वनस्पतीके शरीरमें अनन्त साधारण वनस्पतीके जीव रहते हैं उसको अनन्तकाय कहते हैं । ऐसी अनन्तकाय वनस्पती सात प्रकारकी है—मूलज, अग्रज, पर्वज, कंदज, स्कंधज, बीजज और सम्मूर्धनज । उनमेंसे अदरख, हल्दी वगैरह मूलज वनस्पती है । ‘आर्यका’ एक प्रकारकी ककड़ी इत्यादि वनस्पतीको अग्रज कहते हैं । देवनाल, ईख, बेत आदि गांठसे उत्पन्न होनेवाली वनस्पती पर्वज है । प्याज, सूरण वगैरह कंदज वनस्पती है । सलाखी केटरी, पलाज वगैरह स्कंधज वनस्पती है । ये वनस्पतियां इनके (स्कंधोंके) टुकड़ोंको लगानेसे लग जाती हैं । धान, गेहूँ वगैरह बीजसे पैदा होनेवाली वनस्पती बीजज है । और बिना बीजादिके केवल इधरउधरके पुद्गलोंके संमिश्रित होनेसे जो वनस्पती पैदा होती है वह सम्मूर्धनज वनस्पती है । यह कहीं भी होसक्ती है । कहा भी है कि—

मूलगगणोर्वीजा कंदा तह खंदवीजवीजरुहा ।

संपुच्छिमा य भणिया पत्तेया णंतकाया य ॥

मूल, अग्रभाग, पर्व, बीज, कंद, और स्कंधके लगानेसे उत्पन्न होनेवाली तथा सम्मूर्धनपनसे

उत्पन्न होनेवाली वनस्पति समर्पित वनस्पति है । क्योंकि इनमें एक प्रत्येक वनस्पतिके आश्रित अनन्त साधारण जीव रहते हैं ।

आमगोरससंपृक्तं द्विदलं प्रायशोऽनवम् ।

वर्षाश्रुदलितं चात्र पत्रशार्कं च नाहरेत् ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(आमगोरससंपृक्तं द्विदलं 'नाहरेत्') कच्चे दूधसे मिश्रित द्विदल, कच्चे दूधसे बनाए गए दही और मछरसे मिश्रित द्विदलको नहीं खाना चाहिए । (प्रायशः) प्राय करके (अनवम्) पुराने (द्विदलं) द्विदलको ('नाहरेत्') नहीं खाना चाहिये और (वर्षाश्रुदलितं द्विदलं 'नाहरेत्') वर्षाश्रुतुमें बिना दले द्विदल नहीं खाना चाहिये (च) तथा (अत्र) वर्षाश्रुतुमें (पत्रशार्कं च 'नाहरेत्') पत्तोंका साग भी नहीं खाना चाहिए ।

भावार्थ—आगममें यह बताया है कि कच्चे गोरसके साथ मिले हुए, द्विदलमें बहुत सूक्ष्म जीव पड़ते हैं । इसलिए कच्चे दूधके साथ तथा कच्चे दूधसे उत्पन्न दहीके साथ कच्चे दूधसे ही तैयार हुए दही और उससे तैयार किए गए मछरके साथ उड़द, मूग, चना, मटर आदिकी दालकी चीजोंको नहीं खाना चाहिए । प्रायःकर इन दालवाले पुराने धान्योंको और वर्षाश्रुतुमें बिना दले किसी भी द्विदल धान्यको नहीं खाना चाहिए । क्योंकि वैद्यक ग्रंथोंके अनुसार वर्षाश्रुतुमें उनके भीतर अंकुर उत्पन्न होजाते हैं यह बताया है । तथा प्रत्यक्षमें भी किन्हीं दालवाले धान्यमें घुन लगा जाता है इसलिए त्रस जीवोंकी भी उनमें संभावना है । यहाँ "प्रायः" पदका अभिप्राय यह है कि जिनमें जीवोंके आश्रयकी संभावना नहीं है, जैसे कुलधी बौरह, उन पुराने धान्योंको वर्षाश्रुतुमें बिना दले खानेका निषेध नहीं है । तथा वर्षाश्रुतुमें हरे पत्तोंकी मेथी आदिकी साग भी नहीं खाना चाहिए । क्योंकि इस श्रुतुमें बहुतसे आजूबाजूके जीव पत्तोंपर आकर बैठते हैं उनका इस श्रुतुमें पत्तोंसे बहुत अधिक संसर्ग रहता है । वर्षाश्रुतुमें फलकी सागका निषेध नहीं है । क्योंकि उनके साथ जीवोंका अधिक संसर्ग नहीं होता है ।

अत्र—भोगोपभोग व्रतके पालनेसे कूर कर्मोंका भी निषेध होजाता है यह बताने हैं—

भोगोपभोगकृशनात्कृशीकृतधनस्पृहः ।

धनाय कोट्टपालादिक्रियाः कूराः करोति कः ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(भोगोपभोगकृशनात्कृशीकृतधनस्पृहः) जिसकी भोगोपभोगोंको कम कर देनेके कारण धनकी आकांक्षा कृश होगई है ऐसा (कः) कौन पुरुष (धनाय) धनके लोभसे (कूराः कोट्टपालादिक्रियाः करोति) कूर कोतवाल आदिकी आजीविका करेगा अर्थात् कोई नहीं करेगा ।

भावार्थ—जिसने अपने भोगोपभोगोंके कम करनेसे धनलोभपता कम कर रखी है वह कूर

कर्मवाली कोतवाल आदिकी नोकरीको धन कमानेके हेतुसे कैसे कर सकता है ? कमी नहीं कर सकता है ।

अब—आगे भोगोपभोग परिमाण व्रतके पांच अतीचारोंको बताते हैं—

सचित्तं तेन सम्बद्धं सम्मिश्रं तेन भोजनम् ।

दुष्पक्कमप्यभिपवं भुञ्जानोऽस्येति तद्व्रतम् ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(सचित्तं) सचित्त भोजनको (तेन सम्बद्धं भोजनम्) सचित्तसे सम्बन्ध रखनेवाले भोजनको तथा (तेन सम्मिश्रं) उस सचित्तसे मिले हुए भोजनको (दुष्पक्कं अपि अभिपवं भुञ्जानः तद्व्रतं अत्येति) अधपके तथा गरिष्ठ भोजनको करनेवाला श्रावक भोगोपभोग परिमाण व्रतका उल्लंघन करता है । अर्थात् ये पांच भोगोपभोग परिमाणव्रतके अतीचार हैं ।

भावार्थ—सचित्त भोजन, सचित्त सम्बद्ध भोजन, सचित्तसे मिला हुआ भोजन, दुष्पक्क भोजन और अभिपव भोजन ये पांच भोगोपभोग परिमाण व्रतके अतीचार हैं । उनमेंसे कच्ची ककड़ी आदिको सचित्त कहते हैं । अज्ञानसे या प्रमादसे कदाचित् कच्ची ककड़ी वगैरह मुंहमें डाल ली जावे या खानेमें आजावे तो सचित्त नामका प्रथम अतीचार होता है ।

यहाँपर यह शङ्का होसकती है कि १५ वें श्लोकमें त्रस घात बहुधातादि विषयक सब ही वनस्पतियोंके भक्षणका निषेध कर चुके हैं । पुनः सचित्त भक्षणको अतीचार क्यों कहा जाता है । इसका समाधान यह है कि वहाँपर बुद्धिपूर्वक जिन वनस्पतियोंके भक्षणमें त्रस घातादिककी संभावना है उसके त्यागका विधान है, और उसका पालन भोगोपभोगपरिमाण व्रतोंको अवश्य करना चाहिए । परन्तु यहाँपर अज्ञानभावसे या असावधानीसे त्यागी हुई सचित्त वस्तुके भक्षणका मौका आजावे तो वह 'सचित्त' नामका अतीचार है । और यही युक्ति सचित्तसे सम्बन्धित तथा सम्मिश्रित आहारको अतीचारके कथनमें लागू करना चाहिए ।

सचित्त सम्बन्ध—अज्ञान व असावधानीके कारण वृक्षमें लगी हुई गोंदके खानेसे, पके फलोंके खाते समय भीतरके बीजके खानेमें आजानेसे सचित्त सम्बन्ध नामका अतीचार होता है ।

उदाहरणार्थ—“इस फलमें केवल बीज मात्र सचित्त है और हमने केवल सचित्तका त्याग किया है । इसलिए खाते समय उसे छोड़ दूँगा और शेष जो भाग अचित्त है उसे खाऊँगा ऐसी स्थितिमें आम खजूर आदि पके फलोंके खाते समय सचित्त सम्बन्ध नामका अतीचार होता है । क्योंकि सचित्त बीजका सम्बन्ध उनसे नहीं छूटा है ।

सचित्त संमिश्र—जिस पदार्थमें सचित्त वनस्पती इस प्रकारसे मिल गई हो कि जिसको किसी प्रकारसे भी अलग नहीं किया जा सकता हो और प्रमाद व अज्ञानसे उसका खानेमें आजाना सचित्त

संमिश्र नामका अतीचार है। अथवा सचित्तसे मिली हुई वस्तुको सचित्त संमिश्र कहते हैं—जैसे अदरकसे अनारके दानोंसे व फकडी आदिसे मिश्रित पकौड़ी व पुओंका खाना 'सचित्त संमिश्र' नामका अतीचार है। अथवा जो तिलमिलकर यवधानादिक बनाए जाते हैं अर्थात् जो व धान वगैरहके पदार्थ बनाए जाते हैं वे 'सचित्त संमिश्र' कहलाते हैं। इस प्रकारकी कोई भी चीज भोगोपभोग-परिमाण व्रतीको प्रमाद और अज्ञानसे नहीं खानी चाहिए।

दुष्पक्कम्—जो अपनी योग्यतासे अधिक पक गया हो अर्थात् अथजल हांगया हो अथवा कम पका हो। जैसे चावल जिमकी भीतरकी कनी कची रह जाती है उसको 'दुष्पक्क' कहते हैं। ऐसे पदार्थको खानेसे जितना अंश कच्चा है उसके खानेमें आजाननेसे सचित्ताहार कृत दोषकी संभावनासे व्रत भंग होता है और ऐसे पदार्थके खानेसे शारीरिक अपाप भी होता है। जैसे पृथुक शन्नका अर्थ पोहे (मराठीमें) होता है, वह जब अधिक मुंज जाती है तब भी उसका कुछ भाग अचित्त रहता है और कुछ भाग अधिक सिक जाता है। इसलिए सचेतन और अचेतनके संमिश्रितपनेसे अतीचार लगता है। यह अधिक पकेका उदाहरण है। इसी प्रकार कम पकेमें भी सचित्त और अचित्त भागकी संभावना रहती है जैसे कम पका भात। ये दोनों ही "दुष्पक्क" नामके अतीचार हैं। ये सब अतीचार अज्ञान व प्रमादमें होते हैं।

अभिषय—कांजी आदि पतले पदार्थ अथवा खीर आदि पुष्टिकाक पदार्थ भी स्वाद व पुष्टिकी अभिलाषासे अधिक इच्छा रखकर खाए जाते हैं। उससमय उसमें (भोगोपभोग परिमाण व्रतमें) अतिक्रमादि दोष लगते हैं इसलिए यह भी अतीचार होता है। चारित्रसारमें इन सचित्त, आदि अतीचारोंके विषयमें यह युक्ति दी है कि इनके कारण अतिथिका उपयोग इन सचित्त आदिके विषयमें जाता है। इनके भक्षणसे इन्द्रियोंका मग बढ़ता है, वातादि रोगोंका प्रकोप होता है और दवाई खानी पड़ती है। इसलिए कुछ पापोंका अंश भी लगता है। अतः व्रतियोंको इनको टालना चाहिए।

स्वामी समन्तभद्रने तो भोगोपभोगपरिमाण व्रतके अतीचार दूसरे बताए हैं, जैसे—

विषयविषयोऽनुपेक्षाऽनुस्मृतिरतिलौल्यमतिव्यानुभवौ ।

भोगोपभोगपरिमा व्यतिक्रमाः पञ्च कथ्यन्ते ॥

अर्थात्—विषय एक प्रकार विष है इसलिए इनके विषयमें अनुपेक्षा, अनुस्मृति, अतिलौल्य, अतितृष्णा और अनुभव ये पांच भोगोपभोगपरिमाण व्रतके अतीचार हैं।

अनुपेक्षा—विषयरूपी विषोंका आदर करना अर्थात् विषयोंके भोगनेसे विषय सम्बन्धी वेदनाके दूर होनेपर भी भोगी हुई इष्ट स्त्री सम्बन्धी संभाषण आलिंगनका त्याग नहीं करना, पुनः २ चितवन करना, अनुपेक्षा नामका अतीचार है।

अनुस्मृति—भोगोंके अनुभव द्वारा विषय सम्बन्धी वेदनाके पूरे होनेपर भी अत्यन्त आसक्तिके

कारण अपनी स्त्री आदिके सौंदर्य, सुखसाधनपनेका वार २ स्मरण करना 'अनुस्मृति' नामका दूसरा अतीचार है ।

अतिलौल्य—अत्यंत भोगोंकी छोटुपता रखना, भोगभोगकर भी उसके भोगनेकी अत्यंत आकांक्षा रखना अतिलौल्य नामका अतीचार है ।

अतितृप्ता—अपनी कामनीके भोगादिकोंकी अत्यंत गृद्धितापूर्वक इच्छा रखना अतितृप्ता नामका अतीचार है ।

अनुभव—भोगोंको वेदनाका प्रतीकार न समझकर अपने नियतकालमें भी अत्यासत्तिसे भोगना अनुभव नामका अतीचार है ।

ये सब अतीचार भी "परंप्रवृत्तास्तथात्ययाः" इसी ग्रन्थके इस वाक्यके अनुसार अतीचार समझना चाहिए, क्योंकि पांच पांच अतीचार बता दिए हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल पांच ही अतीचार प्रत्येक व्रतमें होते हैं, किन्तु पांच पांच अतीचार सिर्फ उदाहरणके लिए बताए हैं, जहां भी अन्तर्दृष्टिसे व्रती च्युत होता है, केवल बाह्य दृष्टिसे अपने व्रतोंको पालता रहता है उससमय उसको नानापकारके अतीचार लगते हैं यह समझना चाहिए । इसी प्रकार अन्तर्दृष्टिसे पालते हुए भी यदि बाह्य दृष्टिसे कोई व्रती च्युत होजावे तो भी अतीचार होता है यह सब इस कथनका सारांश है ।

इसी प्रकार श्री सोमदेवाचार्यके बताए हुए—

दुष्पक्षस्य निषिद्धस्य जन्तुसम्बन्धमिश्रयोः ।

अवीक्षितस्य च प्राशः सत्संख्याधनिकारणम् ॥

दुष्पक्ष भोजन करना दुष्पक्ष नामका अतीचार है । निषिद्ध भोजन, अर्थात् शास्त्रमें जिनका निषेध है उन पदार्थोंको खाना, निषिद्ध भोजन नामका अतीचार है । जिनमें सूक्ष्म जंतुओंका सम्बन्ध पाया जाता हो ऐसे पदार्थोंका खाना "सूक्ष्म जंतु सम्बन्ध" नामका अतीचार है । "जंतु मिश्र" अर्थात् जिसमें सूक्ष्म जीव मिले हुए हों, उनका खाना, जंतु संमिश्र नामका अतीचार है और "अवीक्षित प्राशः" अर्थात् बिना छोड़े बिना देखे भोजन करना अवीक्षित प्राश नामका अतीचार है । ये पांच भोगोपभोग परिमाण व्रतके अतीचार हैं । इनमें क्वचिपि कुछ विरोध अन्तर नहीं है तथापि जो थोड़ा बहुत अन्तर है उसका भी ग्रहण "परंप्रवृत्तास्तथात्ययाः" इस ग्रन्थके वाक्यसे समझना चाहिए ।

इस विषयमें श्रुतांश आचार्योंके मतसे इन भोगोपभोगके साधनभूत जो द्रव्य हैं अथवा जो व्यापार हैं वह भी भोगोपभोग ही है । क्योंकि कारणमें कार्यका उपचार करके भोगोपभोगके कारणभूत साधनोंको भी भोगोपभोग अन्वसे कह सकते हैं । और इसका नाम स्वरूप भोगोपभोग त्याग रखना चाहिये तथा इस व्रतके वन जीविका आदि १५ अतीचार मानना चाहिये । और स्वरूप तथा इनके इन अतीचारोंका त्याग करना चाहिये, इसका उत्तर ग्रन्थकारने यह दिया है । यह सब

“सावयकर्म” हैं और ये १५ ही होते हैं यह नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि संसारमें सावयकर्म बहुतसे हैं । इसलिये इनकी संख्या गिनाना ठीक नहीं है । अथवा यदि कहा जावे कि अत्यंत मंद-मतियोंके लिए इसका उपदेश देना गैर ठीक नहीं है तो देखें ऊपर ग्रंथकारने स्वीकारता ही है । क्योंकि अत्यंत मंदमती यह पढ़ाना नहीं कर सकने कि संसारमें सावय और निरवय कर्म कौनसे हैं इसलिए उनके लिए नाम निर्देश करके समझा देना ही ठीक है, परन्तु बुद्धिमानोंके लिए गिनाना ठीक नहीं है । क्योंकि जितने भी क्रूर कर्मवाली आजीविकाएं हैं उन मनुष्य ही त्याग भोगोपभोग परिमाण-व्रतीको करना चाहिए । सावय कर्मोंकी संख्या गिनानेसे इतर सावय कर्मके करनेके विधानका प्रसंग आता है, इसलिये सावय कर्मोंकी संख्याका गिनाना उचित नहीं है ।

अब—आगेके तीन पद्योंसे श्वेतांबर मतमें प्रतिपादित पन्द्रह खर कर्मोंके त्यागका भी भोगो-पभोग परिमाणमें अन्तर्भाव है । इसलिये उनका पृथक् कथन करना ठीक नहीं है तथा मन्दमतियोंको समझानेके लिये कथन करना बाधक भी नहीं है यह वृत्तांत है—

व्रतयेत्खरकर्मात्र मलान् पञ्चदश त्यजेत् ।

वृत्तिं वनाग्न्यनःस्फोटभाटर्कैर्यन्त्रपीडनम् ॥ २१ ॥

निर्लाञ्छनासतीषोषौ सरःशोषं द्रवप्रदाय ।

त्रिपलाक्षादन्तकेशरसवाणिज्यमाङ्गिरम् ॥ २२ ॥

इति केचिन्न तचारु लोके सावयकर्मपाप ।

अगण्यत्वात्प्रणये वा तदप्यतिजडान् प्रति ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(‘श्रावकः’) एक देशव्रतको पालन करनेवाला श्रावक (खरकर्म) खरकर्मको अर्थात् प्राणियोंको बाधा देनेवाले व्यापारको (व्रतयेत्) छोड़े तथा (अत्र) क्रूर कर्मोंके—खोटे कर्मोंके त्यागरूप इस खरकर्म व्रतमें (वनाग्न्यनःस्फोटभाटर्कैः) वन, अग्नि, गाड़ी, स्फोट और भाटके द्वारा (वृत्तिं) आजीविकाको—व्यापारको (यन्त्रपीडनं) यंत्रपीडनको (निर्लाञ्छनासतीषोषौ) निर्लाञ्छन तथा असतीषोषको (सरःशोषं) सरः शोषको (द्रवप्रदायं) द्रवदानको और (आङ्गिरम्) प्राणियोंको बाधा देनेवाले (त्रिपलाक्षादन्तकेशरसवाणिज्यं) त्रिप, लाक्षा, दंत, केश तथा रस्तेके व्यापारको करनेरूप (पञ्चदश) पन्द्रह (मलान्) अतीचारोंको (त्यजेत्) छोड़े (इति) इस प्रकार (केचित्) कोई श्वेताम्बर आचार्य कहते हैं परन्तु (लोके) संसारमें (सावयकर्मणां) सावय कर्मोंकी—पाप सहित क्रियाओंकी (अगण्यत्वात्) परिगणना करनेके लिये असमर्थ होनेसे (तत् चारु न) उनका वह कथन ठीक नहीं है (वा) अथवा (अतिजडान् प्रति) अत्यंत मूढ़ बुद्धिवाले पुरुषोंको उद्देश करके (तदपि) वह खरकर्म व्रत भी (प्रणये) प्रतिपादन करनेके योग्य है अर्थात् अत्यंत मन्द बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये उस खर कर्मव्रतका भी प्रतिपादन करना चाहिये ।

भावार्थ—प्राणियोंको पीड़ा उत्पन्न करनेवाले व्यापारको स्त्रकर्म अर्थात् क्रूरकर्म कहते हैं, इनका त्याग करना चाहिये । इस व्रतका नाम स्त्रकर्म योगोपयोग त्यागव्रत है । इनके १५ अतीचार हैं, उनका भी त्याग करना चाहिये । उन १५ अतीचारोंका खुलसा पृथक् २ इस प्रकार है—

१ वनजीविका—स्वयं दूटे हुए अथवा तोड़कर वृक्ष आदि वनस्पतिका बेचना, अथवा गेहूँ आदि धान्योंका पीस बूटकर व्यापार करना ।

२ अभिजीविका—कोयलको तैयार करना । यह आजीविका ६ कायके जीवोंकी विराधनाके लिये हेतु है ।

३ अनोजीविका—स्वयं गाड़ी, रथ तथा उसके चक्र वगैरह बनाना अथवा दूसरोंसे बनवाना, गाड़ी जोतनेका व्यापार स्वयं करना तथा दूसरोंसे कराकर आजीविका करना, गाड़ी आदिके बेचनेका धंदा करना अनोजीविका है । इस आजीविकासे वैल आदिको वन्धनमें रखना पड़ता है तथा इन बाहनोंके द्वारा बहुतसे प्राणियोंका उपमर्दन होता है ।

४ स्फोट जीविका—फटाखे व आतिशवाजी आदि वारूदकी चीजोंसे आजीविका करना, स्फोट जीविका है । इस कर्मसे भी ६ हों ही कायके जीवोंका घात होता है ।

५ भाटक जीविका—गाड़ी, घोड़ा आदिसे बोझा ढोकर जो भाड़ेकी आजीविका की जाती है, वह भाटक जीविका कहलाती है ।

६ यन्त्र पीडन—तेल निकालनेके लिये कोरू चलायाना, सरसों तिल आदिको कोरूमें पिलवाना, तिल वगैरह देकर उनके कदलेमें तेल लेना, यह सब यंत्र पीडन कहलाता है । इस व्यापारमें तिलादिकमें रहनेवाले जीवोंका घात होता है इसलिये यह भी दुष्टकर्म—स्त्रकर्म है ।

७ निर्लोच्छन कर्म—त्रैलोक्य आदिकी नाक आदि छेदनेका धंदा करना अर्थात् नितरां लांछन, अर्थात् शरीरके अवयवके छेदनको निर्लोच्छन कर्म कहते हैं ।

८ असतीपोष—हिंसक प्राणियोंका पालनपोषण करना और किसी प्रकारकी भाड़ेकी उत्पत्तिके लिए दास और दासियोंका पोषण करना असतीपोष कहलाता है ।

९ सरःशोष—अनाज बोनके लिए जलग्रथोंसे नाली खोदकर पानी निकालना सरःशोष कहलाता है । इससे जलकाय, जलचर, व्रस और जलश्रित ६ कायिक जीवोंकी विराधना होती है ।

१० दवप्रदा—वनमें घास वगैरहके जलनेके लिए आग देना दवप्रदा कहलाता है । वह दो प्रकारका है—एक व्यसनज और दूसरा पुण्यबुद्धिज । उनमेंसे विनाप्रयोजनके भीलोंद्वारा वनमें आग लगवाना व्यसनज दवप्रदा कहलाता है और जब मैं मर जाऊँगा उस समय मेरे कल्याणके लिए इतने दीपोंका उत्सव कराया जाय इस प्रकारकी पुण्यकी बुद्धिसे जो दीपोंमें अग्नि प्रज्वलित कराई जाती है

उसको पुण्यबुद्धिज दवप्रद कहते हैं । तथा सूखे घासके जला देनेसे उस जगह अच्छी उपज होती है, गायोंको अच्छा घास पैदा होता है इस बुद्धिसे आग लगवाना दवप्रद कहलाता है । इसमें भी करोड़ों जीवोंका वध होता है ।

११ विषवाणिज्य—विषका प्राणिघातक व्यापार करना विषवाणिज्य कहलाता है ।

१२ लाक्षावाणिज्य—लाखके धंदेको लाक्षावाणिज्य कहते हैं । लाख जिन पत्तोंपर लगाई जाती है उनकी हिसा होजाती है । जब वृद्धसे लाख निकाली जाती है, तब जिन जीवोंके शरीरकी यह लाख बनती है उसमें भी असंख्य अनेक त्रस रहने हैं उनका भी घात होता है । लाखके कीड़े जिन छोटे २ पत्तोंपर बैठते हैं तथा उनमें जो सूक्ष्म त्रस होते हैं उनके घातके बिना लाख पैदा ही नहीं होती है । इसलिये यह व्यापार निषिद्ध है और यह भी स्वकर्म है । इसीप्रकार टाकनखार, मनसिल आदि पदार्थोंका व्यापार तथा गुग्गुलुका व्यापार तथा धायके फूल व छाल जिससे मद्य बनता है उसके व्यापारका भी ग्रहण लाक्षावाणिज्यमें गर्भित है ।

१३ दन्तवाणिज्य—जहां हाथी बौरह रहते हैं उस जगहपर व्यापारके लिये भीलादिकोंको द्रव्य देकर दांत आदि खरीदना दन्तवाणिज्य है, यह भी स्वकर्म है, क्योंकि वे भिन्न दंत आदि लानेके लिये हाथी आदिका वध करेंगे । यहा इतना विरोध है कि जहां उत्पत्तिस्थान नहीं है और उसके निमित्तसे जीवोंके वधकी संभावना नहीं है वहापर हाथीदांत आदिका व्यापार किया जासकता है, उसमें दोष नहीं है ।

१४ केशवाणिज्य—दामी, दास और पशुओंके व्यापारको केशवाणिज्य कहते हैं । इस व्यापारमें भी दासी, दास आदिकी प्रसन्नता, क्षुधा, तृप्ता, बंध, वध आदि कृतपीडा होती है ।

१५ रसवाणिज्य—मक्खन बौरहके व्यापारको रसवाणिज्य कहते हैं । मक्खनमें संमूर्च्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं । मधू, चरवी और गद्यमें भी जीवोंका घात होता है । मद्यसे मद्य पैदा होता है और बहुत जीवोंका घात भी होता है इसलिये इन चीजोंका व्यापार करना दुष्टकर्म है ।

ये पन्द्रह स्वकर्म त्यागव्रतके अतीचार हैं । इस स्वकर्मका त्याग करना चाहिए । यह किसी श्वेतांत्र आचार्यका कथन है । परन्तु पापरूप आजीविकाओंकी गिनती नहीं की जासकती है इसलिये १५ हीके त्यागका उपदेश देना ठीक नहीं है । हां ! जो अत्यंत मंद बुद्धि हैं उनके लिये इतने स्वकर्म बताकर त्याग कराना बुरा नहीं है ।

तात्पर्य यह है कि दिगम्बर आचार्योंने त्रसघात, बहुघात और प्रमादके विषयमृत अर्थोंका त्याग कराया है 'उसमें इन सबका समावेश हो ही जाता है । अतएव इस स्वकर्म व्रतके पृथक् उपदेशकी आवश्यकता नहीं है ।

अब—आगे शिक्षाव्रतके लक्षणपूर्वक उसके पालनेका उपदेश देते हैं—

शिक्षाव्रतानि देशावकाशिकादीनि संश्रयेत् ।

श्रुतिचक्षुस्तानि शिक्षाप्रधानानि व्रतानि हि ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(‘श्रावकः’) नैष्ठिक श्रावक (श्रुतिचक्षुः) श्रुतज्ञानरूपी नेत्रवाला होकरके (देशावकाशिकादीनि) देशावकाशिक है आदिमें जिसमें ऐसे अर्थात् देशावकाशिक, सामायिक, प्रोपधोपवास और अतिथिसंविभाग इन चार (शिक्षाव्रतानि) शिक्षाव्रतोंको (संश्रयेत्) ग्रहण करे (हि) क्योंकि (तानि व्रतानि) वे देशावकाशिक आदि व्रत (शिक्षाप्रधानानि) शिक्षाप्रधान (‘भवन्ति’) होते हैं ।

भावार्थ—श्रावकको आत्मज्ञानरूपी लोचनधारी होकर जिनमें शिक्षाकी प्रधानता है उन देशावकाशिक, सामायिक, प्रोपधोपवास, अतिथिसंविभाग नामके ४ शिक्षाव्रतोंका भी पालन करना चाहिए । जैसे देशावकाशिक व्रतमें प्रातःकालकी सामायिकके अनन्तर दिनभरके लिये जो क्षेत्रको लक्ष्य करके नियम-विशेष किये जाते हैं उससे सर्व पापोंके त्यागकी शिक्षा मिलती है । सामायिक करते समय सामायिकके कालतक समताभाव धारण करनेसे सर्व पापोंका कालकृत त्याग होजाता है । प्रोपधोपवास व्रतमें भी प्रोपधोपवास व्रतके कालतक सर्व आरम्भादिका त्याग कर देनेसे सर्व पापोंके त्यागकी शिक्षा मिलती है और अतिथिसंविभाग व्रतके पालनेसे अतिथियोंकी वैयावृत्य करनेसे उनका आदर्श अपने जीवनमें उत्तर सकता है । इसलिये सर्व पापोंके त्यागकी शिक्षा मिलती है । अतएव इन चार व्रतोंको शिक्षाकी प्रधानतासे शिक्षाव्रत कहा है । इनके पालनेसे अणुव्रतोंमें विशेषता-निर्भरता आती है और उनकी रक्षा होती है । अतः ये चारों शिक्षाव्रत भी व्रत परीक्षक होनेके कारणमील हैं ।

अब—आगे देशावकाशिक व्रतका निरुक्तिपूर्वक लक्षण बताने हैं—

दिग्ब्रतपरिमितदेशविभागेऽवस्थानमस्ति मितसमयम् ॥

यत्र निराहुर्देशावकाशिकं तद्व्रतं तज्ज्ञाः ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(यत्र) जिस व्रतमें (दिग्ब्रतपरिमितदेशविभागे) दिग्ब्रतमें प्रमाण किये गये क्षेत्रके किसी एक विभागमें—अंशमें (मितसमयं) किसी नियमित समय तक (अवस्थानं) श्रावकको अवस्थिति (अस्ति) रहती है । (तद्व्रतं) उस व्रतको (तज्ज्ञाः) उस व्रतकी निरुक्तिके जाननेवाले पुरुष (देशावकाशिकं) देशावकाशिक व्रत (निराहुः) कहते हैं ।

भावार्थ—अपने दिग्ब्रतकी जो जन्मभरके लिए श्रावकने भर्षादा निश्चित की है उसके ही भीतर जो क्षेत्रका विभाग करके कुछ नियतकालतक रहना देशावकाशिक व्रत कहलाता है ।

‘देशावकाशिक’का निरुक्ति अर्थ यह है कि देश अर्थात् दिग्ब्रतमें परिमाण किये हुये किसी

एक देशमें अर्थात् अंशमें अवकाश अर्थात् रहना । सारांश यह है कि जिस व्रतमें, दिव्यतमें परिमाण किए हुए क्षेत्र किसी एक देशमें अवकाश अर्थात् निवास करना पड़ता है उसको देशावकाशिक व्रत कहते हैं ।

अब—देशावकाशिक व्रत पालनेवालेका स्वरूप बताते हैं—

स्थास्यामीदमिदं यावद्विष्यत्कालमिहास्पदे ।

इति सङ्कल्प्य सन्तुष्टस्तिष्ठन्देशावकाशिकी ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—(इदं इदं यावत्) घर, पर्वत तथा ग्राम वगैरहकी मर्यादा करके (सन्तुष्टः 'सन्') मर्यादाके बाहरमें तृष्णारहित होता हुआ (इहास्पदे) इस स्थानमें ('अहं') मैं (इयत्कालं) इतने कालतक (स्थास्यामि) निवास करूंगा—रूंगा (इति) इस प्रकारसे (सङ्कल्प्य) मनके द्वारा सङ्कल्प करके—नियम करके (तिष्ठन्) स्थित होनेवाला ('श्रावकः') श्रावक (देशावकाशिकी) देशावकाशिक ('भवति') होता है—कट्यता है ।

भावार्थ—सीमाके बाहरकी तृष्णाका विरोध करके और किसी पर्वत, गांव तथा नगर आदिकी मर्यादा करके मर्यादित क्षेत्रके भीतर मर्यादित कालतक मैं ठहरूंगा। ऐसा संकल्प करके संतुष्ट रहनेवाला श्रावक देशावकाशिक व्रत पालनेवाला होता है ।

दिव्यव्रतके समान इस व्रतमें भी सीमाके बाहर विद्यमान वस्तु-सम्बन्धी लोभादिककी निवृत्ति होजानेके कारण स्थूल और सूक्ष्म हिंसादिकका सब प्रकारसे त्याग होजाता है । यही इसका प्रत्यक्ष फल है और परभवमें आज्ञा, ऐश्वर्य आदिक सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है । इसलिये यह व्रत अवश्य पालन करने योग्य है, यह सुतरां सिद्ध होजाता है । और सीमाके बाहर सर्वदेश रूपसे पापके त्याग करनेका अभ्यास होता है, शिक्षा मिलती है तथा यह व्रत परिमित कालतक होता है । दिव्यव्रतके समान यह व्रत यावज्जीवनके लिये नहीं होता है । अतः इसे शिक्षाव्रत कहना युक्तियुक्त है ।

सूत्रकारने देशावकाशिक व्रतको गुणव्रत मानकर इसके स्थानमें भोगोपभोग परिमाण व्रतको शिक्षाव्रत माना है । उसका यह अभिप्राय है कि दिव्यव्रतके संक्षेपीकरणका नाम देशावकाशिक व्रत है । और यह दिव्यव्रतका देशावकाशिक व्रतरूपसे संक्षेप करना उपलक्षण होनेसे इसीप्रकार शेष सभी बातोंके संक्षेपीकरणका द्योतक है । क्योंकि प्रत्येक व्रतका भी संक्षेपीकरण इसके समान होना आवश्यक है । परन्तु प्रत्येक व्रतके संक्षेपीकरणको स्वतंत्र व्रत मान लेने पर उत्तरगुण बाह्य होते हैं, यह नियम नहीं रह सकता । इसलिये उपलक्षणसे देशावकाशिक व्रतको ही सबका संक्षेपीकरण मान लिया है ।

अब—आगे देशावकाशिक व्रतके अतीचार बताते हैं—

पुद्गलक्षेपणं शब्दश्रावणं स्वाङ्गदर्शनम् ।

भेषं सीमवर्हिदेशे ततश्चानयनं त्यजेत् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—('तद्गतनैर्मल्यार्थी') देशवकाशिक व्रतकी निर्मलताको चाहनेवाला श्रावक (सीमवहिर्देशे) मर्यादाके विषयभूत प्रदेशसे बाहरके प्रदेशमें (पुद्गलक्षेपणं) लोछादिकके—छोड आदि फेंकनेको (शब्दश्रावणं) शब्दके सुनानेको (स्वाङ्गदर्शनं) अपने शरीरके दिखानेको (प्रेषं) किसी मनुष्यके भेजनेको (च) और (ततः) मर्यादाके बाहरके प्रदेशसे (आनयनं) किसी वस्तुके बुलानेको (त्यजेत्) छोड़े ।

भावार्थ—देशवकाशिक व्रतके पुद्गलक्षेपण, शब्दश्रावण, स्वाङ्गदर्शन, प्रेष्यप्रयोग और प्रेष्यानयन इन पाँच अतीचारोंको छोड़े ।

पुद्गलक्षेपण—मर्यादाके बाहर स्वयं तो न जाना परन्तु अपने कार्यके लोभसे सीमाके बाहर व्यापार करनेवालोंको प्रेरणाके हेतु डेला, फथर आदि फेंककर संकेत करना पुद्गलक्षेपण नामका अतीचार है ।

शब्दश्रावण—सीमाके बाहर रहनेवाले मनुष्योंको कार्यके लिये अपने पास बुलाने आदिके हेतुसे उनको सुन पड़े इसप्रकार चुटकी बजाना, ताली पीटना आदि शब्दश्रावण नामका अतीचार है ।

स्वाङ्गदर्शन—सीमाके बाहरसे जिनको बुलाना है उन्हें किसी कार्यके लिये शब्दोच्चारके बिना ही अपने शरीर अथवा शरीरके अवयवको दिखाना स्वाङ्गदर्शन नामका अतीचार है । ये तीनों ही अतीचार मायावीपनेसे होते हैं ।

प्रेष्यप्रयोग—स्वयं मर्यादाके भीतर रहकर कार्यके लिये, 'तुम यह कार्य करो' इस प्रकार कहकर मर्यादाके बाहर सेवकको भेजना प्रेष्यप्रयोग नामका अतीचार है ।

प्रेष्यानयन—स्वयं मर्यादाके भीतर रहकर 'तुम यह लाओ' इस प्रकार कहकर मर्यादाके बाहरसे किसी वस्तुको बुलाना प्रेष्यानयन नामका अतीचार है ।

श्लोकमें आये हुए 'च' पदसे यह भी घोषित किया है कि मर्यादाके बाहर यदि सेवक स्थित है तो उसे किसी कार्य करनेकी आज्ञा करना भी अतीचार है । ये दोनों अतीचार अज्ञानसे अथवा उतावलेपनसे होते हैं । इन पाँचोंमें व्रतकी अपेक्षा रहते हुए मायावीपन, अज्ञान और उतावलेपनसे एक देशका भंग है, इसलिये ये अतीचार कहलाते हैं ।

अब—आगे सामायिक व्रतका प्ररूपण करते हैं—

एकान्ते केशवन्धादिमोक्षं यावन्मुनेरिव ।

स्वं ध्यातुः सर्वहिंसादित्यागः सामायिकव्रतम् ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(केशवन्धादिमोक्षं यावत्) केशवन्ध मुष्टिवन्ध आदिके छोड़ने पर्यन्त (एकान्ते) एकान्त स्थानमें (मुनेः इव) मुनिके समान (स्वं ध्यातुः) अपनी आत्माको चिंतन करनेवाले ('शिक्षाव्रतिनः') शिक्षाव्रती श्रावकका ('यः') जो (सर्वहिंसादित्यागः) हिंसादिक पाँचों ही

पापोंका त्याग है (‘तत्’) वह (सामायिकव्रत) सामायिक व्रत (‘भवति’) कहलाता है ।

भावार्थ—सामायिककी विधिके अनुसार सामायिकके समय तक सामायिक प्रारम्भ करते समय कालकी मर्यादाके कारणभूत जो चोटियों गांठ बांधी जाती है, आसन मांड़ी जाती है, मुठी बांधी जाती है उसके छोड़नेके समय तक संपूर्ण राग और द्वेषको छोड़कर प्रथम और संवेगादिरूप जो ज्ञानका लभ होता है यही जिसकी आराधनाका प्रयोजन है उसे सामायिक कहते हैं । सामायिकमें सम शब्दका अर्थ राग-द्वेषकी निवृत्ति है और अय शब्दका अर्थ प्रथमादिरूप ज्ञानका लभ है । ये दोनों जिसके प्रयोजन हैं उसे सामायिक कहते हैं । अथवा राग-द्वेषमें मध्यस्थ भाव रखना सामायिक है । अथवा समयका अर्थ आसोपदेश है । अतः उस उपदेशमें नियुक्त कर्म (न्यापार) को सामायिक कहते हैं । अर्थात् व्यवहार दृष्टिसे जिनमगवानकी पूजा, अभिषेक, स्तुति और जापको सामायिक कहते हैं । और निश्चयनयसे अपनी आत्माके ध्यानको सामायिक कहते हैं । इस प्रकार सामायिकरूप जो व्रत उसका नाम सामायिक व्रत है । देगावकाशिक व्रतमें मर्यादाके बाहर सर्व पापकी निवृत्ति होती है और सामायिकमें सर्वत्र सर्व पापोंकी निवृत्ति होती है । यही इन दोनोंमें अन्तर है । इसकी विधिमें जो केशयन्त्रादिकके मोक्ष पथत सामायिक करनेका विधान किया है उसका अभिप्राय यह है कि सामायिक करते समय ऐसी प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि जबतक मैं केशोंकी गांठ न छोड़ूंगा, बांधी हुई मुठी न छोड़ूंगा, बखकी गांठ न छोड़ूंगा तबतक मेरे सर्व सावधका त्याग है । मैं समताभावको नहीं छोड़ूंगा ।

अव—सामायिक व्रतमें कैसी भावना भावें यह बताते हैं—

परं तदेव मुक्त्यद्भिमिति नित्यमतन्द्रितः ।

नक्तं दिनान्तेऽवश्यं तद्भावयेच्छक्तितोऽन्यदा ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(तदेव) सामायिक ही (परं) उत्कृष्ट (मुक्त्यद्भं) मोक्षका साधन है (इति) इसलिये (‘मुमुक्षुः’) मोक्षकी इच्छा रखनेवाला श्रावक (नित्यं) सदैव ही (अतन्द्रितः) आलस-रहित होकर (नक्तं दिनान्ते) रात्रि और दिनके अन्तमें (अवश्यं) नियमसे (‘सामायिकव्रतं, भावयेत्’) सामायिक व्रतका अभ्यास करे तथा (शक्तितः) शक्तिके अनुसार (अन्यदा) दूसरे समयोंमें भी (तत् भावयेत्) उस सामायिक व्रतका अभ्यास करे ।

भावार्थ—केवल सामायिक ही मुक्तिका अङ्ग है इसलिये आलस्यका त्याग करके सदैव प्रातः और संध्याकालमें मुमुक्षुव्रतिक श्रावकको अवश्य ही सामायिक करना चाहिये । और यथाशक्ति मध्याह्न आदि कालमें भी सामायिक करना चाहिये । क्योंकि मोक्षका साक्षात् कारण चारित्र है और चारित्रका प्रधान अङ्ग सामायिक है । व्रतिकके लिये प्रातः और संध्याके समय सामायिकका विधान आवश्यक है और मध्याह्नकाल तथा इतर समयमें अपनी शक्तिको न छिपाकर सामायिक करना दोषाघायक नहीं

किन्तु उसके गुणोंका वर्धक है । जितने अंशमें समताभावकी वृद्धि होती जावेगी उतने ही अंशमें उसके चारित्र्यमें वृद्धि होती जावेगी ।

अब—सामायिक करते समय यदि परीपह—उपसर्ग आजवें तो क्या चितवन करना चाहिये यह बताते हैं—

मोक्ष आत्मा सुखं नित्यः शुभः शरणमन्यया ।

भवोऽस्मिन्वसतो गेऽन्यत्किं स्यादित्यापादि स्मरेत् ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(‘प्रतिपन्नसामायिकः’) सामायिक व्रतको ग्रहणकरनेवाला श्रावक (मोक्षः) मोक्ष (आत्मा) आत्मरूप है (सुखं) सुखरूप है (नित्यः) नित्य है (शुभः) शुभ है तथा (शरणं) शरण है और (भद्रः) संसार (अन्यथा) इससे विपरीत है इसलिये (अस्मिन्) इस संसारमें (वसतः) मेरे निवास करनेवाले मेरेको (अन्यत् किं स्यात्) अन्य क्या होगा (इति) इस प्रकार (आपादि) परीपह तथा उपसर्गके आने पर (स्मरेत्) स्मरण करे—चिन्तन करे ।

भावार्थ—सामायिक करते समय जब परीपह और उपसर्ग आवें उस समय सामायिक व्रत धारण करनेवालेको अपने अन्तःकरणमें इस प्रकार चितवन करना चाहिये कि अनन्त ज्ञानादि स्वरूप मोक्ष ही मेरा आत्मा है । अनाकुल चेतनस्वरूप होनेसे मोक्ष ही शुभ है और अनन्तस्वरूप होनेसे मोक्ष नित्य है । शुभ कार्य होनेसे मोक्ष ही शुभ है । विपत्तिके आगेचर होनेसे मोक्ष ही शरण है । और मेरे लिये चतुर्गतिमें परावर्तनरूप संसार इससे विपरीत है, अर्थात् संसार मेरे लिये अनात्मा है, दुःखरूप है, विनाशी है, अशुभ है, और अशरण है । जबतक मैं इस संसारमें हूँ तबतक मुझे इन परीपह और उपसर्गोंको छोड़कर और क्या होनेवाला है, क्या हुआ है और क्या होगा । तात्पर्य यह है कि इस प्रकारका चितवन करते हुए सब प्रकारके परीपह और उपसर्गोंको सहकर भाव सामायिक व्रतका धारण करना चाहिये ।

अब—सामायिककी सिद्धिके लिये क्या क्या करना चाहिये यह बताते हैं—

स्तपनार्चास्तुतिजपान् साम्प्रार्थं प्रतिमार्पिते ।

युञ्ज्याद्यथाम्नायमाद्याहते सङ्कल्पितेऽर्हति ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—(‘मुमुक्षुः’) मोक्षको चाहनेवाला श्रावक (प्रतिमार्पिते) प्रतिमामें अर्पित किये गये (अर्हति) अर्हन्त भगवानमें (साम्प्रार्थं) सामायिक व्रतकी सिद्धिके लिये (यथाम्नायं) आम्नायके अनुसार (स्तपनार्चास्तुतिजपान्) अभिषेक, पूजा, स्तुति और जप इन चारों क्रियाओंको (युञ्ज्यात्) करे तथा (सङ्कल्पिते अर्हति) सङ्कल्पित किये गये अर्हन्त भगवानमें (आद्यात् व्रते) आदिके बिना—अभिषेकके बिना अन्य पूजा आदि तीन क्रियाओंको (युञ्ज्यात्) करे ।

भावार्थ—तथा मुमुक्षु सामायिक व्रतकी सिद्धिके लिये आगमके अनुसार साकार प्रतिमामें

स्थापित अरिहंतका अभिषेक, पूजन, स्तुति और जप करे । और केवल निराकार रूप स्थापित अरिहंतकी अर्चा, स्तुति और जप करे ।

पूजा आदि कैसे करनी चाहिये इसका वर्णन इस ग्रन्थकी ज्ञानदीपिका नामकी टीकामें देखना चाहिये । अथवा इसी ग्रन्थके छठे अध्यायके यावीसवें श्लोकमें वर्णित है वहांसे समझना चाहिये ।

स्थापना दो प्रकारकी होती है—साकार और निराकार । साकार स्थापनामें अभिषेक, पूजा, स्तुति और जपके द्वारा देवपूजा की जाती है और अनाकार स्थापनामें अभिषेकको छोड़कर तीन प्रकारसे देवकी उपासना की जाती है । तात्पर्य यह है कि इसप्रकार देवकी उपासनामें तत्पर रहनेवाले व्यवहारसे सामायिक व्रतके धारण करनेवाले होते हैं ।

अब—सामायिक दुष्कृत है इस प्रकारकी शंकाका निराकरण करते हैं—

सामायिकं मुहुःसाधमप्यभ्यासेन साध्यते ।

निस्त्रीकरोति वार्विन्दुः किं नाश्मानं मुहुः पतन् ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थ—(मुहुःसाधं अपि) अर्थात् मुहुःसाध्य भी अर्थात् बड़ी कठिनतासे सिद्ध होनेवाला भी (सामायिकं) सामायिक व्रत (अभ्यासेन) अभ्यासके द्वारा (साध्यते) सिद्ध होजाता है ('यत्तः') क्योंकि ('यथा') जैसे कि (मुहुः) बारबार (पतन्) गिरनेवाली (वार्विन्दुः) जल्की बूंद (किं) क्या (नाश्मानं) पत्थरको (न निस्त्री करोति) नीचा गड्ढा बिगड़ि नहीं कर देती है अर्थात् कर ही देती है ।

भावार्थ—आकुलता सहित कठोर अन्तःकरणवाले संसारियोंके लिये यद्यपि सामायिकका धारण करना बहुत कठिन है, तौभी वह अभ्यासके द्वारा सिद्ध किया जासकता है । जैसे—पत्थरके ऊपर पुनः पुनः पड़नेवाली जल्की बूंद पत्थरमें भी गड्ढा कर देती है वैसे ही सपत्ताभावके पुनः पुनः किये गये अभ्याससे आत्मामें विषय और कर्मायोंकी मन्दता होकर सामायिक व्रतकी सिद्धि होती है । इस अभ्यासके माहात्म्यके विषयमें अन्य धर्मी ग्रन्थकारोंने भी कहा है कि—

अभ्यासो हि कर्मणां कौशलमावहति ।

न हि सकृन्निपातमात्रेणोद्विन्दुरपि प्राणि निस्त्रतामादधानीति ॥

अर्थात्—अभ्याससे कर्मोंमें कुशलता आती है । क्योंकि पत्थरपर पड़नेवाली बूंद एकवारमें पत्थरमें निशान नहीं कर सकती है, किन्तु पुनः पुनः पड़नेसे ही निशान करती है ।

अब—सामायिक व्रतके पांच अतीचारोंके त्यागका उपदेश देते हैं—

पञ्चात्रापि मलानुज्जेदनुपस्थापनं स्पृतेः ।

कायवाक्चनसां दुष्टप्रणिधानान्यनादरम् ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(‘फलार्थी श्रावकः’) सामायिकके फलको चाहनेवाला श्रावक (अत्रापि) दूसरे व्रतोंकी तरह इस सामायिक व्रतमें भी (स्मृतेः अनुपस्थापनं) चित्तको स्थिर नहीं रखना अथवा स्मृतिको भूल जाना (कायवाङ्मनसां) काय, वचन तथा मनकी (दुष्टप्रणिधानानि) पापरूप अथवा पापकार्योंमें प्रवृत्ति करना और (अनादरं) अनादर करना इन (पञ्चमलान्) पांच अतीचारोंको (उज्झेत्) छोड़े ।

भावार्थ—सामायिक व्रतकी पूर्तिको चाहनेवाला व्रतिक श्रावक सामायिकके स्मृत्यनुपस्थापन, मन दुष्टप्रणिधान, वचन दुष्ट प्रणिधान, काय दुष्टप्रणिधान और अनादर इन पांच अतीचारोंको छोड़े ।

स्मृत्यनुपस्थापन—चित्तकी एकाग्रताका न होना स्मृत्यनुपस्थापन है । अथवा मने सामायिक किया है या नहीं किया है. मुझे सामायिक करना चाहिये या नहीं करना चाहिये. इस प्रकार चित्तकी अनेकाग्रताको भी स्मृत्यनुपस्थापन कहने हैं । यह अतीचार प्रमादकी प्रवृत्तासे होता है । क्योंकि व्रतानुष्ठानका स्मरण मोक्ष मार्गके अनुष्ठानका मूल कारण है । इसलिये उसके स्मरणमें अन्तर आना आत्माको व्रतकी अन्तर्बृत्तिसे च्युत करना है । अतः स्मृत्यनुपस्थापन अतीचार बनलाया गया है ।

कायदुष्टप्रणिधान—सामायिक करते हुए भी जरीसे मावय कर्ममें प्रवृत्त होना कायदुष्टप्रणिधान है । अर्थात् सामायिक करते समय हाथ पैर आदि जरीके अवयवोंको स्थिर नहीं रखना कायदुष्टप्रणिधान है ।

वचनदुष्टप्रणिधान—सामायिक पाठ या सामायिक मन्त्रके उच्चारणके समय वर्णोंके संस्कारसे उत्पन्न होनेवाला अर्थबोध नहीं होना अथवा सामायिक व मन्त्रके पाठके उच्चारणमें चपलताका होना वचनदुष्टप्रणिधान नामका अतीचार है ।

मनोदुष्ट प्रणिधान—सामायिक करते समय क्रोध, लोभ, वैर, अभिमान, ईर्ष्या वगैरह मनोविकारोंका उत्पन्न होना, कार्यके व्यासंगसे संभ्रम उत्पन्न होना मनोदुष्ट प्रणिधान है ।

स्मृत्य उपस्थापन और मनोदुष्ट प्रणिधानमें यह अन्तर है कि सामायिकमें क्रोधादिकके आगेशसे चित्तका चिरकाल तक नहीं टहरना स्मृत्यनुपस्थापन है और चिन्ताके कारण चित्तमें जो अनेकाग्रता रहती है वह मनोदुष्ट प्रणिधान है ।

अनादर—सामायिकमें उस्ताहका न रहना, निश्चित समयपर सामायिकका न करना अथवा यद्वातद्वा सामायिक करना या सामायिकके अनन्तर ही अतिशीघ्र भोजनादिकमें लग जाना अनादर नामका अतीचार है ।

‘अविधिपूर्वक किये गये सामायिककी अपेक्षा सामायिकका न करना अच्छा है’ इस असूया-सूचक वचनको प्रमाण मानकर अंगकी संगठनासे सामायिकका नहीं करना अच्छा नहीं है, क्योंकि पूर्व संस्कारके बिना यतियोंके भी आरम्भमें सामायिककी एकदेश विराधना होती है, किन्तु इतने

मात्रसे उनका सामायिक व्रत भंग नहीं समझा जाता है । इसी प्रकार सामायिक करते समय में मनसे कोई पाप नहीं करेगा, इसप्रकार सब प्रकारके पापोंके त्यागमें भी उपर्युक्त अतीचारोंके कारण सामायिकके एकदेशका भंग होता है, सर्वथा सामायिक व्रतका अभाव नहीं होता है । इसलिये ये पांचों अतीचार हैं । इनके होने हुए सामायिकका सर्वथा भंग नहीं होता है । तथा अभ्यासे जब सामायिक निरति-चार होने लगे तब वह श्रावक तीसरी प्रणिमावाला होजायगा । इसलिये व्रतिकका अतीचारोंके परिहारके लिये प्रयत्न करते रहना उचित है ।

अब—प्रोपधोपवासका लक्षण व्रतानं हैं—

स प्रोपधोपवासो यच्चतुप्पव्यां यथागमम ।

साम्यसंस्कारदाढ्याय चतुर्मुक्त्युज्जनं सदा ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(यत्) जो (साम्यसंस्कारदाढ्याय) सामायिकके संस्कारको दृढ़ करनेके लिये (चतुप्पव्यां) चारों ही पर्व-तिथियोंमें (यथागममं) आगमके अनुसार (मदा) जीवनपर्यंत (चतुर्मुक्त्युज्जनं) चारों प्रकारके आहारका त्याग करना है (सः) वह (प्रोपधोपवासः) प्रोपधोपवास ('भवति') कहलाता है ।

भावार्थ—सामायिकके संस्कारोंको दृढ़ करनेके लिये अर्थात् परीपह और उपसर्गोंके आनेपर समताभावसे पनन न हों इस हेतुसे जो जीवनभरके लिये चारों ही पर्वोंमें आम्बानुमार चार प्रकारके आहारोंकी चार भुक्तियोंका त्याग किया जाता है उसे प्रोपधोपवास कहने हैं ।

एक दिनमें दो भुक्ति होती हैं यह आम्बममत मार्ग है । प्रोपधोपवास धारणा और पारणापूर्वक होता है । अतः प्रत्येक मासके चार पर्वोंमें प्रोपधोपवास करनेवाला सप्तमी और त्रयोदशीको प्रोपधोपवासकी धारणामें एक भुक्तिका त्याग करता है और एक भुक्तिका ग्रहण करता है । अष्टमी और चतुर्दशीके दिन दोनों ही भुक्तियोंका त्याग करता है । और नवमी तथा पूर्णिमाको पारणा करने हुए एक ही भुक्तिका ग्रहण करता है और एक भुक्तिका त्याग करता है । इस प्रकार असन, स्वाद्य, खाद्य और पेय इन चारों प्रकारके आहारोंकी चतुर्भुक्तियोंके त्यागको प्रोपधोपवास कहने हैं । तात्पर्य यह है कि प्रोपधोपवासके करनेसे परीपह और उपसर्गोंके सहन करनेका अभ्यास होता है और उसमें समताभावका उत्कर्ष तथा दृढीकरण होता है ।

अब—पहले पद्यके द्वारा उत्तम प्रोपधोपवासका वर्णन करके इस पद्यके द्वारा मध्यम और अधम प्रोपधोपवास विधानका उपदेश करते हैं—

उपवासधमैः कार्योऽनुपवासस्तदक्षमैः ।

आचाम्लनिर्विकृतादि शक्त्या हि श्रेयसे तपः ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ—(उपवासार्थः) जो श्रावक उपवासको करनेमें असमर्थ हैं उनको (अनुपवासः) जलको छोड़कर चारों प्रकारके आहारका त्याग (कार्यः) करना चाहिये और (तदक्षमैः) जो अनुपवासको भी करनेमें असमर्थ हैं उनको (आचान्मनिर्विकृत्यादि) आचान्म तथा निर्विकृति आदिरूप आहार ('कार्य') करना चाहिये (हि) क्योंकि (शक्त्या) अक्तिके अनुसार किया गया ही (तपः) तप (श्रेयसे) कल्याणक लिये ('भवति') होता है ।

भावार्थ—ऊपर कही हुई विधिके अनुसार जो उपवास करनेमें असमर्थ हैं उन्हें अनुपवास करना चाहिये । और जो अनुपवास करनेमें भी असमर्थ हैं उन्हें आचान्म निर्विकृति भोजन करना चाहिये । क्योंकि प्रोषधोपवास तप है और वह अपनी अक्तिके अनुसार किया गया ही कल्याणकारी होता है ।

अनुपवास—प्रोषधोपवास व्रतमें जल रखकर जप आहारोंका त्याग करना अनुपवास कहलाता है ।

आचान्मलहार—कांजी सहित केवल भातके भोजनको आचान्मलहार कहते हैं ।

निर्विकृति आहार—विकृति शब्दका अर्थ गोरस, इक्षुरस, फलरस और धान्यरस है, क्योंकि जिसके आहार जिह्वा और मनमें विकार पैदा हो उसे विकृति कहते हैं । अतः उपर्युक्त चारों प्रकारके रस विकृति कहलाते हैं । घी, दूध आदि गोरस हैं । जम्बर, गुड़ आदि इक्षुरस हैं । द्राक्ष, आम आदिके रसको फलरस कहते हैं और तेल, मांड आदिके धान्यरस कहते हैं ।

अथवा जिसको मिलाकर भोजन करनेमें भोजनमें स्वाद आता है उसको विकृति कहते हैं और इसप्रकारकी विकृतिरहित भोजनके करनेको निर्विकृति—आहार कहते हैं । आचान्म निर्विकृत्यादि पदमें जो आदि शब्द आया है उसमें एक स्थानपर बैठकर ही भोजनपान करनेका अथवा रस छोड़कर भोजन करने आदिका ग्रहण किया है ।

अथ—आगेके चार पद्योंद्वारा आगमानुकूल प्रोषधोपवासकी विधिको बताते हैं—

पर्वपूर्वदिनस्याधं भुक्त्वाऽतिथ्याशितोत्तरम् ।

लात्नोपवासं यतिवद्विविक्तवसतिं श्रितः ॥ ३८ ॥

धर्मध्यानपरो नीत्वा दिनं कृत्वाऽऽपराह्निकम् ।

नयेद्वियामां स्वाध्यायरतः प्रायुक्तसंस्तरे ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(‘प्रोषधोपवासी’) प्रोषधोपवास व्रतको पालन करनेवाला श्रावक (पर्वपूर्वदिनस्य) पर्वके पहलेके दिनके (अधे) आधे भागमें अर्थात् मध्याह्न अथवा कुछ कम ज्यादा कालमें (अतिथ्य-शितोत्तरं) अतिथिको भोजन करनेके अनन्तर (भुक्त्वा) स्वयं भोजन करके (यतिवत्) मुनिके समान (उपवासे) उपवासको (लात्वा) स्वीकार करके (विविक्तवसतिं) निर्जन स्थानका (श्रितः) आश्रय करके अर्थात् निर्जन स्थानमें रहकरके (धर्मध्यानपरो) धर्मध्यानमें तत्पर होता हुआ (दिनं)

दिनको (नीत्वा) विता करके और (अपराह्निकं) सन्ध्याकालमें होनेवाले सन्ध्यावन्दन आदि सम्पूर्ण कर्मोंको (कृत्वा) करके (स्वाध्यायरतः 'सन्') स्वाध्यायमें लीन होता हुआ (प्रासुकसंस्तरं) प्रासुक विछोनेमें (त्रियामां) रात्रिको (नयेत्) वितावे ।

भावार्थ—पर्वके पूर्व दिनके मध्याह्नकालमें अतिथियोंके आहार देनेका जो समय है, उससमय अतिथियोंको दान देकर और स्वयं विधिपूर्वक भोजन करके यति जिसप्रकार भोजनके अनन्तर, यदि उन्हें अगले दिन उपवास करना हो तो वे उपवास करनेका व्रत लेते हैं, उसी प्रकार भोजनान्तर यह भी उपवास ग्रहण करे तथा आचार्यके पास जाकर ली हुई उपवासकी प्रतिज्ञाको प्रगट करे । उसको उपवासकी प्रतिज्ञा लेनेके अनन्तर सावध व्यापारोंका, शरीर संस्कारका और अव्रतका त्याग कर देना चाहिये । तथा अयोग्य जन रहित और प्रासुक एकान्त स्थानका आश्रय करे । और वहांपर चार प्रकारके धर्मध्यानमें लीन होता हुआ सन्ध्याकालको व्यतीत करे । यहां पर 'धर्मध्यानपरः' में जो पर शब्द आया है उससे यह सूचित होता है कि यदि धर्मध्यानमें चित्त न लगाता हो तो स्वाध्याय और वारह भावनाओंका चिन्तन करे । अनन्त सन्ध्याकाल सम्बन्धी सब कृतिकर्म करके जन्तुरहित तृष्णादिकसे बने हुए प्रासुक संस्तर अर्थात् चटाई आदि पर स्वाध्याय करते हुए निद्रा और आलस्यको छोड़कर रात्रि व्यतीत करे ।

ततः प्राभातिकं कुर्याच्चद्वयामान् दशोत्तरान् ।

नीत्वाऽतिथिं भोजयित्वा भुञ्जीतालौल्यतः सकृत् ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—(ततः) विधिपूर्वक छह प्रहरोंको वितानेके अनन्तर (प्राभातिकं) प्रभात कालमें होनेवाले सम्पूर्ण आवश्यकतादिक कर्मोंको (कुर्यात्) करे (च) और (पुनः) फिर (ततः) इसके अनन्तर (तद्वत्) पूर्वोक्त छह प्रहरोंके समान (उत्तरान्) आगेके (दश यामान्) दश प्रहरोंको (नीत्वा) विता करके (अतिथिं भोजयित्वा) अतिथिको भोजन करानेके अनन्तर (अलौल्यतः) भोजनमें आसक्तिको छोड़ करके (सकृत्) एकवार (भुञ्जीत) भोजन करे ।

भावार्थ—पर्वके दिन प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल सम्बन्धी सब आवश्यक कर्म करे और धारणके दिन सम्बन्धी छह प्रहरके कृति-कर्मके समान शेष दस प्रहरमें भी कृतिकर्म करता हुआ व्यतीत करे । अनन्तर पारणाके दिन आसक्तिको छोड़कर अतिथिदान देकर भोजन करे ।

पूजयोपवसनं पूज्यान् भावमय्यव पूजयेत् ।

प्रासुकद्रव्यमय्या वा रागाङ्गं दूरमुत्सृजेत् ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(उपवसनं) उपवासको करनेवाला श्रावक (भावमय्या) भावमयी (वा) अथवा (प्रासुकद्रव्यमय्या) प्रासुक द्रव्यमयी (पूजया एव) पूजाके द्वारा ही (पूज्यान्) देव शास्त्र और गुरुकी (पूजयेत्) पूजा करे तथा (रागाङ्गं) रागके कारणोंको (दूरं उत्सृजेत्) दूरसे ही छोड़े ।

भावार्थ—उपवासके दिन उपवास करनेवाला भावपूजा करे अथवा प्रासुक द्रव्यसे पूजन करे । और इन्द्रिय और मनकी लोलुपता कटानेवाले गीत, नृत्यादि रागवद्वेक साधनोंका त्याग करे । देव, शास्त्र और गुरुकी भक्तिपूर्वक उनके गुणोंका स्मरण करना भावपूजा है । और यह भावपूजा प्रोप-धोपवासीके सामायिकमें निरत रहनेके कारण सहज-सिद्ध है । क्योंकि द्रव्यपूजाका भी साध्य (फल) भावपूजा है, परन्तु जो इसमें असमर्थ हैं उन्हें प्रासुक अक्षतादिके द्वारा द्रव्यपूजा करनी चाहिये ।

अत्र—आगे प्रोपधोपवासके पांच अतीचारोंको बताते हैं—

ग्रहणास्तरणोत्सर्गाननवेक्षामप्रमार्जनान् ।

अनादरमनैकाग्र्यमपि जह्याद्विद्व ब्रते ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—(‘श्रावक’) नैष्ठिक श्रावक (इहव्रते) इस प्रोपधोपवास नामक व्रतमें (अनवेक्षा प्रमार्जनान्) नहीं है चक्षुके द्वारा देखना तथा कोमल उपकरणके द्वारा साफ करना जिनमें, ऐसे उपकरणादिके (ग्रहणास्तरणोत्सर्गान्) ग्रहण करनेको, विछौनाके विछानेको, मलमूत्रादिकके त्याग करनेको (अनादरं) अनादरको (अपि) और (अनैकाग्र्यं) अनैकाग्र्यको—अन्यमनस्कपनेको (जह्यात्) छोड़े ।

भावार्थ—अनवेक्षा प्रमार्जन ग्रहण, अनवेक्षा प्रमार्जनास्तरण, अनवेक्षा प्रमार्जितोत्सर्ग, अनादर और अनैकाग्र्य पोषधोपवासके इन पांच अतीचारोंको भी छोड़े ।

अनवेक्षा प्रमार्जन ग्रहण—जन्तु है कि नहीं इसप्रकार चक्षुके द्वारा अवलोकन करनेको अववेक्षा कहते हैं । और कोमल उपकरणसे स्थानादिकके शोधनेको प्रमार्जन कहते हैं । तथा इस प्रकारसे देखकर और शोधकर पूजाके उपकरण और स्वाध्यायके लिये शास्त्र आदिके नहीं ग्रहण करनेको अनवेक्षा प्रमार्जन ग्रहण नामका अतीचार कहते हैं । उपलक्षण बिना देखे और बिना शोधे हुए उनको रखना भी अतीचार होता है । इसीप्रकार आस्तरण अर्थात् विछौना आदिका बिना देखे और बिना शोधे विछाना धरना सो अनवेक्ष प्रमार्जनास्तरण नामका अतीचार है । और बिना देखे और बिना शोधे किसी जगह पर मल मूत्रादिकका विसर्जन करना सो अनवेक्षा प्रमार्जितोत्सर्ग नामका अतीचार है । यहां पर नहीं देखना और नहीं शोधना तो अविधि है और यद्वा तद्वा देखना और यद्वा तद्वा शोधना अतीचार है । यह भाव अनवेक्ष और अप्रमार्जन शब्दोंमें कुत्सा अर्थमें नञ् समासके करनेसे निकलता है । जैसे कि अब्राह्मण पदमें किये गये नञ् समासका अर्थ ब्राह्मणका अभाव नहीं किन्तु कुत्सित ब्राह्मण है । वैसे ही अनवेक्ष और अप्रमार्जन शब्दोंमें भी कुत्सित रीतिसे देखना और शोधना अतीचार है । विलकुल नहीं देखना और विलकुल नहीं शोधना अतीचार नहीं किन्तु अनाचार है ।

अनादर—श्रुधादिककी वेदनासे प्रोपधोपवास व्रतमें अथवा अन्य आवश्यक कर्ममें उत्साहका न होना अनादर नामका अतीचार है ।

अनैकाग्र्य—श्रुधादि वेदनाके कारण प्रोपधोपवास व्रतमें व अन्य आवश्यक कर्ममें चित्तका एकाग्र न रहना अनैकाग्र्य नामका अतीचार है ।

अत्र—आगे अतिथिसंविभाग व्रतका स्वरूप बताते हैं—

व्रतमतिथिसंविभागः पात्रविशेषाय विधिविशेषेण ।

द्रव्यविशेषवितरणं दातृविशेषस्य फलविशेषाय ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—(‘यत्’) जो (दातृविशेषस्य) विशेष दाताका (फलविशेषाय) विशेष फलके लिये (विधिविशेषेण) विशेष विधिके द्वारा (पात्रविशेषाय) विशेष पात्रके लिये (द्रव्य-विशेषवितरणं) विशेष द्रव्यका दान करना है वह (अतिथिसंविभागः) अतिथिसंविभाग (व्रत) व्रत (‘भवति’) कहलता है ।

भावार्थ—अतिथिसंविभाग व्रतके श्रावकके लिए प्रतिपादन करनेका यहां यह प्रयोजन है कि उसको अपने भोजनके पहले अतिथिकी प्रतीक्षा करनी ही चाहिए, इससे उसको अतिथिके न मिलनेपर दानके फलमें बाधा नहीं आती किन्तु वह दानके फलका अधिकारी यावनाके-बलसे होजाता है । संज्ञिभागमें, ‘सं’ इस शब्दसे निर्दोष और निर्बाध तथा ‘वि’ भाग, इस शब्दसे अपने लिए बनाए हुए भोजनके अंशका अतिथिके लिए हिस्सा रखना, सो अतिथिसंविभाग कहलता है । सुयोग्य अतिथिके लिए, सुयोग्य दाता द्वारा योग्य द्रव्यके देनेसे विशेष फलकी प्राप्ति होती है, इसका खुलसा ग्रंथकारने आगेके पद्योंसे स्वयं किया है ।

अत्र—निरुक्तिपूर्वक अतिथिका स्वरूप बताते हैं—

ज्ञानादिसिद्धयर्थतनुस्थित्यर्थान्नाय यः स्वयम् ।

यत्नेनातति गेहं वा न तिथिर्यस्य सोऽतिथिः ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो (ज्ञानादिसिद्धयर्थतनुस्थित्यर्थान्नाय) ज्ञानादिककी सिद्धि है प्रयोजन जिसका ऐसा जो शरीर, उस शरीरकी स्थिति है प्रयोजन जिसका ऐसा जो अन्न, उस अन्नके लिये (स्वयं) बिना बुलाये (यत्नेन) प्रयत्नपूर्वक अर्थत् संयमकी विराधना नहीं करके (गेहं) दातारके घरको (अतति) जाता है (सः) वह (अतिथिः) अतिथि (‘भवति’) कहलता है (वा) अथवा (यस्य) जिसके (तिथिः न) तिथि पर्व आदि किसीका भी विचार न हो (सः) वह (अतिथिः) अतिथि (‘भवति’) कहलता है ।

भावार्थ—अपने संयमको संभालते हुए, किसीके बिना बुलाये ज्ञानादिकी सिद्धिके उपाय-मूल जो शरीरकी रक्षा है उसके लिये (न कि शरीरकी ममताके लिए) जो आत्मविहित आहारकी

आवश्यकता है, उसके लिए जो श्रावकके घरको यत्नाचार सहित गमन करता है उसको अतिथि कहते हैं ।

अथवा अतिथि शब्दका दूसरा यह भी अर्थ है कि तिथि, और तिथिके उपलक्षणसे पर्व दिवस और उत्सवदिवसका भी ग्रहण करना चाहिये । वे जिसके नहीं है वह अतिथि हैं । कहा भी है कि—

“ तिथिपर्याप्तत्वाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना ।

अतिथिं सं विजानीयाच्छेषमभ्यागते विदुः ॥ ”

अर्थात् गृहस्थाश्रममें माने जानेवाली तिथियाँ, अष्टमी आदि पर्व, दिवाली आदि उत्सव दिनोंका जिस महात्माने त्याग किया है अर्थात् सब तिथियाँ जिसके सरीखी हैं उसे अतिथि कहते हैं । और शेष व्यक्तियोंको अभ्यागत कहते हैं ।

अत्र—पात्रके स्वरूप और भेदोंको बताते हैं—

यत्तारयति जन्माग्धेः स्वाश्रितान्यानपात्रवत् ।

मुक्तस्यगुणसंयोगभेदात्पात्रं त्रिधा मतम् ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(यत्) जो (यानपात्रवत्) जहाजकी तरह (स्वाश्रितान्) अपने आश्रित प्राणियोंको (जन्माग्धेः) संसाररूपी समुद्रसे (तारयति) पार कर देता है (‘तत्’ पात्रं) वह पात्र (‘भवति’) कहलता है और (‘तत्’ पात्रं) वह पात्र (मुक्तस्यगुणसंयोगभेदात्) मोक्षके कारण-भूत अथवा मोक्ष ही है प्रयोजन जिनका ऐसे सम्यग्दर्शनान्तिक गुणोंके सम्यग्भक्त भेदसे (त्रिधा) तीन प्रकारका (मतं) मानागया है ।

भावार्थ—जैसे जहाज अपने आश्रितोंको समुद्रसे तार देता है वैसे ही जो दानके कर्ता, दानके धरणा करनेवाले और दानकी अनुमोदना करनेवालोंको मंगल-समुद्रसे पार करनेमें आदर्श है उसे ‘पात्र’ कहते हैं, वह पात्र मोक्षके लिए आवश्यक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपी गुणोंके संयोगके भेदसे तीन प्रकारका माना गया है । अर्थात् उत्तम मध्यम और जघन्य पात्र इस प्रकारसे पात्रोंके तीन भेद माने हैं ।

अत्र—आगे उक्त कथनका खुलासा करते हैं—

यतिः स्यादुत्तमं पात्रं मध्यमं श्रावकोऽधमम् ।

मुद्यष्टिस्तद्विशिष्टत्वं विशिष्टगुणयोगतः ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(यतिः) मुनि (उत्तमं पात्रं) उत्तम पात्र (स्यात्) कहलता है (श्रावकः) श्रावक (मध्यमं पात्रं) मध्यम पात्र (स्यात्) कहलता है तथा (मुद्यष्टिः) असंयत सम्यग्दृष्टी जीव (अधमं पात्रं) जघन्य पात्र (स्यात्) कहलता है (विशिष्टगुणयोगतः) विशेष गुणोंके सम्यग्भवे ही (तद्विशिष्टत्वं) इन उत्तमादि पात्रोंका परस्परमें या दूसरोंसे भेद (स्यात्) होता है ।

भावार्थ—मुनि उत्तम पात्र है, श्रावक मध्यम पात्र हैं और सम्यग्दृष्टि जघन्य पात्र हैं। इन तीनोंमें परस्परमें जो विशेषता है वह सम्यग्दर्शनादिककी प्राप्तिविशेषके कारण हैं। अर्थात् मुनियोंमें महाव्रत सहित सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है। श्रावकोंमें देशव्रत सहित सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है तथा सम्यग्दृष्टियोंमें व्रत रहित सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है। इसलिये उत्तम मध्यम और जघन्यपात्र कहलाते हैं। यही इनमें परस्परमें विशेषता है। तथा ये तीनों ही पात्र अपात्रोंकी अपेक्षा भी विशेषता रखते हैं अर्थात् अपात्र तारक नहीं होता है और ये पात्र तारक हैं।

अब—दानकी विधिके प्रकार और विशेषताको बताते हैं—

प्रतिग्रहोच्चस्थानांग्रिक्षालनार्चनतीर्त्तुः ।

योगान्नशुद्धीश्च विधीन् नवादरविशेषितान् ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—(‘पूर्वाचार्याः’) पूर्वार्थ (आदरविशेषितान्) यथायोग्य विनयके द्वारा विशेषताको प्राप्त हुये (प्रतिग्रहोच्चस्थानांग्रिक्षालनार्चनतीर्त्तुः) प्रतिग्रह, उच्च स्थान, अंग्रिक्षालन, अर्चा, आनति (च) और (योगान्नशुद्धीः) मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि तथा अन्नशुद्धि इन (नव विधीन्) दानके नौ प्रकारोंको (विदुः) जानते हैं।

भावार्थ—विशेष आदरपूर्वक नवधामक्तिसे जो पात्रके लिए आहार दिया जाता है उसे विधिविशेष कहते हैं।

प्रतिग्रह, उच्च स्थान, अंग्रिक्षालन, अर्चा, आनति, मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि तथा अन्नशुद्धि यह पात्रको आहार देते समय नौ प्रकारकी विधि होती है। जब पात्र अपने द्वारपर आवे तब भक्तिपूर्वक प्रार्थना करे कि भो गुरु! मुझपर प्रसाद कीजिए, नमोःस्तु, नमोःस्तु, नमोःस्तु त्हरिए, त्हरिए, इस प्रकारसे आहारके लिए पात्रका स्वागत करके स्वीकार करना ‘प्रतिग्रह’ कहलाता है और जब पात्र अपने यहां भोजन ग्रहण करना स्वीकार करले, तब पात्रको अपने घरके भीतर लेजाकर निर्दोष, निर्बाध उच्च स्थानपर (पाटपर) बैठाकरका नाम “उच्च स्थान” है, फिर उनके भक्तिपूर्वक पैर धोनेका नाम “अंग्रिक्षालन” है। अनन्तर गंध अक्षतादिकसे पूजन करनेका नाम “अर्चा” है। अनन्तर पद्मांग नमस्कार करनेका नाम “आनति” है। आहार देते समय मन, वचन और कायकी प्रसन्नताका नाम यहांपर “मनशुद्धि, वचनशुद्धि और कायशुद्धि है” अर्थात् आर्तरींद्र ध्यानरहित अवस्थाको ‘मनशुद्धि’, परुष कर्कश आदि वचन नहीं बोलनेको ‘वचनशुद्धि’, शरीरसे संवृत आचार करनेका नाम ‘कायशुद्धि’ है। यत्पूर्वक शोधकर पिंडशुद्धि नामके अनगार धर्माभूतमें कहे गए १४ पिंड सम्बन्धी दोषोंसे रहित आहारका नाम “अन्नशुद्धि” है। इसप्रकारसे प्रतिग्रह आदि ५; मन, वचन, कायशुद्धि ३ और अन्नशुद्धि १, आहार देनेकी ये नव विधि हैं। इनमें जितनी आदर और भक्ति अधिक होगी वह सब विधिविशेष कहलाती है।

अब—आगे देनेयोग्य द्रव्यकी विशेषताको बताते हैं—

पिण्डशुद्ध्युक्तमन्नादिद्रव्यं वैशिष्ट्यमस्य तु ।

रागाद्यकारकत्वेन रत्नत्रयचयाङ्गता ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थ—(पिण्डशुद्ध्युक्तं) पिण्डशुद्धि नामक अनगार धर्माभूतके पञ्चम अध्यायमें कहा गया (अन्नादि) आहार चौरह (द्रव्यं) देनेयोग्य द्रव्य ('भवति') कहलाता है (तु) और (रागाद्यकारकत्वेन) रागद्वेष आदिको उत्पन्न करनेवाला नहीं होनेसे (रत्नत्रयचयाङ्गता) रत्नत्रयकी वृद्धिका कारणपना (अस्य) इस देनेयोग्य द्रव्यकी (वैशिष्ट्यं) विशेषता ('भवति') कहलाती है ।

भावार्थ—अनगारधर्माभूतके पाँचवें अध्यायके पिण्डशुद्धि अधिकारमें बताए हुए १४ दोषरहित आहार औषध आवास पुस्तक आदि द्रव्य पात्रके लिये देय पदार्थ हैं । और वे देय पदार्थ पात्रके लिये राग, द्वेष, असंयम, मद, दुःखादिकका कारण न हो, किंतु रत्नत्रयकी वृद्धिमें कारण हो यह देय द्रव्यकी विशेषता है ।

अब—दाताका लक्षण और उसके विशेष गुणोंको बताते हैं—

नवकोटीविशुद्धस्य दाता दानस्य यः पतिः ।

भक्तिश्रद्धासत्त्वतुष्टिज्ञानालौल्यक्षमागुणः ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—(भक्तिश्रद्धासत्त्वतुष्टिज्ञानालौल्यक्षमागुणः) भक्ति, श्रद्धा, सत्व, तुष्टि, ज्ञान, अलौल्य और क्षमा ये सात हैं । असाधारण गुण जिसके ऐसा (यः) जो श्रावक (नवकोटीविशुद्धस्य) मन, वचन, काय तथा कृत कारित अनुमोदना इन नौ कोटियोंके द्वारा विशुद्ध (दानस्य) दानका—देनेयोग्य द्रव्यका (पतिः) स्वामी ('भवति') होता है ('सः') वह (दाता) दाता ('मण्यते') कहलाता है ।

भावार्थ—मन वचन और काय तथा इनको कृत कारित और अनुमोदनासे गुणा करने पर जो नौ विकल्प होते हैं उनको नव कोटि कहते हैं । इस नवकोटिकी विशुद्धता जिस दानमें हो उसे नवकोटि विशुद्ध दान कहते हैं । उस दानके प्रयोग करनेवालेको दाता कहते हैं । नवकोटि विशुद्ध शब्दका दूसरा अर्थ यह भी है कि—

देयशुद्धि और उसके लिये आवश्यक दाता तथा पात्रकी शुद्धि ये ३, दाताकी शुद्धि और उसके लिये आवश्यक जो देय और पात्रकी शुद्धि ये तीन तथा पात्र शुद्धि और उसके लिये उपयोगी पहनेवाली जो देय और दाताकी शुद्धि ये ३, इस प्रकारसे भी नवकोटि विशुद्ध दान कहलाता है । इस नवकोटिसे विशुद्ध दानका जो पति है अर्थात् प्रयोग करनेवाला है उसे दाता कहते हैं । और वह दाता भक्ति, श्रद्धा, सत्व, तुष्टि, ज्ञान, अलौल्य और क्षमा गुणवाला होना चाहिये ।

- १—पात्रगत गुणके अनुरागको भक्तिगुण कहते हैं ।
- २—पात्रको दिये गये दानके फलमें प्रतीति रखनेको श्रद्धा कहते हैं ।
- ३—“सत्त्व” मनका वह गुण है जिससे कि दाता अल्प धनवाला होकर भी बड़े २ धनाढ्योंको भी अपनी दानवृत्तिसे आश्चर्यमें डालता है ।
- ४—देते समय अथवा दिये जाने पर जो हर्ष होता है उसे तुष्टि कहते हैं ।
- ५—देनेयोग्य द्रव्यादिककी जानकारी रखनेको ज्ञान कहते हैं ।
- ६—नुनिर्वार क्रोधादिकके कारण होने पर भी क्रोध न करना क्षमा कहलाती है ।
- ७—सांसारिक फलकी इच्छाका न रखना ‘अलौल्य’ कहलाता है ।

तदुक्त—भाक्तिकं तौष्टिकं श्राद्धं संविज्ञानमलौल्यकम् ।

सात्त्विकं क्षमकं सन्तो दानारं सप्तधा विदुः ॥

सज्जन भाक्तिक, तौष्टिक, श्राद्ध, संविज्ञानी, अलौल्यक, सात्त्विक, क्षमकके भेदसे दाताको सात प्रकारसे जानने हैं अर्थात् कहते हैं । तथा सत्त्वादि गुणवाले दाता जिन दानोंमें पाए जाते हैं, उन दानोंको सात्त्विक, राजस और तामस दान कहते हैं ।

तदुक्तं यथा—

सात्त्विक दान ।

आतियेयं हितं यत्र यत्र पात्रपरीक्षणम् ।

गुणाः श्रद्धादयो यत्र तद्दानं सात्त्विकं विदुः ॥

जिस दानमें अतिथिके हितका विचार किया जाता, पात्रके गुणोंकी यथार्थ परीक्षा होती है, श्रद्धा आदि सात दाताके गुण पाए जाते हैं वह सात्त्विक दान है ।

राजस दान ।

यदात्मवर्णनप्रार्थ क्षणिकाहार्यविघ्नमम् ।

परप्रत्ययसम्भूतं दानं तद्वाजसं मतम् ॥

दान देते समय जिसमें अपने वर्णनकी ही प्रमुखता रहती है, क्षणभरके लिए अर्थात् दान देते समय ही आहार देनेयोग्य क्षमास्त्वादि गुणोंकी दिखावट रहती है और जिस दानकी वृत्ति पर प्रत्ययसे अर्थात् पर निमित्तसे पाई जाती है वह दान राजस दान है ।

तामस दान ।

पात्रापात्रसमावेक्षमसत्कारमसंस्तुतम् ।

दासभृत्यकृतोद्योगं दानं तामसमृचिरे ॥

जिस दानमें पात्रको अपात्र समझा जाता है, सत्काररहित प्रशंसनीय नहीं है । जिसमें दास भृत्यके द्वारा उद्योग किया जाता है उस दानको तामस दान कहते हैं ।

इसप्रकारसे भी दानके उत्तम मध्यम और अधन्य भेद होते हैं ।

उत्तमं सात्त्विकं दानं मध्यमं राजसं भवेत् ।

दानानामेव सर्वेषां जघन्यं तामसं पुनः ॥

इन तीनों दानोंमें सात्विक दान उत्तम है, राजस दान मध्यम है और तामस दान सबसे जघन्य है ।

अब—आगे दानका फल और उसकी विवेकताको बताते हैं—

रत्नत्रयोच्छ्रयो भोक्तुर्दातुः पुण्योच्चयः फलम् ।

मुक्त्यन्तचित्राभ्युदयप्रदत्वं तद्विशिष्टता ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—(भोक्तुः) भोक्ताके अर्थात् आहार आदि पदार्थोंका उपभोग करनेवाले मुनिके (रत्नत्रयोच्छ्रयः) रत्नत्रयकी वृद्धि होना और (दातुः) दान देनेवाले श्रावकके (पुण्योच्चयः) पुण्यके समूहकी प्राप्ति होना अर्थात् बहुत पुण्याश्रवका होना (फलं) दानका फल है तथा (मुक्त्यन्तचित्राभ्युदयप्रदत्वं) मोक्ष है अन्तमें जिनके ऐसे नानाप्रकारके और संसारमें आश्चर्योंको करनेवाले इन्द्रादिक पदस्वरूप अभ्युदयोंको देना ही (तद्विशिष्टता) दानके फलकी विवेकता है ।

दानका फल दाता और पात्र दोनोंकी ही अपेक्षासे ग्राह्योंमें वर्णित है । दाताको दानके प्रतापसे पुण्याश्रिकी प्राप्ति होती है और आहारादि दानके ग्रहण करनेवाले पात्रोंकी अपेक्षा रत्नत्रयकी उन्नति दानका फल है । अर्थात् दानके निमित्तसे मोक्षमार्गस्थ साधुओंकी शरीरकी स्थिति रहती है और उसके कारणसे वे अपनी आत्मविशुद्धि करके रत्नत्रयका पूर्ण विकास करते हैं ।

भोगभूमिल, देवत्व, चक्रवर्तित्व, पारित्राज्य आदि लोगोंको विस्मयमें डालनेवाले अभ्युदय और अन्तमें निर्वाणपदकी प्राप्ति, यह सब दानके फलकी विवेकता है । दानका मुख्य फल अन्तमें मोक्षप्राप्ति और उसके पहले विश्वमें आश्चर्य पैदा करनेवाले अभ्युदय हैं ।

तदुक्तम्—पात्रदाने फलं मुख्यं मोक्षः सस्यं कृपेरिव ।

पलालमिव भागास्तु फलं स्यादानुपपन्निकम् ॥

अर्थ—जैसे कृषिका असली फल धान्यप्राप्ति है और आनुपपन्निक फल उसका मृसा आदि है उसी प्रकार पात्रदानका भी मुख्य फल मोक्षप्राप्ति है और स्वर्गादिके भोग यह सब आनुपपन्निक फल है ।

अब—मुनिदानके प्रभावसे घरके आरम्भसे पैदा हुये सब पापोंका प्रक्षालन होजाता है यह बताते हैं—

पञ्चसूनापरः पापं गृहस्थः सञ्चिनोति यत् ।

तदपि क्षालयत्येव मुनिदानविधानतः ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ—(पञ्चसूनापरः) पांच सूना हैं प्रधान जिसके ऐसा ('यः') जो (गृहस्थः) गृहस्थ (यत् पापं) जिन पापोंको (सञ्चिनोति) सञ्चित करता है (तदपि) उन सब पापोंको भी ('सः') वह गृहस्थ (मुनिदानविधानतः) मुनियोंके लिये विधिपूर्वक दान देनेसे (क्षालयत्येव) अवश्य धो डालता है अर्थात् नष्ट करदेता है ।

भावार्थ—पीसना, कूटना, चौकाचूली करना, पानीकी धिनोची वगैरकी सफाई करना और घर-

द्वारको झाडना बुहारना इनको गृहस्थोंकी पंचसूना क्रिया कहते हैं । ये पांच तो प्रधानतासे गृहस्थोंके पाई जाती हैं और गौणतासे दूसरी आरम्भकी क्रियाएं भी पाई जाती हैं उनका प्रहण इन “पंचसूना” क्रियाओंमें समझना चाहिए । इन हिंसात्मक क्रियाओंमें सदैव प्रवृत्त रहनेवाला गृहस्थ जो पापसंचय करता है वह सब और दूसरे भी व्यापारादिजनित पाप अतिथि दानके प्रभावसे प्रक्षालित (दूर) होजाते हैं । ‘तदपि’ इस पदमें जो ‘अपि’ शब्द आया है वह विस्मय और समुच्चय दोनों अर्थका वाचक है ।

विस्मयार्थ—आश्चर्य यह है कि केवल मुनिदानके प्रभावसे गृहस्थक आरम्भजनित सब पापोंका नाश होता है ! और ‘अपि’ शब्दका समुच्चयार्थ यह है कि आरम्भजनित पापोंका भी नाश होता है और अन्य व्यापारादिजनित भी पापोंका नाश होता है ।

अथ—आगे दानके करनेवाले, करानेवाले और अनुमोदना करानेवालेको कैसे कैसे अशुद्धियोंकी प्राप्ति होती है यह बताते हैं—

यत्कर्ता किल वज्रजङ्घनृपतिर्यत्कारयित्री सती

श्रीमत्सप्यनुमोदका मतिवरव्याघ्रादयो यत्फलम् ।

आसेदुर्मुनिदानतस्तदधुनाऽप्याप्नोपदेशाब्दक-

व्यक्तं कस्य करोति चेतसि चमत्कारं न भव्यात्मनः ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(यत् किल) आगममें इसप्रकार सुना जाता है कि (मुनिदानतः) मुनियोंके लिये दान देनेसे (कर्ता) स्वदानको करनेवाला (वज्रजङ्घनृपतिः) वज्रजङ्घ नामका राजा (यन् फलं) जिस फलको (‘आससाद’) प्राप्त हुआ था (अपि) और (कारयित्री) दानको करानेवाली (श्रीमती) श्रीमती नामकी (सती) सती (यत्फलं) जिस फलको (‘आससाद’) प्राप्त हुई थी (अपि) तथा (अनुमोदकाः) दानकी अनुमोदना करनेवाले (मतिवरव्याघ्रादयः) मतिवर मन्त्री और व्याघ्र आदिक (यन् फलं) जिस फलको (आसेदः) प्राप्त हुये थे (तत्) वह मुनियोंको दान देने आदिका फल (अधुना अपि) इस समय भी (आप्नोपदेशाब्दकव्यक्तं ‘सत्’) आत्मके उपदेश रूपी दर्पणके द्वारा व्यक्त होता हुआ—प्रतीतिका विषयमृत होता हुआ (कस्य भव्यात्मनः) किस भव्य जीवके (चेतसि) हृदयमें (चमत्कारं) आश्चर्यको (न करोति) नहीं करता है अर्थात् सब हीके हृदयमें आश्चर्यको करता है ।

भावार्थ—‘उत्पल—खेट’ नगरके राजा वज्रजङ्घने दान देकर, पुण्डरीकिणी नगरीके वज्रदंत चक्रवर्तीकी पुत्री और उक्त वज्रजङ्घ राजाकी रानी श्रीमतीने दानकी प्रेरणा करके और दान देने समय उपस्थित मतिवर नामक मन्त्री, आनंद नामक पुरोहित, अकंपन नामके सेनापति, धनमित्र नामक सेठ तथा व्याघ्र, शकर, वानर और नकुल इन पुरुष और तिर्यंचोने दानकी अनुमोदना करके जो फल पाया है, जोकि आगमरूपी दर्पणके द्वारा आज भी जगजाहिर है वह दानका फल किस भव्य आत्माके चित्तमें चमत्कार (आश्चर्य) पैदा नहीं करता ?

अत्र—आगेके दो पक्षोंसे अतिथिकी प्रतीक्षा कैसी करनी चाहिये यह बताते हैं—

कृत्वा माध्याह्निकं भोक्तुमुद्युक्तोऽतिथये ददे ।

स्वार्थं कृतं भक्तमिति ध्यायन्नतिथिमीशताम् ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(‘अतिथिसंविभागव्रती’) अतिथिसंविभागव्रतको पालन करनेवाला श्रावक (माध्याह्निकं) मध्याह्निकालमें होनेवाले स्नान आदि सम्पूर्ण कर्षोंको (कृत्वा) करके (भोक्तुं) भोजन करनेके लिये (उद्युक्तः) उद्यत होता हुआ-तत्पर होता हुआ (‘अतिथिसंविभागव्रती’) अतिथि-संविभागव्रतको पालन करनेवाला श्रावक (स्वार्थं) अपने लिये (कृतं) बनाये गये (भक्तं) आहारको-भोजनको (‘अहं’) मैं (अतिथये) अतिथिके लिये (ददे) दूँ (इति) इसप्रकार (ध्यायन्) चिन्तन करता हुआ (अतिथिं) अतिथिको (ईक्षतां) देखें अर्थात् अतिथिकी प्रतीक्षा करे ।

भावार्थ—मध्याह्न सम्पन्धी देवपूजा बगैरह करके भोजनके विचारमें तत्पर गृहस्थ अपने लिये तैयार किया हुआ भोजन पात्रदानके लिये यदि कोई अतिथिकी प्राप्ति होजाय तो उसको देदूँ इसप्रकार मनमें ध्यान धरता हुआ अतिथिकी प्रतीक्षा करे ।

द्वीपेष्वर्धतृतीयेषु पात्रेभ्यो वितरन्ति ये ।

ते धन्या इति च ध्यायेदतिथ्यन्वेपणोद्यतः ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—(अतिथ्यन्वेपणोद्यतः) अतिथिकी खोज करनेमें तत्पर हुआ श्रावक (ये) जो गृहस्थ (अर्धतृतीयेषु द्वीपेषु) ढाईद्वीपमें (पात्रेभ्यो) पात्रोंके लिये (वितरन्ति) विधिके अनुसार दान देते हैं (ते) वे गृहस्थ (धन्याः) धन्य हैं—पुण्यवान् हैं (इति च) इस प्रकारका भी (ध्यायेत्) चिन्तन करे ।

भावार्थ—अतिथिकी प्रतीक्षा करते समय मनमें यह भी चिन्तन करे कि “अदाई द्वीपके अन्दर सप्तात्रोंके लिये जो दाता दान देते हैं वे धन्य हैं, पुण्यवान् हैं ।”

अत्र—आगे नैष्ठिक श्रावक, हिसाका कारण होनेसे तथा सम्यक्त्वका उपघातक होनेसे ग्रहण वा संक्रांति आदिके समयपर भूमि आदिका दान नहीं दे सकता यह बताते हैं—

हिसार्थच्चात्र भूगेहलोहगोश्वादि नैष्ठिकः ।

दद्यान्न ग्रहसङ्क्रान्तिश्राद्धादौ च मुट्टदुहि ॥ ५३ ॥

अन्वयार्थ—(नैष्ठिकः) नैष्ठिक श्रावक (हिसार्थच्चात्र) प्राणियोंकी हिसामें निमित्त होनेसे (भूगेहलोहगोश्वादि) भूमि, घर, जल, गौ, बैल, घोडा बगैरह हैं आदिमें जिनके ऐसे कन्या, सुवर्ण, अन्न आदि पदार्थोंको (न दद्यात्) नहीं दवे (च) और (मुट्टदुहि) जिनको पर्व माननेसे सम्यक्त्वका घात होता है ऐसे (ग्रहसङ्क्रान्तिश्राद्धादौ) ग्रहण, संक्रांति तथा श्राद्ध बगैरहमें (‘स्वद्रव्यं’) अपने द्रव्यको (न दद्यात्) नहीं दवे ।

भावाार्थ—अन्य मतावलंबियोंने ऐसी कल्पना की है कि चन्द्र और सूर्यके ऊपर ग्रहण पड़नेसे संकट आता है। अनिवारके दिन जोषियोंको दान देनेसे अनिका अरिष्ट दूर होजाता है। जन्म-कुण्डलीमें जो घात वार हो उस दिन दान देनेसे घातका अरिष्ट दूर होजाता है। ब्राह्मणोंका भूमि आदिक जैसा दान दिया जायगा परमवमें वैसी संपत्ति आदि प्राप्त होती है। तीर्थविशेषमें पिण्डदान करनेसे पिता आदिका तर्पण होता है। इत्यादि कल्पनासे दिया हुआ ग्रहण आदिके अवसरका दान मिथ्यात्व पोषक होनेसे उसे नैष्ठिक श्रावकको नहीं करना चाहिये। तथा जो हिंसाका साधन हो ऐसा भूमि, गृह, अश्व, लोह आदिकका भी दान नहीं करना चाहिये। समदक्षिमें कन्यादानके समय जो भूमि, स्वर्णादिकका दहेज दिया जाता है उसका हेतु दंपतिके लिये अर्थ पुरुषार्थ आदिका साधन कराना है। ऐसा करनेसे गृहस्थका गृहस्थाश्रमके दानका श्रेय प्राप्त होता है परन्तु जिन दानका यह प्रयोजन नहीं किंतु केवल दूसरोंको देने मात्रसे ही लोकव्यवहारमें धर्म समझा जाता है और परिणाममें जिस दानके लेनेवाले हिंसादिक करने हैं ऐसे भूमिदान, गांजन, स्वर्णदान, लोहदान आदि भी नैष्ठिक श्रावक न करें। सारांश यह है कि सत्यव्रत और चारित्रिक उपधातक दानको नैष्ठिक श्रावक न करें।

अब—आगे अतिथिसंविभागव्रतके अतीचारोंको बताते हैं—

त्याज्याः सचिच्चनिक्षेपोऽतिथिदाने तदावृत्तिः ।

सकालातिक्रमपरव्यपदेशश्च मत्सरः ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थ—(‘तद्वृत्तिना’) अतिथिसंविभागव्रतके पालन करनेवाले श्रावकका (अतिथिदाने) अतिथिसंविभागव्रतमें (सचिच्चनिक्षेपः) सचित् पृथ्वी वगैरहमें देनेयोग्य वस्तुका रखना (तदावृत्तिः) सचित् पत्र पुष्पादिकके द्वारा ढाकना (च) और (सकालातिक्रमपरव्यपदेशः) कालातिक्रम तथा परव्यपदेश सहित (मत्सरः) मात्सर्य (‘अमी पंचातिचाराः’) ये पांच अतीचार (त्याज्याः) छोड़ना चाहिये।

भावाार्थ—सचित् निक्षेप, सचित् आवृत्ति, कालातिक्रम, परव्यपदेश और मत्सर ये पांच अतिथि-संविभागव्रतके अतिचार हैं। व्रतीको इनका त्याग करना चाहिये।

१ सचिच्चनिक्षेपः—अतिथिको दान देते समय सचित् (सजीव) जो पृथ्वी, जल, तथा वन-स्पतिके पत्तोंपर देय वस्तुका निक्षेप करना स्थापित करना है। उसे सचित् निक्षेप कहते हैं। वह आदान बुद्धिसे अतीचार होता है। ठाता यदि तुच्छ-बुद्धि हुआ तो वह अपने मनमें यह विचार करता है कि संयत यति सचित् वस्तुओंके ऊपर निक्षिप्त (रखी हुई) वस्तुको ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिये उनका नहीं ग्रहण करना हमारा एक प्रकारका लाभ है। इसमें उसकी देय पदार्थमें आदान बुद्धिका अभिप्राय है। इसलिये यह सचिच्चनिक्षेप अतीचार है।

२ सचित्तावृत्तिः—सचित् पदार्थसे देय वस्तुके ढक्कनको सचित्तावृत्ति कहते हैं। यह पूर्वोक्त आदान-बुद्धिके कारण अतीचार है अथवा ये दोनों ही अर्थात् सचित् निक्षेप और सचित् वस्तुने

देय पदार्थका ढकना, अज्ञान भावसे अर्थात् केवल न जानकारीके कारण भी यतिको आहारमें देना अतीचार है ।

३—कालातिक्रमः—आहारके समयके टालनेको कालातिक्रम कहते हैं । अर्थात् यह अतीचार यतियोंको अकालमें भोजन देनेके अभिप्रायसे खड़े रहनेसे होता है । अथवा आहारके समयको टालकर आहारके पहले व पीछे स्वयं भोजन करनेवालेके होता है । अर्थात् अकालमें भोजन करनेसे पात्रोंको पडगाहनेको खड़ा नहीं होना पड़ेगा । इसलिये चर्याके कालको टालकर आगे पीछे भोजन करनेवालेको भी कालातिक्रम नामका अतीचार होता है ।

४—परव्यपदेशः—यह देने योग्य गुड खाड वगैरह परकीय हैं । इसप्रकार व्याजसे कहना परव्यपदेश नामका अतीचार है । अथवा अपने आसेष्टोंको भी पुण्यबन्ध हो इस हेतुसे जिस पदार्थको मैं यहां आहारदान करते समय दे रहा हूं उसका दाता अमुक व्यक्ति हैं अथवा देय पदार्थ अमुक व्यक्तिका है, इस बुद्धिसे समर्पण करना भी परव्यपदेश नामका अतीचार है ।

५—मत्सर—मत्सर शब्दका अर्थ कोप है । पात्रकी प्रतीक्षा करते समय क्रोधभाव रखना, जैसे—“मैं रोज खड़ा होता हूं फिर भी मेरे यहां कोई पात्र आता नहीं ” अथवा मैं कितनी देरसे खड़ा हूं अभी कोई भी पात्र मेरे यहां आया नहीं, ऐसे भाव रखना. इसको मत्सर नामका अतीचार कहते हैं । अथवा संयतको पडगाह देने पर भी अपने पास रखे हुए देय पदार्थका समर्पण नहीं करना यह भी मत्सर नामका अतीचार है । सारांश यह है कि—देता है परन्तु आदर पूर्वक नहीं देता है । तौ भी मत्सर नामका अतीचार होता है । अन्य दाताके गुणोंको न सह सकना भी मत्सर नामका अतीचार है । अथवा इस श्रावकने आहारदान किया है “मैं क्या इससे भी हीन हूं”, इस प्रकार दूसरेकी उन्नतिके प्रति वैमनस्य भावसे जो दान देना है वह भी मत्सर नामका अतीचार है । इस प्रकार मत्सर शब्दके अनेक अर्थ होते हैं ।

तदुक्त—‘मत्सरः परसम्पत्त्यक्षमाया तद्धति क्षुधि ॥

मत्सर शब्दके—क्रोध, क्रोधवान और परद्वयमें असहिष्णुता ये ३ अर्थ हैं । ये सब अतीचार अज्ञान वा प्रमादके कारण होते हैं ।

अब—आगे व्रत-प्रतिमाके सम्बन्धके संपूर्ण कथनको उपसंहार करते हुये श्रावक महाश्रावककी पदवीको कैसे पाता है यह बताते हैं—

एवं पालयितुं व्रतानि विदधच्छीलानि सप्तामला-

न्यागूर्णैः समित्तिष्वनारतमनोदीप्राप्तवाग्दीपकः ।

वैयावृत्यपरायणो गुणवतां दीनानतीवोद्धर-

श्रर्यां दैवसिकीमिमां चरति यः स स्यान्महाश्रावकः ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थ—(एवं) इसप्रकार (व्रतानि) पांचों अणुव्रतोंको (पालयितुं) पालन करनेके

लिये (अमलानि) अतीचार रहित (सप्तशीलानि) सातों शीलोंको (विदधत) पालन करनेवाला (समित्तिषु) ईर्ष्या आदि पांचों समितियोंमें (आगृह्यः) उच्यत (अनारतमनोदीप्राप्तवादीपकः) निरन्तर मनमें वैदीप्यमान है आसके वचनसे उत्पन्न होनेवाला श्रुतज्ञानरूपी दीपक जिसके ऐसा और (गुणव्रतां) गुणवान् पुरुषोंकी (वैयावृत्यपरायणः) वैयावृत्य करनेमें तत्पर, तथा (अतीव) पाक्षिकादिककी अपेक्षा अधिक रूपसे (दीनान्) दीन पुरुषोंको (उद्धरन्) दुःखसे छुड़ानेवाला (यः) जो गृहस्थ (इमां) आगेके अध्यायमें कही जानेवाली (दैवसिक्तं) दिनरात सम्बन्धी (चर्यां) चर्याको (चरति) पालन करता है (सः) वह गृहस्थ (महाश्रावकः) महाश्रावक (स्यात्) होता है ।

भावार्थ—इस प्रकार सम्प्रदर्शन सहित पांच अणुव्रतोंको निरतिचार पालनेके लिये व्रतोंकी रक्षा करनेवाले तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतको (सात शीलको) भी जो निरतिचार पालता है और पांच समितियोंमें तत्पर रहता है । तथा जिसका मनमें आसोपदेशसे उत्पन्न श्रुतज्ञानरूपी दीपक जागृत है । जो रत्नत्रय धारकोंकी वैयावृत्यमें तत्पर रहता है । अर्थात् आजीविकाके अभावके कारण होनेवाले कष्ट, मानसिक दुःख और शारीरिक व्याधिके निराकरणमें तत्पर रहता है तथा दीनोंका भी दयाबुद्धिसे उद्धार करता है और जो आगेके छठे अध्यायमें वर्णित दिनचर्याको धारण करता है वह इन्द्रादिकसे पूज्य महाश्रावकके पदको प्राप्त होता है ।

सारांश यह है कि सम्प्रदर्शन सहित होनेके कारण जो 'सम्प्रदर्शनशुद्धत्व' नामक गुणका धारक है, पांच अणुव्रतोंके निरतिचार पालनेसे जो 'व्रतभूषितत्व' गुणका धारक है, निरतिचार सात शीलोंके पालनसे जो 'निर्मलशीलनिधित्व' नामके गुणका धारक है, समितियोंमें तत्पर रहनेसे जो 'संयमनिष्ठत्व' नामके गुणका धारक है, आसवाणीके सदैव हृदयमें विराजमान रहनेसे जो 'जिनागमत्व' नामके गुणका धारक है, वैयावृत्यमें तत्पर रहनेसे जो 'गुरुशुश्रूषकत्व' नामके गुणका धारक है और दीनोंके उद्धार बुद्धिका धारक होनेसे जो 'दयादि सदाचारपरत्व' नामके गुणका धारक है, वह इन सात गुणोंके धारणसे इन्द्र आदिकके द्वारा पूज्य महाश्रावककी पदवीको पाता है और यह श्रावकका महत्त्वशाली पद किसी एक महान् व्यक्तिको कालादि लब्धिके कारण होता है ।

यहां इतना विशेष है कि अणुव्रत और महाव्रत यदि समितिसहित हों तो संयम कहलाते हैं, और समितिरहित हों तो विरति कहलाते हैं । उक्तं च—

“अणुव्रतमहत्त्वयाऽं समिदीसहिदार्पि संजमो समिदिहि विष्ण विरदि इति ।”

अर्थात् अणुव्रत और महाव्रत यदि समितिसहित हों तो संयम कहलाते हैं तथा समितिरहित हों तो विरति कहे जाते हैं ।

इत्तप्रकार पंडितप्रवर आग्राधरविश्वचित् स्वोपज्ञधर्माभूतसागार धर्मादीपिका भव्यकुमुदचन्द्रिका नामकी टीकामें प्रारम्भसे १४ वा और सागारधर्माभूतकी अपेक्षा पांचवा अन्वयाय पूर्ण हुआ ।

छद्वा अध्याय ।

अब—आगे श्रावककी दिनचर्याका वर्णन करते हैं और उसमें सबसे प्रथम पूजाहकी विधिका वर्णन करते हैं—

ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वृत्तपञ्चनमस्कृतिः ।

कोऽहं को मम धर्मः किं व्रतं चेति परामृशेत् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(ब्राह्मे मुहूर्ते) ब्राह्म मुहूर्तमें (उत्थाय) उठ करके (वृत्तपञ्चनमस्कृतिः) पड़ा है पञ्च नमस्कार मंत्रको जिसने ऐसा (‘श्रावकः’) श्रावक (अहं कः) मैं कौन हूँ (मम कः धर्मः) मेरा कौनसा धर्म है (च) और (मम किं व्रतं) मेरा क्या व्रत है (इति) इस प्रकारसे (परामृशेत्) चिन्तन करे ।

भावार्थ—जिसकी ब्राह्मी सरस्वती देवता है उसे ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं । यह काल प्रातःकाल सूर्योदयसे पहले दो घड़ी रहता है । इस मुहूर्तमें उठे और सबसे प्रथम पञ्चनमोकार मंत्रका अपने मनमें ही अन्तर्बुद्धिसे अथवा उच्चारण करके रक्षण करे । मैं कौन हूँ ? ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ, इक्ष्वाकुवंशी हूँ या अन्यवंशी हूँ, मेरा धर्म क्या है ? मैं अविरत सम्यग्दृष्टि या श्रावक वा यति हूँ ? ‘च’ शब्दसे मेरे गुरु कौन हैं, मेरा नगर प्रागान्दिक कौनसा है, इत्यादि चिन्तन करे । यह काल कौन है, मैं प्रमाता हूँ अमुक प्रमेय है, इत्यादिकका भी चिन्तन करे । क्योंकि ऐसे चिन्तनसे अपने वर्णादि विरुद्ध पढ़नेवाले आचारके सुधारनेमें सुगमता होती है । तथा देव, काल, द्रव्य और अपनी पदकी परिस्थितिका विशेष ज्ञान होना है और उसमें अपने कर्तव्यपालन करनेमें सुगमता होनी है ।

तदुक्तं—ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय सर्वकार्याणि चिन्तयेत् ।

यतः कराति त्वाग्निर्यं तस्मिन् हृदि सरस्वती ॥

अर्थ—ब्राह्म मुहूर्तमें उठकर नव कर्माँका चिन्तन करना चाहिये क्योंकि इसमय हृदयमें सरस्वती निवास करती है ।

सारांश यह है कि ब्राह्ममुहूर्तमें मलक प्रक होता है और नीरोग तथा आरोग्यवर्धक वायुका संचार होता है, इसलिये शरीर और मनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इस कारणसे बुद्धिकी निर्मलता दिन व रातके समयसे अधिक रहती है, ऐसे समयमें निश्चित किये हुये विचार अत्यंत कार्यकारी होते हैं ।

अनादौ बम्भ्रमन् घोरे संसारे धर्ममार्हतम् ।

श्रावकीयमिमं कृच्छ्रात् किलापं तदिदोत्सह ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(किल) आगममें इस प्रकार सुना जाता है कि (घोरे) भयंकर और (अनादौ) अनादि (संसारे) संसारमें (बम्भ्रमन्) कुटिल रीतिसे घूमनेवाले मैंने (मार्हतम्) वीतराग वसिष्ठके

द्वारा कहे हुए (श्रावकीयं) श्रावक सम्बन्धी (इमं) इस (धर्मं) धर्मको (कुच्छ्रात्) वडी कठिनातासे (आपं) प्राप्त किया है—पाया है (तत्) इसलिये मुझे (इह) इस अत्यन्त दुर्लभ धर्ममें (उत्सहे) प्रमाद रहित होकर बड़े उत्साहसे प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

भावार्थ—पंच परावर्तनरूप अनादि घोर संसारमें भ्रमण करते हुए मैंने बड़े कष्टसे जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए इस श्रावकीय दुर्लभ जैनधर्मको पाया है । अतः मुझे इसमें उत्साहपूर्वक अर्थात् प्रमाद रहित होकर प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

इसास्थायोत्थितस्तत्पाच्छुचिरेकायनोऽर्हन्तः ।

निर्मायाएतयीमिष्टिं कृतिकर्म समाचरेत् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(इति) इस प्रकार (आस्थाय) प्रतिज्ञा करके (तत्पात्) श्रेयासे (उत्थितः) उठकर (शुचिः 'भूत्वा') पवित्र हो करके (एकायनः 'सन्') एकाम्र मन होता हुआ (अर्हन्तः) अर्हन्तभगवानकी (अष्टययीं) जल गन्धादिक आठ हैं अवयव जिसके ऐसी अर्थात् आठ प्रकारकी (इष्टिं) पूजाको (निर्माय) करके (कृतिकर्म) वन्दना आदि कर्तव्य कर्मोंको (समाचरेत्) अच्छी तरहसे करे ।

भावार्थ—इसप्रकार उक्त दूसरे पदके कथनानुसार प्रतिज्ञा करके श्रय्यासे उठकर जौच, मुख-मार्जन, स्नानादिकसे निवृत्त होकर तथा एकाम्र होकर अर्हन्त भगवानकी और आत्मा तथा गुस्की पूजा करके कृतिकर्म करे । वन्दना विधानको कृतिकर्म कहते हैं ।

समाध्युपरमे शान्तिमनुध्याय यथावल्लभ ।

प्रसाख्यानं गृहीत्वेष्टं प्रार्थ्य गन्तुं नमेत् प्रभुम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—('कृतक्रियः श्रावकः') वन्दना आदि कर्मोंको करनेवाला श्रावक (समाध्युपरमे) समाधिमें निवृत्ति होनेपर (शान्तिं) शान्ति भक्तिके पाठका (अनुध्याय) चिन्तन करके (यथावल्लभ) अपनी शक्तिके अनुसार (प्रसाख्यानं) भोगोपभोग सम्बन्धी नियमविशेषको (गृहीत्वा) ग्रहण करके (इष्टं) अमिलवित पदार्थको (प्रार्थ्य) प्रार्थना करके (गन्तुं) गमन करनेके लिये (प्रभुं) अर्हन्त देवको (नमेत्) नमस्कार करे अर्थात् विसर्जन करे ।

१—योग्यकालासनस्थानमुद्रावर्तशिरोनतिः । विनयेन यथाज्ञानं कृतिकर्मामलं भजेत् ॥

अर्थ—योग्य कालमें योग्य आसनमें, योग्य स्थानमें, सामायिकके योग्य मुद्रा धारण करके चारों दिशाओंमें घूमकर तीन आवर्तपूर्वक नमस्कार करे । तथा विनयपूर्वक मुनिके समान होकर अर्थात् सर्व आरंभ और परिग्रहको त्यागते हुए दिगम्बरके समान सर्व आरम्भ और परिग्रहका त्याग करके निर्मल कृतिकर्मको धारण करे । अर्थात् अपने पदानुसार जिसके वस्त्रादिकका त्याग अवश्य है, उसको रखकर ओप आरम्भ परिग्रहका त्याग करके सामायिक करे । सारांग-विषयपूर्वक सामायिकको वन्दना कर्म या कृतिकर्म कहते हैं ।

भावार्थ—उक्त वन्दनादिरूप कृतिकर्म (सामायिक) करके “येभ्यर्चिता मुकुटकुण्डलहाररत्नैः” इत्यादि शान्तिपाठ पढ़कर दिनभरके लिये अपनी शक्तिके अनुसार नियम लेकर अर्थात् भोगोपभोगोंका जो नियम करना है उसे करके ‘शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिः’ इत्यादि पद्यके द्वारा इष्ट प्रार्थना पढ़े और पुनर्दर्शन होवें, समाधिभरणकी प्राप्ति होवे, इस प्रकारकी प्रार्थना करके पूजनका विसर्जन करे । पहले समयमें घर घरमें चैत्यालय होते थे । दक्षिणमें आज भी यही रिवाज चालू है । सो पहले घरके चैत्यालयमें पूजन, सामायिक, शान्तिपाठ, इष्ट प्रार्थना और विसर्जन करके अनन्तर बड़े मंदिरमें जावें ।

अत्र—इसका ही वर्णन आगेके पद्यसे करते हैं—

साम्यामृतसुधौतान्त-रात्मराजजिनाकृतिः ।

दैवादैश्वर्यदौर्गत्ये ध्यायन् गच्छेज्जिनालयम् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(साम्यामृतसुधौतान्तरात्मराजजिनाकृतिः) समता परिणाम रूपी अमृतके द्वारा अच्छी तरहसे धोया गया अर्थात् विगुहिको प्राप्त हुआ जो अन्तरात्मा, उस अन्तरात्मामें दैदीप्यमान है परमात्माकी मूर्ति जिसके ऐसा (‘श्रावकः’) श्रावक (ऐश्वर्यदौर्गत्ये) ऐश्वर्य और दारिद्र्य (दैवात्) पूर्ववृत्त शुभाशुभ कर्मके उदयसे (‘सम्भवन्ति’) होते हैं (‘इति’ ध्यायन्) इस प्रकार चिन्तन करता हुआ (जिनालयं) जिनालयको (गच्छेत्) जावे ।

भावार्थ—जीवन और मरणमें जिसने समताभाव रूप अमृतसे अपना अंतःकरण पवित्र बनाया है अर्थात् सामायिकके द्वारा भेदविज्ञानयुक्त जिसका अंतःकरण है और इसी कारणसे जिसके अंतःकरणमें जिनेन्द्र भगवानकी आकृति विराजमान है वह भय गरीबी और अमीरीके सांसारिक भेदोंमें यह सब ऐश्वर्य और दारिद्र्य दैवी लीलाके फलसे है, पुरुषार्थजनित नहीं है, आला न तो धनी है, और न दरिद्री है, इसलिये इसमें हर्ष व विषादको स्थान नहीं है, इस प्रकार चिन्तन करता हुआ जिनालयके दर्शनको जावे ।

अत्र—आगे जिनालयके जानेकी विधिको बताते हैं—

यथाविभवमादाय जिनाद्यर्चनसाधनम् ।

व्रजन्कौत्कुटिको देशसंयतः संयतायते ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(यथाविभवं) अपनी सम्पत्तिके अनुसार (जिनाद्यर्चनसाधनं) अर्हन्तादिककी पूजनके साधनमत्त जलगन्धादिकको (आदाय) ग्रहण करके—लेकरके (कौत्कुटिकः) आगे चार हाथ जमीनको देखकर (व्रजन्) गमन करनेवाला (देशसंयतः) देशसंयमी श्रावक (संयतायते) मुनिके समान आचरण करता है ।

भावार्थ—अपनी २ विगतिके अनुसार पूजनकी सामग्री लेकर ४ हाथ जमीनको आगे देखकर मंदिरजीके दर्शनोंको ईर्यसमिति पूर्वक जानेवाला देशसंयमी ईर्यासमितिको धारण करनेवाले संयमीके समान आचरण करता है ।

दृष्ट्वा जगद्बोधकरं भास्करं ज्योतिराहृतम् ।

स्मरतस्तद्बृहत्शिरोध्वजालोकोत्सवोऽग्रहृतः ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(तद्गृहशिरोध्वजालोकोत्सवः) जिनेन्द्र भगवानके चैत्यालयकी शिखरमें लगी ध्वजाके देखनेसे उत्सव होनेवाला आनन्द (जगद्बोधकरं) जातके प्राणियोंकी निद्राको दूर करनेवाले (भास्करं) सूर्यको (दृष्ट्वा) देख करके (जगद्बोधकरं) बहिरात्मा प्राणियोंकी मांहरूपी निद्राका दूर करनेवाले (आहृतं) अर्हन्त भगवान संबंधी (ज्योतिः) ज्ञानमय अथवा वचनमय नेत्रको (स्मरतः) स्मरण करनेवाले ('श्रावकस्य') श्रावकके (अग्रहृत) पापोंको नष्ट करनेवाला ('भवति') होता है ।

भावार्थ—प्रातःकालमें उक्त विधिसं मंदिरजीको जानेवाला श्रावक जगत्को प्रकाशमें लानेवाले सूर्यको देखकर इसप्रकार चिन्तन करता है कि जैसे यह सूर्य अभी किरणोंके प्रकाशसे प्रकाशमें अपने २ व्यवहारको संपादन करनेवाले प्राणियोंका मार्गदर्शक है, निद्रासे जगानेवाला है, उसीप्रकार जिनेन्द्र भगवान भी अपनी ज्ञानात्मक और वचनात्मक किरणोंसे संसारके बहिरात्मा प्राणियोंकी मोह निद्राका नाश करनेवाले हैं, उद्बोध देनेवाले हैं, हित मार्गके दर्शक हैं, जगत्को प्रकाश देनेवाले हैं तथा इसीलिये भगवानके मन्दिरकी ध्वजाके दर्शनसे भगवात्माके हृदयमें आनन्दोत्सव होता है और उस गुणानुरागजनित उत्सवसे पापोंका नाश होता है ।

वाद्यादिशब्दमाल्यादिगन्धद्वारादिरूपकैः ।

चित्रैरारोहदुत्साहस्तं विभेन्निसहीगिरा ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(चित्रैः) नानाप्रकारके और विस्मयको करनेवाले (वाद्यादिशब्दमाल्यादि गन्धद्वारादिरूपकैः) प्रभातकाल सम्बन्धी वादित्र आदिके शब्दोंके द्वारा चम्पा गुलाब आदिके फूलोंकी गन्धके द्वारा तथा द्वार, तोरण और शिखरपर चने हुए चित्रों (आरोहदुत्साहः) श्रद्धाको प्राप्त हुआ है धर्माचरण सम्बन्धी उत्साह जिसका ऐसा ('श्रावकः') श्रावक (निसहीगिरा) 'निसही' इस वचनके द्वारा अर्थात् 'निसही' इस शब्दको उच्चारण करता हुआ (तं) इस जिनालयमें (विशेत्) प्रवेश करे ।

भावार्थ—मन्दिरोंमें जो घंटा शालके शब्द होते हैं, भक्तोंके जय जय घोष होता है, कोई भव्य स्तुति पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उन शब्दोंसे तथा मंदिरजीमें जो तोरणवार वंदनचारमें लगे हुए नानाप्रकारकी पुष्पमालाएं होती हैं, धूप खेई जाती है, उनकी सुगन्धसे तथा प्रवेशद्वारपर खंघोप शिखरपर जो नानाप्रकारके भव्य चित्र अंकित होते हैं उन चित्रोंसे दर्शनार्थी श्रावकके अन्तःकरणका उत्साह वर्धमान होता है । इस प्रकारके उत्साहसे संपन्न होकर "निसहि, निसहि" इस प्रकार तीन बार उच्चारण करता हुआ श्रावक मंदिरमें प्रवेश करे ।

क्षालिताग्निस्तथैवान्तः प्रविश्यानन्दनिर्भरः ।

त्रिः प्रदक्षिणयेन्नत्वा जिनं पुण्याः स्तुतीः पठन् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(क्षालिताग्निः) धोये हैं पैर जिसे ऐसा और (आनन्दनिर्भर) आनन्दके द्वारा व्याप्त होगया है सम्पूर्ण अन्न जिसका ऐसा (‘असौ’) यह श्रावक (तथैव) ‘निःसही’ इस शब्दको उच्चारण करता हुआ ही (अन्तः) चैत्यालयके मध्यप्रदेशमें (प्रविश्य) प्रवेशकरके (जिनं नत्वा) जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार करके (पुण्याः) पुण्याश्रवके करनेवाले (स्तुतीः) स्तवन वचनोंको (पठन्) पढ़ता हुआ (त्रिः प्रदक्षिणयेत्) तीनवार प्रदक्षिणा करे ।

भावार्थ—जिनालयमें प्रवेश करते समय अपने पैर धोबे और पुनः तीनवार ‘निःसही’ कहकर आनन्दसे गद्गद होता हुआ भीतर जावे । तथा त्रिलोकीनाथको आनन्दसे गद्गद होकर नमस्कार करे । और पापका क्षालन करनेवाली, पुण्याश्रवको बढ़ानेवाली, अशुभ कर्मोंकी निर्जेरा करनेवाली स्तुतिको पढ़ते हुए तीन प्रदक्षिणा देवे ।

सायमास्थायिका सोऽयं जिनस्तेऽमी सभासदः ।

चिन्तयन्निति तत्रोच्चैरनुमोदेत धार्मिकान् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(इयं) यह चैत्यालयकी भूमि ही (सा आस्थायिका) वही आगमप्रसिद्ध सम-वशरण है तथा (अयं) प्रतिमामें अर्पित किये गये थे जिनेन्द्र भगवान ही (सः जिनः) वे आगम-प्रसिद्ध अर्हत भगवान हैं और (अमी) जिनेन्द्र भगवानकी आराधना करनेवाले ये भव्य पुरुष ही (ते सभासदः) वे आगमप्रसिद्ध मुनि आदि बारह प्रकारके सभासद हैं (इति) इस प्रकार (चिन्तयन्) चिन्तन करनेवाला (‘असौ’) यह श्रावक (तत्र) उस चैत्यालयमें अथवा प्रदक्षिणा करनेके समयमें (धार्मिकान्) धर्मको आकर्षण करनेवाले भव्यजीवोंका (उच्चैः) बार बार (अनुमोदेत) अभिनन्दन करे अर्थात् उनकी प्रशंसा करे ।

भावार्थ—मंदिरजीमें प्रवेश करते समय अथवा प्रदक्षिणा करते समय यह चिन्तन करे कि, “यह चैत्यालय आगमप्रसिद्ध समवशरण है । यह प्रतिमा स्थापित जिनमूर्ति वही आगमप्रसिद्ध अष्ट प्रातिहार्यसे युक्त जिनेन्द्रभगवान हैं और ये जिनेन्द्रकी आराधना करनेवाले वे ही बारा सभास्थित साक्षात् अर्हत भगवानकी सेवामें दक्षचित्त सभासद हैं” । तथा वहां बैठे हुये धर्ममें तत्पर आराधकोंका पुनः २ मनसे अभिनन्दन करे और “यह धर्माराधन कर रहे हैं सो बहुत अच्छा कर रहे हैं” इस प्रकारसे अनुमोदना करे ।

अथेर्यापथसंशुद्धिं कृत्वाऽभ्यर्च्य जिनेश्वरम् ।

शृतं सूरिं च तस्याग्रे प्रत्याख्यानं प्रकाशयेत् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(अथ) इसके अनन्तर (‘एषः महाश्रावकः’) यह महाश्रावक (इर्यापथसंशुद्धिं)

ईर्यपथ शुद्धिको—प्रतिक्रमणको (कृत्वा) करके (जिनेश्वरं) जिनेन्द्र भगवानकी (श्रुतं) श्रावकी (च) और (स्वरिं) आचार्यकी (अभ्यर्च्य) पूजा करके (तस्य) आचार्यके (अग्रे) समीपमें (प्रत्याख्यानं) पहले धरके चैत्यालयमें ग्रहण किये हुये नियमविशेषको (प्रकाशयेत्) प्रगट करे ।

भावार्थ—भगवानके सामने नमस्कार पूर्वक स्तुति पाठ करते हुए प्रदक्षिणा करके ईर्यपथ शुद्धि-पूर्वक अर्थात् ईर्यानाम गमनका है और वह गमन, पथ कहिए, मार्ग जिसका है वह ईर्यापथ कहलता है । इसप्रकार ईर्यपथसे गमन करते हुए भी जो प्रमाद होगया हो उनकी भलेप्रकारसे शुद्धि करनेको संगुद्धि कहते हैं । यहापर संगुद्धिका अर्थ प्रतिक्रमण होता है अतः “जावर्हताणं भयवताणं णमोकारं करोमि” इत्यादि वचनों द्वारा प्रतिक्रमण करके “नमो अर्हदभ्य.” इत्यादि पाठ द्वारा तथा—

उयंनि निजिनाओपसर्वथैकान्तनानयः ।

सत्यवाक्याधिपाः शयवद्विद्यानन्दा जिनेश्वराः ॥

अर्थ—जिन्होंने सर्वथा एकांतवादकी कथापर विज्ञय प्राप्त की है, जो अनेकात्मयी सत्यवाणीके अधिपति हैं और जो निरंतर विद्या और आनन्द सहित हैं वे जिनेश्वर जयवंत रहें । इस प्रकारसे जिनेन्द्रके सम्मुख बैठकर वाचनिक नमस्कारमें अथवा जन्मादिकके अष्टकसे जिनेन्द्रकी पूजा करे तथा इसीप्रकार श्राव और गुरुकी पूजा करे । यह हमको जघन्य बंदना विधि है । उत्तम रीतिसे तो बंदना विधि वह धरके चैत्यालयमें कर आया है । इसप्रकार बड़े मंदिरजीमें बंदनाविधि करके धरके चैत्या-लयमें जो प्रत्याख्यान किया था—प्रतिज्ञा की थी—वह गुरु और जनताके सामने यहां प्रगट करे ।

ततश्चावर्जयेत्सर्वान्यथाई जिनभाक्तिकान् ।

व्याख्यातः पठतश्चाईद्वचः प्रोत्साहयेन्मुहुः ॥ १२ ॥

अन्यार्थ—(ततः) इसके अनन्तर (‘असौ’) यह श्रावक (यथाई) यथायोग्य आदर विनयके द्वारा (सर्वान्) संपूर्ण (जिनभाक्तिकान्) अर्हन्तदेवकी आराधना करनेवाले भव्यजीवोंको (आवर्जयेत्) अनुरक्त करे—प्रसन्न करे (च) तथा (अईद्वचः) अर्हंत भगवानके वचनोंका (व्याख्यातः)

१—ईर्यापथ प्रचलताय मथा प्रमादाद् षष्ठ्युद्धिप्रमुखजीवनिष्कायश्राधा ।

निर्वर्तिता यदि भवेद्युगातंगक्षा मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरुभक्तितो मे ॥

अर्थ—ईर्यापथसे चलते हुए भी मेरे द्वारा आज प्रमादने किसी भी कार्यके जीवोंको यदि वाधा पहुंचाई गई हो, ४ हाथ शोधकर चलनेमें गलती हुई हो, वह सब गुरुभक्तितो मिथ्या होवे, इसप्रकार ईर्यापथ शुद्धि करे ।

२—देखो क्रियाकलापमें प्रतिक्रमण पाठ—

जाव अर्हताणं भगवताणं णमोकारं पट्ठुवासं करोमि । सावधायं पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि ॥

सारांश यह है कि जवतक नमोकार मंत्रका जाप देता हू तबतक पाप कर्मके बर्जनेवाले तथा दुष्ट आचरण करनेवाले कायका उत्सर्ग करता हू अर्थात् कायोल्लाग करता हू ।

व्याख्यान करनेवालोंको (च) और (पठत.) अध्ययन करनेवालोंको भी (मुद्गुः) वार२ (प्रोत्साहयेत्) उत्साहित करे ।

भावार्थ—प्रत्याख्यानकं प्रगट करनेके बाद मुनियोंको 'नमोऽस्तु' आर्चिकोंको "वन्दे" तथा श्रावकोंको "इच्छामि" कहकर विनय करे ।

अर्हं मे नमोऽस्तु स्यान् विरतीं दिनयन्त्रिया ।

अन्यान्यं श्रुत्वा चार्हमिच्छामि श्रावकः सदा ॥

अर्थ—मुनियोंके लिये 'नमोऽस्तु'. विरतियोंके लिये विनय क्रिया अर्थात् 'वन्दे' कहे । श्रुत-कोंको भी "वन्दे" कहे तथा और परस्परमें श्रावक 'इच्छाकार' करे । इस प्रकारसे जिनभक्तोंके प्रति अपना अनुराग प्रदर्शित करनेके बाद यथायोग्य जो उपाध्याय पद-पदार्थका समर्थन लक्षण विरोपतासे शिष्योंकी स्तुति बढानेके लिये अर्त वचन-परमागम, युक्त्यागम और श्रद्धागमका व्याख्यान कर रहे हों उनको तथा उनके नजीक सीखनेवाले शिष्योंको भी पुन २ प्रोत्साहन दे ।

स्वाध्यायं विधिवत्कुर्यादुद्धरेच्च विपद्वतान् ।

पक्कज्ञानदयस्यैव गुणा सर्वेऽपि सिद्धिदाः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—('तत') इसके अनन्तर ('असौ') यह महाश्रावक (विधिवत्) विधिके अनुसार (स्वाध्यायं) स्वाध्यायको (कुर्यान्) करे (च) और (विपद्वतान्) विपत्तिसे पीड़ित दीन पुरुषोंको (उद्धरेत्) विपत्तिसे दूर करे ('यत') क्योंकि (पक्कज्ञानदयस्यैव) पक्क होगये हैं ज्ञान तथा दया ये दोनों गुण जिसके ऐसे अर्थात् पक्क ज्ञान और दयावाले पुरुषके ही (सर्वे अपि) सब (गुणा) गुण सिद्धिदा) अभिलषित अर्थके देनेवाले ('भवन्ति') होते हैं ।

भावार्थ—व्यंजनशुद्धि आदि जो ज्ञानाभ्यासकी विधि है तदनुसार स्वाध्याय करे । अर्थात् यथायोग्य श्रुताध्ययन करे । स्वाध्यायका दूसरा अर्थ वाचना, प्रच्छन्ना, आज्ञाय, अनुपेक्षा और धर्मोपदेश भी है, उसे भी करे । तथा असत्ताके उदयसे जिनकी मानसिक शारीरिक शक्ति क्षीण होगई है उन दोनोंका उद्धार करे । क्योंकि जिनका ज्ञान और दया पक्क होचुकी है उनके ही सब गुण इष्ट संपादनमें समर्थ होते हैं । यहाँ ज्ञानका अर्थ तत्त्वावबोध है और दयाका अर्थ सब प्राणियोंके दुःखोंके उच्छेदके लिये अभिलाषा रखना है । ज्ञान और दया जिनके पक्क हैं, अर्थात् सार्वभूत होचुके हैं, उनको संस्कृतमें 'पक्क ज्ञानदय' कहते हैं । ऐसे पुरुषोंके सब गुण इष्टसिद्धिमें समर्थ होते हैं ।

इस प्रकार मंदिरके विधेय कर्मोंका वर्णन करके अब—निषिद्ध कर्मोंका वर्णन करते हैं—

मध्ये जिनगृहं हासं विलासं दुःकथां कालम् ।

निद्रां निपृच्छतमाहारं चतुर्विधमपि त्यजेत् ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—('असौ') यह महाश्रावक (मध्ये जिनगृहं) जिनमंदिरमें (हासं) हंसांको (विलासं)

श्रद्धारयुक्त चेष्टाविशेषको (दुःकथां) खोटी कथाओंको (कल्लिं) कलहको निद्रां) निद्राको (निष्ठुयुतं) थूकनेको (अपि) और (चतुर्विधं) चारों प्रकारके (आहारं) आहारको (त्यजेत्) छोड़े ।

भाषार्थ—यह दिनचर्याका वर्णन महाश्रावककी अपेक्षासे है । इसलिये “मध्ये जिनगृहं” इस पदका अर्थ सब प्रकारके जिनालयोंमें यह करना चाहिये तथा जो महाश्रावक नहीं हैं—उनकी अपेक्षा गन्धकुटी यह अर्थ लेना चाहिये ।

चैत्यालयके उस देशको गन्धकुटी कहते हैं जहां भगवानकी मूर्ति विराजमान होती है । मंदिरमें हंसी, श्रंगारकी चेष्टाएं चित्तको कलुषित करनेवाली, काम क्रोधको बढ़ानेवाली कथाएं तथा राजकथा; कलह, निद्रा लेना, थूकना वगैरह और खाद्य, पेय, आदि ४ प्रकारके आहारको न करे ।

इसप्रकार प्रमातृकालीन धार्मिक कार्योंका वर्णन करके अब—आगे विधेय अर्थोपार्जन विधिका उपदेश करते हैं—

ततो यथोचितस्थानं गत्वाऽर्थेऽधिकृतात् सुधीः ।

अधितिष्ठेत्प्रयत्नस्येद्वा स्वयं धर्माविरोधतः ॥ १५ ॥

अन्वयात्—(ततः) इसके अनन्तर (सुधीः) हित और अहितके विचार करनेमें चतुर यह श्रावक (यथोचितस्थानं) द्रव्यके उपार्जन करनेके योग्य दुकान आदि स्थानोंमें (गत्वा) जाकरके (अर्थे अधिकृतात्) द्रव्यके उपार्जन करनेमें नियुक्त किये गये पुरुषोंको (अधितिष्ठेत् सनाथ करे अर्थात् उनकी, उनके कार्योंकी देखरेख करे (वा) अथवा (धर्माविरोधतः) अपने धर्मका व्याघात नहीं काके (स्वयं) स्वतः—खुद (व्यवस्येत्) व्यवसाय करे ।

भाषार्थ—तदनन्तर इसलोक और परलोकके विचारमें चतुर श्रावक अर्थोपार्जनके अपने अपने योग्य स्थानों पर जाकर अर्थोपार्जन, अर्थसंरक्षण, और कमाई करनेके लिये नियुक्त अधिकारियोंके कामोंका निरीक्षण करे । अथवा जिसकी आर्थिक स्थिति अन्य कर्मचारियोंके द्वारा धनके उपार्जन आदि करनेके लायक नहीं है वे स्वयं अर्थके उपार्जन संरक्षण और संवर्धनमें प्रवृत्ति करें । परन्तु अर्थोपार्जन करते समय प्रत्येक धार्मिक व्यक्तिको धर्मके अविरोधसे ही धन कमाने रखने और बढ़ानेमें प्रवृत्त होना चाहिये । इसका खुलसा यह है कि—

राजाका कर्तव्य यह है कि गरीब अमीर प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित और उच्च नीचमें माध्यस्थभाव रखकर न्याय करे । राज्याधिकारी जिसमें राजा और प्रजाका हित हो ऐसा व्यवहार करें । और जो व्यापारी हैं वे लेनेदेनेमें हीनाधिक माप तोल न करें तथा निपिद्ध जो वन आजीविका वगैरह हैं उनका भी परित्याग करें, यही धर्म अविरोध राजादिकका अर्थोपार्जन है ।

अब—आगे-पुरुषार्थकी सफलता और असफलता आदिकमें हर्षविषाद नहीं करना चाहिये यह बताते हैं—

निष्फलेऽल्पफलेऽनर्थफले जातेऽपि पौरुषे ।

न विपीदेन्नान्यथा वा हृषेष्टीला हि सा विधेः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(‘असौ’) द्रव्यके उपार्जन करनेमें तत्पर यह श्रावक (पौरुषे) पुरुषार्थको (निष्फले) शून्य है फल जिसका ऐसा तथा (अल्पफले) अल्प है फल जिसका ऐसा (अपि) और (अनर्थफले) अनर्थ है फल जिसका ऐसा (जाते) होनेपर (न विपीदेत्) विपाद नहीं करे तथा (अन्यथा) इससे विपरीत होनेपर (न वा हृषेत्) हर्ष भी नहीं करे (हि) क्योंकि (सा) पुरुषार्थको सफल निष्फल बनाना आदि है लक्षण जिसका ऐसी वह निरंकुश प्रवृत्ति (विधेः) पूर्वोपार्जित पुण्य-पापकर्मकी (लीला) लीला (‘अस्ति’) है ।

भावार्थ—अर्थोपार्जनके लिये जो पुरुषार्थ किया जाता है वह निष्फल होजावे । जितनी आशा रखते थे उसकी अपेक्षा कम सफलता मिले । अपनी जितनी अपेक्षा थी उससे बहुत अधिक सफलता मिल जावे, अथवा बिल्कुल विफल होजावे, तो भी श्रावकको हर्ष विपाद नहीं करना चाहिए । क्योंकि यह सफलता और असफलता आदि पुरुषार्थका फल नहीं है । किन्तु पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कर्मजनित है । अतः हर्ष विपादसे युक्त नहीं होना चाहिये ।

इस प्रकार अर्थोपार्जनके सम्बन्धका वर्णन करके अब—श्रावक भोजनके लिये जाते समय कैसी भावना रखे इस विषयका ९ पद्यों द्वारा विमर्दन कराते हैं—

कदा माधुकरी वृत्तिः सा मे स्यादिति भावयन् ।

यथा लाभेन सन्तुष्ट उत्तिष्ठेत् तनुस्थितौ ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(सा माधुकरी वृत्ति) आगममें कही गई वह मुनियोंकी माधुकरी भिक्षावृत्ति (मे) मेरे (कदा) किस समय (यात्) होगी (इति) इसप्रकार (भावयन्) विचार करनेवाला-चिन्तन करनेवाला (‘असौ’) यह श्रावक (यथा लाभेन) यथालाभसे अर्थात् जितना धन मिला उतने ही धनसे (सन्तुष्ट) सन्तुष्ट होता हुआ (तनुस्थितौ) शारीरिक स्वास्थ्यके ठीक रखनेमें कारणभूत भोजनादिककी प्रवृत्तिमें (उत्तिष्ठेत्) उद्यम करे ।

भावार्थ—इस आर्थोपार्जनके कालमें जो कुछ भी लाभ हुआ है, उससे संतुष्ट होकर मुनियोंके आहारार्थ निकलनेके समयपर शरीरसम्बन्धी स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये “मुझे मुनियोंके समान माधुकरी× वृत्ति का प्राप्त होगी अर्थात् आत्मोक्त भिक्षावृत्तिकी योग्यताका लाभ कब होगा,” इस प्रकारकी भावना भाता हुआ, अपने शरीरसम्बन्धी स्वास्थ्यके हेतुसे (न कि आसक्तिसे) भोजनके लिये घर जावे ।

× मधुकर भ्रमरको कहते हैं । जैसे भ्रमर पुष्पोंको चाम न देकर रस चूसता है वैसे ही दाताओंको किसी प्रकारका कष्ट न देकर अपने शरीरको पुष्ट करनेवाली वृत्तिकी माधुकरी-वृत्ति करते हैं ।

नीरगोसधान्यैः शक्रपुष्पाभरादिभिः ।

क्रीतेः शुद्धचविरंघेन वृत्तिः कल्प्याऽधलाघवात् ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(‘श्रावकेण’) श्रावकको (शुद्धचविरंघेन) अपने द्वारा ग्रहण किये हुये सम्यक् और व्रतोंका धात नहीं करके (क्रीतेः) मृन्म देकरके खनदें गये (नीरगोसधान्यैः शक्रपुष्पाभरादिभिः) जल, गोम, धान्य, लकड़ी, आक, फल और वस्त्रादिकके द्वारा (अधलाघवात्) पापकी लघुतापूर्वक (वृत्तिः) अपने गरीरनिर्वाहका व्यापार (कल्प्या) करना चाहिये ।

भावार्थ—श्रावकोंको जहांतक अधिक पाप न हो. इस प्रकारमें अपनी वृत्तिका संपादन करना चाहिये । अर्थात् अपने सम्यग्दर्शनमें और लिये हुये व्रतोंमें अतीचार न ल्यां इसकी संभाल रखें हुए मूल्य देकर खरीदें हुए पानी, गोम, धान्य, ईधन, फल, आक, पुष्प, वस्त्र आदिमें अपना उदरनिर्वाह करना चाहिए ।

सधर्मिणोऽपि दालिण्याद्विवाहादौ गृह्यज्यदन् ।

निधि सिद्धं खजेद्विनिर्व्यवहारं च नावहेत् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(दालिण्यात्) व्यवहार-निर्वाहके प्रयोजनसे (सधर्मिणोऽपि) साधर्मी साध्योंके भी (गृहे) धर्ममें तथा (विवाहादौ अपि) विवाहादिकमें भी (अदन्) भोजन करनेवाला (‘अमौ’) यह महाश्रावक (निधि) रात्रिमें (सिद्धं) बनाये गये भोजनको (त्यजेत्) छोड़ (च) और (हीनैः) हीन पुरुषोंके (‘सह’) साथ (व्यवहारं) व्यवहारको (न आवहेत्) नहीं करे ।

भावार्थ—श्रावक विवाह आदिके समय कांड साधर्मी भोजनके लिये आग्रह करे तो श्रावक जासकना है । अपने बालवृद्धोंके विवाहमें भोजन भी कर सकता है । परन्तु उसको ऐसी परिस्थितियोंमें भी रातके बने पदार्थ नहीं खाना चाहिये । क्योंकि रातके बने भोजनमें त्रम जीवोंकी विगणना और भोजनमें त्रम जीवोंका संमिश्रण नहीं हटाया जासकना है । तथा जो धर्मरूपी धनसे गृहित अपनेसे हीन हैं उनके साथ भी दानग्रहणादिका व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

उद्यानभोजनं जन्तुयोधनं कुमुमाचयम् ।

जलक्रीडान्दोलनादि खजेदन्यच्च तादृशम् ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(‘असौ’) यह महाश्रावक (उद्यानभोजनं) उद्यानमें भोजन करनेको (जन्तु-योधनं) प्राणियोंके परस्परमें लड़ानेको (कुमुमाचयं) फलोंके ताड़नेको (जलक्रीडान्दोलनादि) जलक्रीडाको तथा झूलने झूलने आदिको (त्यजेत्) छोड़ और (तादृशं) इसीप्रकारके अर्थात् जो हिंसाके कारण हैं ऐसे (अन्यच्च) दूसरे कर्मोंको भी (त्यजेत्) छोड़ ।

भावार्थ—श्रावक, मनके बहलवके लिए वनमें जाकर मित्रोंके साथ उद्यानभोजनको न करे । तीतर लड़ाना आदि जानवरोंके युद्ध कानेको जन्तुशोषण कहते हैं सो उसको न करे । वनमें जाकर

आमोदप्रमोदके लिए फूलोंके तोड़नेको कुम्भोचय कहते हैं, उसको न करे । जलाशयमें जाकर रागवश होकर ली पुरुष एक दूसरेके ऊपर पानीसे खेल खेलते हैं उसको जलक्रीड़ा कहते हैं । इसप्रकारकी जलक्रीड़ा न करे । तथा आदि पदसे होली वगैरहके समय राख वगैरह एक दूसरेके ऊपर फेंकी जाती है उसको न करे । तथा उपलक्षणसे इसीप्रकारके द्रव्यहिंसा और भावहिंसाके पोषक जो व्यवहार हैं, जैसे—शादकी पूर्णमासीके उत्सवमें खेल वगैरह खेलनेमें भाग लेना, कूदना, फांदना, नाटक देखना, लड़ाई व लड़ाईके खेल देखनेको जाना, रासलीलमें जाना आदिको भी न करे ।

यथादोषं कृतस्नानो मध्याह्ने धौतवस्त्रयुक् ।

देवाधिदेवं सेवेत निर्द्वन्द्वः कल्मषच्छिदे ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(मध्याह्ने) मध्याह्न कालमें (यथादोषं) दोषके अनुसार (कृतस्नानः) किया है स्नान जिसने ऐसा और (धौतवस्त्रयुक्) धुले हुये वस्त्रोंको धारण करनेवाला ('असौ') यह महाश्रावक (कल्मषच्छिदे) पापोंको नष्ट करनेके लिये (निर्द्वन्द्वः 'सन्') आकुलतारहित होता हुआ (देवाधिदेवं) अर्हन्त भगवानकी (सेवेत) आराधना करे—पूजा करे ।

भावार्थ—मध्याह्नकालमें भोजनकी तैयारीके लिये तत्पर श्रावक दोपानुसार स्नान करे, धौतवस्त्र अर्थात् स्वच्छ धोती दुपट्टा पहने और निर्द्वंद्व होकर प्राचीनकालीन और तत्कालीन पापोंके प्रक्षालनके लिये इन्द्रादिक और आचार्य आदिकके द्वारा भी स्तुतिको प्राप्त परमदेव अर्हन्त भगवानकी पूजा करे ।

अत्र—जिनोपासनाकी विधिको बताते हैं—

आश्रुत्य स्नपनं विशोध्य तदिलां पीठ्यां चतुष्कुम्भयुक्—

कोणायां सकुशश्रियां जिनपतिं न्यस्यान्तमाप्येष्टदिक् ।

नीराज्याम्बुरसाज्यदुग्धदधिभिः सिक्तत्वा कृतोद्वर्तनं

सिक्तं कुम्भजलैश्च गन्धसलिलैः सम्पूज्य नुत्वा स्परेत् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(स्नपनं आश्रित्य) अभिषेककी प्रतिज्ञा करके (तदिलां विशोध्य) जिस स्थानमें अभिषेक करना है उसकी शुद्धि करके (चतुष्कुम्भयुक् कोणायां सकुशश्रियां पीठ्यां) नीचे 'श्री' लिखकर ऊपर 'कुश' क्षेपण करके जिसके चारों कानोंमें चार कलश स्थापित किये जाते हैं ऐसे सिंहासन पर (जिनपतिं न्यस्य) जिनन्द्र भगवानकी स्थापना करके (नीराज्य) आरती उतारकर (इष्टदिक्) इष्ट दिशामें स्थित होकर (अम्बुरसाज्यदुग्धदधिभिः) जल, घी, दुग्ध, दधिके द्वारा (सीक्त्वा) अभिषेक करके (कृतोद्वर्तनं) चन्दनानुलेपन करके (कुम्भजलैश्च गन्धसलिलैश्च सिक्तं) कुम्भके जल तथा गन्धके जलसे अभिषेक करके और (सम्पूज्य) पूजा करके (नुत्वा) अनन्तर स्तुति करके (स्परेत्) भगवानका स्मरण करें ।

भावार्थ—देवकी उपासना ६ प्रकारसे होती है—प्रस्तावना, पुराकर्म, स्थापना, सन्निधापन,

पूजा और पूजाफल । इनका विशेष वर्णन अन्य आचार्यनिर्मित अभिषेक शास्त्र अथवा ग्रंथकारके स्वयं बनाये हुये 'नित्य महोदय' नामक अभिषेक शास्त्रसे देखना चाहिये । उसका संक्षेप कथन इस प्रकारसे है—

‘आश्रुत्य स्नपनं’ इस पदके द्वारा सबसे पहले जो अभिषेककी प्रतिज्ञा की जाती है ‘जिनन्त भगवानका यहां ‘अभिषेक होनेवाला है’ इसका प्रस्तावना कहते हैं । ‘विशोध्य तद्विलां’ इस पदके द्वारा मृमि शुद्ध की जाती है । अर्थात् जो रत्न, जल, कुश, अग्निसं संतर्पण किया जाता है इसको पुराकर्म कहते हैं, फिर ‘न्यस्य’ इस पदके द्वारा जो चन्दन और अक्षतोंकी ‘श्री’ लिखी जाती है और मूर्तिकी उसपर स्थापना की जाती है वह स्थापना कहलाती है । ‘अन्तमाप्य’ इस पदके द्वारा भगवानको अपने हृदयमें विराजमान किया जाता है उसको सन्निधापन कहते हैं । ‘इष्टदिक्’ इस पदके द्वारा इष्ट दिशामें खड़ा होकर अष्टद्वयसे पूजन करे । इससे यहां पूजाका अर्थ समझना चाहिये । और शास्त्रान्तरोंमें अथवा इसी शास्त्रमें पहले कहे हुए दर्शनविशुद्धिकी प्रवृत्ताका पूजाका फल समझना चाहिये । तथा—

प्रस्तावना पुराकर्म स्थापना सन्निधापनम् ।

पूजा पूजाफलं चेति पञ्चविधं देवसेवकम् ॥

प्रस्तावना पुराकर्म स्थापना सन्निधापन पूजा पूजाफल इस प्रकारसे छह प्रकार देवकी उपासना होती है ।

उक्त प्रकारसे अभिषेककी प्रतिज्ञा करके मूर्ति अभिषेकके लिये जिस पात्र व स्थानमें स्थापित करना है उसकी शुद्धि करे । फिर आगेके दूसरे पात्रमें चंदनसे श्रीकार लिखे । उपलक्षणसे हँकार भी लिखे । किन्हीं आचार्योंके मतसे अक्षतसे लिखे । जैसे कहा भी है—

“ निस्तुपनिर्घ्रणनिर्मलजलार्द्रशालीयनण्डुलालिखिते ।

श्रीकामः श्रीनाथं श्रीचरणं स्थापयाम्युच्चैः ॥ ”

छिलकेसे रहित अखंड और निर्मल पानीसे धोण, हुण, धानके चावलसे लिखे हुए श्रीकार अक्षरके ऊपर श्रीकी कामना करनेवाला मैं श्रीनाथकी स्थापना करता हूँ । फिर दूसरी चौकी पर रखे हुए पात्रमें और बीचमें बड़ा कलश स्थापित कर तथा चारों दिशाओंमें चार ओर कुम्भ स्थापित करे । उनके नीचे श्री लिखे और ऊपर कुशका क्षेपण करे । उन सकुश तथा श्रीकारसहित चारों दिशा सम्बन्धी कलशोंको स्थापित करने पर ‘इष्ट दिग्’ अर्थात् इष्टदिशामें पूजन करनेवाला खड़ा होने । अथवा दूसरा अर्थ यह भी है कि मंत्र बोलकर फिर दशों दिशाओंमें दश दिक्पालोंकी स्थापना करे, फिर भगवानका पंचामृताभिषेक करे, आरती उतारे, फिर उद्धर्तन करे और उन कलशोंसे अभिषेक करे, सुगंधित जलसे अभिषेक करे, फिर पूजा करे, नमस्कार करके हृदयमें सदैव स्मरण करे ।

सम्यग्गुरुपदेशेन सिद्धचक्रादि चार्चयेत् ।

श्रुतं च गुरुपादांश्च को हि श्रेयसि तृप्यति ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(‘असौ’) यह महाश्रावक (सम्यग्गुरुपदेशेन) सब गुरुके उपदेशसे (सिद्ध-चक्रादि) सिद्ध चक्रादिककी (च) तथा (श्रुतं) शास्त्रीकी (च) और (गुरुपादांश्च) गुरुके चरणोंकी भी (अर्चयेत्) पूजा करे (हि) क्योंकि (श्रेयसि) अपने कल्याणमें (कः) कौन पुरुष (तृप्यति) तृप्त होता है ?

भावार्थ—सद्गुरुके उपदेशसे बृहत् सिद्धयन्त्र और लघु यंत्रकी तथा श्लोकके आदि शब्दसे पार्श्वनाथ यंत्र सारस्वत यंत्र व अन्य शास्त्रप्रसिद्ध यंत्रोंकी भी पूजा करे । अनन्तर श्रुतकी भी पूजा करे और गुरुकी पूजा करे । श्लोकगत दो ‘च’ शब्द समुच्चय वाचक हैं अर्थात् यंत्रकी पूजा करे और शास्त्रीकी पूजा करे और गुरुकी भी पूजा करे । इसप्रकार दो च शब्द इन सबके समुच्चय अर्थमें आये हैं और तृतीय च शब्द यहांपर यंत्र श्रुत और गुरु एकसे पूज्य हैं इसका प्रकाश करनेवाला है । कोई शङ्का करे कि अकेले जिनेन्द्रकी पूजासे ही सब सिद्धि होसकती है तो फिर यहां यंत्रादिककी पूजाका विधान क्यों किया ? इसका समाधान यह है कि मोक्षमार्गके साधनोंके मिलनेपर उनकी प्राप्ति किये बिना कौन मुमुक्षु सन्तुष्ट होसकता है ? इसप्रकार भगवानकी मध्याह्नकाल सम्बन्धी पूजा करे ।

ततः पात्राणि सन्तर्प्य शक्तिभक्त्यनुसारतः ।

सर्वाश्चाप्याश्रितान् काले सात्त्यं भुञ्जीत मात्रया ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(ततः) इसके अनंतर (‘असौ’) यह महाश्रावक (शक्तिभक्त्यनुसारतः) अपनी शक्ति तथा भक्तिके अनुसार (पात्राणि) पात्रोंको (च) और (आश्रितान् सर्वान् अपि) अपने आश्रित संपूर्ण प्राणियोंको भी (सन्तर्प्य) अच्छी तरहसे सन्तुष्ट करके (काले) योग्य कालमें (मात्रया) प्रमाणसे (सात्त्यं) सात्त्य पदार्थको (भुञ्जीत) खावे ।

भावार्थ—अनंतर पात्रदानके लिये द्वारापेखन करे और अपनी शक्ति और भक्तिके अनुसार प्राप्त सत्पात्रको दान देकर तथा संपूर्ण आश्रितोंका भरणपोषण करके योग्य कालमें मात्रासे युक्त सात्त्य भोजन करे । सात्त्यका लक्षण यह है कि—

“पानाहारादयो यस्य विरुद्धाः प्रवृत्तेरपि ।

सुखित्वायावकल्पंते तत्सात्त्यमिति कथ्यते ॥”

अर्थ—प्रकृतिविरुद्ध भी आहार जिसके संयोगसे खानेपर सुखी बनानेके लिये कल्पित होते हैं, उसे सात्त्य कहते हैं । जैसे किसी चीजको मैथीका छोक देकर खाना, किसी चीजको सोंट आदि मिलाकर खाना । मात्रा शब्दका अर्थ अच्छी तरह सुगमतासे पचनेवाला है अर्थात् जितना खानेसे अन्न जल्दी और सुगम रीतिसे पच जावे उतना ही खाना चाहिए । कहा भी है कि—

“ सायं प्रातर्वा वह्निमनवसाद्यन् सुञ्जीत । ”

अर्थात् सुबह और शामको उतना ही खावे जो जठराग्नीको कष्ट देनेवाला न हो । जठराग्नि जितनेको सुगमतासे पचा सके उतना ही सुबह सामको भोजन करना चाहिए । और कहा है कि—

“ गुरुणामर्धसौहित्यं लघूनां नातिवृत्ता ।

मात्रप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं तावद्विजीर्यति ॥ ”

अर्थ—गरिष्ठ पदार्थ जो हों उन्हें अपनी भूखसे आधा खाना चाहिए और हल्के पदार्थ अति वृत्त होकर नहीं खाना चाहिए । वृत्ति हुए पर्यन्त खाना चाहिए । अति नहीं करनी चाहिए । इसप्रकार खाया हुआ अन्न सुखसे पच जाता है, यही मात्राका प्रमाण है ।

और इस मात्रासे सात्त्य किया हुआ भोजन भूख लगनेपर खाना चाहिए, इसीका नाम कालमें भोजन करना कहलाता है ।

“ तद्विस्तर तत्प्राज्ञात्विदम् ” अर्थात् भोजन कालके संबंधमें यह शास्त्रवाक्य है कि—

“ प्रसृष्टे विष्णुश्चे हृदि सुविमले दीप्ते स्वपथने,

विशुद्धे चोद्वारे क्षुद्रपगमने वातेऽनुसरति ।

तथाऽग्नाबुद्रिके विशदकरणे देहे च सुलब्धौ,

प्रयुञ्जीताहारं विधिनियमितं कालः स हि मतः ॥ ”

अर्थ—मल मूत्र उत्सर्ग होजानेपर, हृदयके प्रसन्न होनेपर, वातपित्त और कफजनित दोषोंके अपने २ मार्गागामी होनेपर मलबाहक द्वारोंके खुलनेपर, भूखके लगनेपर, वातके ठीक अनुसरणके होनेपर, जठराग्निके प्रदीप्त होनेपर, इन्द्रियोंके प्रसन्न होनेपर, देहके हल्के होनेपर विधिपूर्वक तैयार किया हुआ नियमित आहारका ग्रहण करे । यही भोजनका लय माना गया है ।

यहां “ काले ” इस पदके द्वारा, भोजनके कालविशेषका उपदेश दिया है, इसलिए मध्याह्नकाल सम्बन्धी देवपूजा और आहारका कोई नियमित काल नहीं है यह अर्थ ध्वनित होता है । अतः यदि भूख लग आवे तो मध्याह्नकालसे कुछ समय पहले भी गृहीत प्रत्याख्यानके अनुसार देवपूजा आदि करके भोजन करे तो दोषाघायक नहीं है ।

अब—आगे भोजनोत्तर कर्तव्यका निर्देश करते हैं—

लोकद्वयाविरोधीनि द्रव्यादीनि सदा भजेत् ।

यतेत व्याध्यनुत्पत्तिच्छेदयोः स हि वृत्तहा ॥ २५ ॥

अन्यार्थ—(‘ अयं ’) यह महाश्रावक (लोकद्वयाविरोधीनि) इसलोक और परलोकमें विरोध नहीं करनेवाले (द्रव्यादीनि) द्रव्यादिको (सदा) सदैव (भजेत्) सेवन करे तथा

१—‘ गृहीत प्रत्याख्यान तिरियत्वा ’ ऐसा टीकाका पाठ है । उसका अर्थ हमने गृहीत प्रत्याख्यानके अनुसार किया है । यदि भूल हो तो ज्ञानी सुधार लेंगे ।

(व्याध्यनुत्पत्तिच्छेदयोः) व्याधिके उत्पन्न नहीं होने देनेमें और यदि उत्पन्न हो गई हो तो उसके दूर करनेमें (यतेत) प्रयत्न करे (हि) क्योंकि (सः) वह व्याधि (वृत्तहा) संयमका घात करनेवाली (' भवति ') होती है ।

भावार्थ—इसलोक और परलोकमें जो पुरुषार्थके विधातक नहीं हैं ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कर्म और सहायकोंका सदैव सेवन कर तथा व्याधि अंगरमें उत्पन्न न होने पाने, यदि कदाचित् उत्पन्न भी होजावे तो उसका जल्दीसे जल्दी इलाज करनेके लिए प्रयत्न करना चाहिये । क्योंकि व्याधि संयमकी घातक होती है ।

विश्रम्य गुरुसब्रह्मचारिश्रेयोऽर्थिभिः सह ।

जिनागमरहस्यानि विनयेन विचारयेत् ॥ २६ ॥

अन्यार्थ—(' ततः ') इसके अनंतर (' असौ ') यह महाश्रावक (विश्रम्य) विश्राम करके (गुरुसब्रह्मचारिश्रेयोऽर्थिभिः सह) गुरुओंके साथ, सन्पाठियोंके साथ, तथा अपने हितको चाहनेवाले पुरुषोंके साथ (जिनागमरहस्यानि) जिनागमके रहस्यका (विनयेन) विनयपूर्वक (विचारयेत्) विचार करे ।

भावार्थ—भोजनान्तर थोडासा विश्राम लेकर " गुरुके मुखसे सुने हुए ज्ञानके उपदेश जबतक उनका परिशीलन नहीं किया जाता है, तबतक चित्तमें प्रतिष्ठित नहीं होते हैं । " इस प्रकारका विचार मनमें करके गुरु सहाया और मुमुक्षुजनोंके साथ जिनागमके रहस्यका ' यह इस प्रकारसे ठीक है या नहीं है ' इस प्रकारसे उद्घोषाह करता रहे ।

सायमावश्यकं कृत्वा कृतदेवगुरुस्मृतिः ।

न्याय्ये कालेऽल्पशः स्वप्याच्छत्स्या चाब्रह्म वर्जयेत् ॥ २७ ॥

अन्यार्थ—(' ततः ') इसके अनन्तर (मायं) सन्ध्या समयमें (आवश्यकं) देवपूजा आदि आवश्यक कर्मोंको (कृत्वा) करके (कृतदेवगुरुस्मृतिः) किया है देव तथा गुरुका स्मरण जिसने ऐसा (' असौ ') यह महाश्रावक (न्याय्ये काले) उचित समयमें (अल्पशः) थोडासा (स्वप्यात्) शयन करे—सोवे (च) और (शक्त्या) अपनी शक्तिके अनुसार (अब्रह्म) मैथुनको (वर्जयेत्) छोड़े ।

भावार्थ—किया है देव और गुरुका स्मरण जिसने ऐसा श्रावक सायंकाल सम्बन्धी षट्कर्म करके एक प्रहर रात जानेके बाद अथवा दो प्रहर रातके अनन्तर थोडा शयन करे । यहां ' स्वल्पशः ' पद दिया है इससे यह ध्वनित होता है कि अल्प भी शयन प्रशस्त होना चाहिए । इससे यह अभिप्राय निकलता है कि किसी प्रकारके रोगके होनेपर अथवा मार्गजनित खेदके उपस्थित होनेपर अधिक शयन भी किया जासकता है ।

तथा अपने संयमकी सामर्थ्यसे मैथुनका त्याग करे 'अब्रह्म व्रजयेत्' यह उपलक्षण है । इससे 'यावत् सेन्या विपया—स्तावचानापवर्तितः व्रतयेत् इति' इस पूर्वोक्त प्रतिपादित वचनसे एक क्षण भी बिना व्रतके व्यतीत नहीं हाने देना चाहिए । इसका भी यहाँ ग्रहण होता है ।

अब—आगे १७ पद्यांसे यदि रातमें नींद खुल जावे तो वैराग्य भावना माना चाहिये, इत्यादिका वर्णन करते हैं—

निद्राच्छेदे पुनश्चित्तं निर्वेदेनैव भावयेत् ।

सम्यग्भावितनिर्वेदः सद्यो निर्वाति चेतनः ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—('असौ') यह महाश्रावक (निद्राच्छेदे) निद्राके दूर होनेपर (पुनः) फिरसे (निर्वेदेनैव) वैराग्यके द्वारा ही (चित्तं) चित्तको (भावयेत्) संस्कृत करे अर्थात् वैराग्यका ही चित्तमें चित्तवन को ('यतः') क्योंकि (सम्यग्भावितनिर्वेदः) अच्छी तरहसे अभ्यास किया है वैराग्यका जितने ऐसा (चेतनः) आत्मा (सद्य) जीव ही—उसी क्षणमें (निर्वाति) शारिणी सुखका अनुभव करता है ।

भावार्थ—रातमें योग्य कालमें शयन करनेपर भी यदि नींद उचट जावे तो अर्थात्तिका चित्तवन न करे किन्तु निर्वेद भावनासे ही अपने चित्तको भावित करे अर्थात् संसार, शरीर और विषयोंसे वैराग्य भावनाका चित्तवन करे । क्योंकि भलेप्रकार वैराग्य भावनाका अभ्यास होजानेसे आत्मा तत्क्षणमें ही प्रथम सुखका अनुभव करता है ।

अब—संसारसे वैराग्यके लिए उपदेश करते हैं—

दुःखावर्ते भवाम्भोधावात्मबुद्ध्याध्वस्यता ।

मोहादेहं ब्रह्माऽऽत्माऽयं बद्धोऽनादि मुहुर्मया ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(हहा) बड़े खेदकी बात है कि (दुःखावर्ते) दुःख ही हैं आवर्त—भोरे जिसमें ऐसे (भवाम्भोधौ) संसारस्थी समुद्रमें (मोहान्) मोहके कारण (देहं) शरीरको (आत्मबुद्ध्या) आत्मबुद्धिसे (अध्यवस्यता) निश्चित करनेवाले अर्थात् मोहसे शरीरको ही आत्मा माननेवाले (मया) मेरे द्वारा (अयं) यह आत्मा (अनादि) अनादिकालसे (मुहुः) बारबार (बद्धः) कर्मांसे बद्ध किया गया—परतंत्र किया गया ।

भावार्थ—नरकादि दुःखस्थी आवर्त जिसमें हैं ऐसे भवस्थी समुद्रमें मोहसे अर्थात् अविद्याके संस्कारसे "देहको ही आत्मबुद्धिके संकल्प द्वारा" अनुभव करनेवाले मैने, बड़े कष्टकी बात है कि अनादिकालसे अपनी आत्माको बारबार बांध रखा है ।

अब—मुझे क्या करना चाहिये—

तदेनं मोहमेवाहमुच्छेत्तुं निसमुत्सहे ।

मुच्येतैतत्त्वये क्षीणरागद्वेषः स्वयं हि ना ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(तत) इसलिये (एनं मोहं एव) उस मोहको ही (उच्छेत्तुं) नष्ट करनेके लिये (अहं) मैं (नित्यं) सदैव (उत्सहे) प्रयत्न करता हूं (हि) क्योंकि (एतत् त्वये) इस मोहके नष्ट होनेपर (क्षीणरागद्वेष) क्षीण होगे हैं राग और द्वेष जिसके पैमा (ना) पुरुष (स्वयं) स्वयं अर्थात् विना किसी प्रयत्नके ही (मुच्येत) मुक्त होजाता है ।

भावार्थ—मोह (मिश्रान्त) के नष्ट होनेपर द्वितीय आत्मा रागद्वेषसे रहित होकर स्वयं (विना किसी प्रयत्नके) मुक्तिका लाभ कर सकती है । क्योंकि रागद्वेषका मूल कारण मोह है । इसलिये मोहके उच्छेदसे रागद्वेषका उच्छेद अपने आप होता है । इसलिये उस (मिश्रान्त) मोहके उच्छेदके लिये ही हमें निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ।

सारांश यह है कि मोहके कारण पर पदार्थोंमें आसक्ति होती है, परमें निजका संकल्प होता है । तदनंतर नानाप्रकारके विरूप होने हैं और जीवात्माकी वृत्ति रागद्वेषमय होती है । उसके द्वारा हेयोपादेयके विवेकका अभाव होता है । उस प्रकारसे यह रागद्वेषमयी घटनाचक्र सदैव घूमता रहता है । उसके रोकनेका उपाय केवल रागद्वेषके मूलभूत मोहका उच्छेद करना ही है । उसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है । इसलिये मोहके उच्छेदके लिये ही सदैव प्रयत्न करना चाहिये ।

अथ—आगे बंधके निमित्तसे होनेवाली अनर्थपरम्पराका विचार करते हुए, कथमें विषयासक्ति और विषयोंमें (आमक्तिसं) बन्ध कैसे होता रहता है इसे ही बताते हैं —

बन्धोऽत्र करणान्येनैव विषयग्रहः ।

बन्धश्च पुनरेवातस्तदेनं संहरायहम् ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—(बन्धान) पुण्यपाकूप कर्मके उदयसे (देह.) शरीर (‘भवति’) होता है तथा (अत्र) इस शरीरमें (करणानि) स्पर्शनादिक इन्द्रियों (‘भवन्ति’) होती हैं (च) और (एते) इन इन्द्रियोंके द्वारा (विषयग्रहः ‘भवति’) व्यापक विषयोंका ग्रहण होता है (च) तथा (अत) इन विषयोंके ग्रहणसे (पुनरेव) फिर भी (बन्धः ‘भवति’) कर्मोंका बन्ध होता है (तत) इसलिये (अहं) मैं (एनं) बन्धके कारणभूत विषयोंके ग्रहणको ही (संहरायि) जड़से नाश करता हूं ।

भावार्थ—पुण्यपापात्मक कर्मोंके विपाकको बंध कहते हैं । उससे देहकी प्राप्ति होती है । देहमें इंद्रियोंकी उत्पत्ति होती है, और इंद्रियोंसे विषयोंका ग्रहण होता है । और इन विषयोंके उपभोगसे पुनः बंध होता है । यह अनर्थपरम्परा अनादिसं चली आरही है, इसलिए हमें सबसे प्रथम बंधका मूल जो विषय ग्रहण है या पदार्थमें उपादेय बुद्धि है, जिसके कि कारण हम अपने सब उपादेय आत्मीय सुखको मूल रहे हैं, उस मोहका ही सबसे प्रथम संहार करना है ।

अथ—आगे इन पंचेन्द्रियोंके सेवनमें भी स्त्री आसक्ति अत्यंत दुर्निवार है अतः यहां उससे परावृत्त होनेके उपायका विचार करते हैं—

ज्ञानिसङ्गतपोध्यानैरप्यसाध्यो रिपुः स्मरः ।

देहात्मभेदज्ञानोत्थवैराग्येणैव साध्यते ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानिसङ्गतपोध्यानैरपि) ज्ञानी पुरुषोंकी सद्गति, तप और ध्यानके द्वारा भी (असाध्यः) कष्टमें नहीं किया जानेवाला (स्मरः रिपुः) कामरूपी शत्रु (देहात्मभेदज्ञानोत्थवैराग्येणैव) शरीर और आत्माके भेदविज्ञानसे उत्पन्न होनेवाले वैराग्यके द्वारा ही (साध्यते) कष्टमें किया जाता है ।

भावार्थ—मैथुन संज्ञाजनित जो संस्कार आत्मामें प्रगट होता है उसे 'स्मर' कहते हैं । यह काम (स्मर) ऐहिक तथा पारलौकिक पुरुषार्थसे आत्माको जीतनेवाला है, जीवात्माका अत्यंत अपकारी है । यह आत्मज्ञानियोंके सत्समागमसे पराजित नहीं होता है । वड़े २ कायक्रेय आदि तपके द्वारा भी नहीं जीता जाता है । परपदार्थ आदिके चिन्तनरूप ध्यानसे भी इसपर विजय पाना संभव नहीं है, किन्तु आहारकादि तीन शरीर और ज्ञानानन्दमय आत्मा इन दोनोंके भेदविज्ञानरूपी जो सम्यग्ज्ञान है आत्माकी अनुमृति है, उससे उत्पन्न एक प्रकारका परपदार्थसे रागद्वेष निवृत्तिरूप जो वैराग्य होता है, आत्मामें आत्माकी अनुमृति पैदा होती है उसे वैराग्य कहते हैं । केवल इस सच्चे वैराग्यभावसे ही यह स्मर वशमें किया जाता है ।

अथ—आगे जिन्होंने इस भेदविज्ञानके लिए स्त्री आदि सब परिग्रहोंका त्याग किया है उनकी स्लाघना करते हुए केवल स्त्रीके त्यागमें भी असमर्थ अपनी निंदा करते हुए कहते हैं किः—

धन्यास्ते येऽसजन् राज्ञ्यं भेदज्ञानाय तादृशम् ।

धिष्णादृशकलत्रेच्छातंत्रगार्हस्थ्यदुःस्थितान् ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(ये) जिन पुरुषोंने (भेदज्ञानाय) भेदविज्ञानके लिये (तादृशं) उस प्रकारके अर्थात् आज्ञा ऐश्वर्यादिके द्वारा सर्वोत्कृष्ट (राज्ञ्यं) साम्राज्यको (अत्यजन्) जीर्ण तृणके समान छोड़ दिया (ते) वं पुरुष (धन्याः) धन्य हैं—प्रशंसनीय हैं, किन्तु (कलत्रेच्छातंत्रगार्हस्थ्यदुःस्थितान्) स्त्रीकी इच्छा है प्रधान जिसमें ऐसा जो गृहस्थाश्रम अथवा स्त्रीकी इच्छाके अधीन है वृत्ति जिसकी ऐसा जो गृहस्थाश्रम, उस गृहस्थाश्रम सम्बन्धी कार्योंके द्वारा आकुलित-दुःखी (मादृशः) मेरे समान पुरुषोंको (धिक्) धिक्कार है ।

भावार्थ—जिन्होंने पूर्वभ्रममें आचरित तप और श्रुतके अभ्याससे पुण्य-विशेषका उपार्जन किया है और उसके प्रतापसे साम्राज्य लक्ष्मीका उपयोग भी किया है, परन्तु अन्तमें भेदविज्ञानकी प्राप्तिके महत्वको तथा आत्मकल्याणके गौरवको समझकर उस दुस्त्यज साम्राज्य लक्ष्मीका भी पुराने तृणके समान तुच्छ समझकर परित्याग किया है वे भरतकवर्ती, सागरकवर्ती आदि महापुरुष

घन्य हैं, किन्तु हमारे समान तत्वज्ञानको प्राप्त करके भी सम्पत्त्व प्राप्त करके भी जो लीसम्बन्धी विषयाभिलाषाकी परतंत्रताके अधीन होकर गृहस्थाश्रममें बुरीतरह रूढ़ रहे हैं उन्हें धिक्कार है ।

ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यस्त इन चार प्रकारके आश्रमोंमेंसे द्वितीय आश्रममें रहने-वालेको गृहस्थ कहते हैं और गृहस्थके भाव अथवा कर्मको गार्हस्थ कहते हैं । गृहस्थाश्रममें स्थिति उन्हींकी होती है, जिनके मनकी वृत्ति स्त्री संसर्गकी अभिलाषाओंसे निवृत्त नहीं होती है, ऐसे जीवोंको मकान वगैरह परिश्रम और व्यापार आदि आरम्भ करने पड़ते हैं ।

शारीरिक मानसिक व्याधि और आधियोंसे अपनी दुस्थितिका उपभोग करना पड़ता है और वे चारित्ररूपी अमृतके असली रसास्वादसे वंचित रहते हैं । ऐसे पुरुष तत्वका अनुभव करते हुए भी गृहस्थाश्रमसे अपना सम्बन्ध छोड़ नहीं सकते हैं । उन्हें धिक्कार है । यह सब कथन गृहस्थाश्रमके न छोड़नेकी परम्पराके कारणोंको ध्यानमें रखकर कहा है ।

अथ—आगे जिस उपशमश्रीकी यह श्रावक सदा अभिलाषा रख रहा है उस उपशमश्रीका तथा स्त्रीका अपने अन्तःकरणमें जो परस्परका विरोध चाख है उन दोनोंमें सबल और निर्बल कौन है, इसका प्रतिपादन करते हैं—

इतः शमश्रीः स्त्री चेतः कर्पतो मां जयेन्नु का ।

आ ज्ञातमुत्तरैवान्न जेत्री या मोहराद्वचमूः ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(इतः) इस तरफसे (शमश्रीः) शक्तिरूपी लक्ष्मी (च) और (इतः) इस तरफसे (स्त्री) स्त्री इस प्रकार ये दोनों (मां) मेरेको (कर्पतः) अपनी तरफ खींचती हैं अथवा (आ ज्ञातं) अच्छी तरहसे मालूम होगया कि (अत्र) इन दोनोंमेंसे (उत्तरैव) दूसरी स्त्री ही (जेत्री) मेरेको जीतेगी (या) जो कि (मोहराद्वचमूः) मोहरूपी राजाकी सेना है ।

भावार्थ—मैं अतीन्द्रिय—आत्मिक सुख और इन्द्रियजनित विषयसुख इन दोनोंका अनुभव करनेवाला हूँ, अतः आश्चर्य है कि मुझे एक तरफसे प्रथम सुखसंपत्तिरूपी शमश्री खींच रही है और दूसरी ओरसे गृहस्थाश्रमके निवासका मूल आधारभूत स्त्री खींच रही है । मुझे संशय होता है कि दोनोंमेंसे किसका बल अधिक है तथा न मालूम मेरा आकर्षण किधर होता है । इस संशयके अनंतर ही श्रावकका अंतःकरण जवाब देता है कि—

‘आ’ शब्दका यहां स्मृतम् यह अर्थ है, इसलिये कहते हैं—ओह ! मैं जान गया कि स्त्री ही विजय प्राप्त करेगी । उसीका ही बल अधिक है अथवा ‘आ’ इसका दूसरा संताप व क्रोध यह अर्थ भी होता है अर्थात् त्रुती अपने मनमें झुझलाकर कहता है कि मैंने ज्ञात कर लिया कि इन दोनोंमेंसे मुझे स्त्री ही अपने तरफ खींचेगी, शमश्रीको अभिभूत कर देगी, क्योंकि यह स्त्री केवल स्त्री ही नहीं है किंतु प्रतापी मोहराजाकी सेना है । जैसे कोई प्रतापी राजा अपनी सेनाके द्वारा प्रतिपक्षीको पराभूत-

कर विजय प्राप्त करता है उसीप्रकार चारित्र्यमोहरूपी राजा स्त्रीरूपी अपनी सेनाके वरसे आत्माकी इस शमश्रीको दवाकर मुझे अपनी ओर खींच रही है, यही कारण है कि मैं सर्व संगका परित्याग करनेमें असमर्थ हो रहा हूँ ।

अब—आगे यह स्त्री कैसे दुस्त्यज है यह कहते हैं—

चित्रं पाणिगृहीतीयं कथं मां विष्वगाविशत् ।

यत्पृथग्भावितात्माऽपि समवैम्यनया पुनः ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ—(चित्रं) यह बड़ा भारी आश्चर्य है कि (पाणिगृहीती) हाथके द्वारा ग्रहण की गई(इयं) यह विवाहिता स्त्री (कथं) किसप्रकारसे (मां) मेरेमें (विष्वक्) चारों तरफसे (आविशत्) प्रविष्ट होगई । क्योंकि (पृथग्भावितात्माऽपि) पृथक् रूपसे बारबार चिन्तन किया है आत्माका जिसने ऐसा मैं (पुनः) बारबार (अनया 'सह') इस स्त्रीके साथ (समवैमि) तादात्म्य सम्बन्धका प्राप्त होता हूँ ।

भावार्थ—मुझे बड़ा विस्मय है कि मैंने इस स्त्रीका पाणिद्वारा ग्रहण किया था । विवाहके समयपर हाथ पकड़कर परणयन किया था, परन्तु यह आज मुझमें सर्वरूपसे क्यों व्याप्त हो रही है अर्थात् इसने मुझे आत्ममय कैसे बना लिया है ? क्योंकि स्त्रीकी ममताके प्रतापसे ही आज मेरी यह स्थिति हो रही है । जिससे "मैं भिन्न हूँ" "यह भिन्न है" इस प्रकारका भेदविज्ञान सहित होकर भी मैं आज इसके साथ तादात्म्य कैसा भव रख रहा हूँ । सारांश यह है कि मैं केवल चारित्र्यमोहके वश होकर इससे अभेदभाव रखनेवाला हो रहा हूँ ।

अब—आगे यदि आत्मा स्त्रीसे विरक्त होजावे तो उसे धनादि परिग्रहकी क्या जरूरत है, यह बताते हैं—

स्त्रीतश्चित्त निवृत्तं चेन्ननु चित्तं किमीहसे ।

मृतमण्डनकल्पो हि स्त्रीनिरीहे धनग्रहः ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ—(चित्तं) हे मन (चेत्) यदि तू (ननु) निश्चय करके (स्त्रीतः) स्त्रीसे (निवृत्तं) निवृत्त होजायगा ('तर्हि') तो फिर (चित्तं) धनको (किं ईहसे) क्यों चाहेगा (हि) क्योंकि (स्त्री निरीहे) स्त्रीकी इच्छा नहीं रहनेपर (धनग्रहः) धनको ग्रहण करना अथवा धनकी इच्छा करना (मृतमण्डनकल्पः) मरेहुये पुरुषको मृण पहिरानेके समान व्यर्थ ('अस्ति') है ।

भावार्थ—हे अन्तःकरण ! तू यदि अपने विवेकबलके सामर्थ्यसे स्त्रीसे निवृत्त होजावे तो फिर मुझे विश्वास है कि तुझे धनकी इच्छाकी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जिसका मन स्त्रीसे परावृत्त है उसको धनके कमाने, रखाने और कटानेकी गरज मुर्देको अलंकारोंकी सजावटके समान अनुपयोगी होजाती है ।

विषयमुखके लिए धन साधन है । कामनी आलस्यन विभावरूपसे मुख्य है । महल, मकान, चागवगीचा आदि उद्दीपन विभावपनेसे गौण हैं । इसलिये मुख्य जो विषयमुखोंका आलस्यन विभाव-भाव केवल कामिनी मानी गई है । यदि उसकी अभिलाषासे हमारा अन्तःकरण विमुक्त होजावेगा तो फिर साधनभूत धनकी तर्फ इच्छाकी निष्फलता स्वयं होजाती है । जब साध्य ही नहीं चाहिए तो साधनकी फिर क्या जरूरत है ।

इसतरह जैसे मुर्देको भूषण पहनाना व्यर्थ है वैसे ही स्त्रीसे विरत पुरुषके लिये धनकी इच्छा बेकाम मानी जाती है ।

अब—आगे इस प्रकारसे निवेद करानेवाली भावना मानेवालोंके लिये परम सामायिकको करानेवाली भावना सम्बन्धी सात श्लोक कहते हैं—

इति च प्रतिसन्दध्यादुद्योगं मुक्तिवर्त्मनि ।

मनोरथा अपि श्रेयोरथाः श्रेयाऽनुबन्धिनः ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—(इति च) इस प्रकारसे भी वक्ष्यमाण प्रकारसे भी ('असौ') यह महाश्रावक (मुक्तिवर्त्मनि) मोक्षमार्गमें (उद्योगं) उद्योगको—उत्साहको (प्रतिसन्दध्यात) बारवार लगाव—बारवार जोड़े ('यत्') क्योंकि (श्रेयोरथा) मोक्ष ही है रथ जिन्होंका ऐसे अर्थात् मोक्ष विषयक (मनोरथाः अपि) मनोरथ भी (श्रेयाऽनुबन्धिनः) अभ्युदयके सम्पादन करनेवाले—स्वर्गादिकको देनेवाले ('भवन्ति') होते हैं ।

भावार्थ—मोक्षमार्ग सम्बन्धी उद्योगके लिए जैसे वैराग्य भावनाका चिन्तन किया था उसी-प्रकार आयु और कायकी अस्थिरताकी भावनाको भी भाग । यहाँ 'च' शब्द समुच्चय वाचक है । इसलिये केवल वैराग्यका ही चिन्तन न करे, किन्तु मोक्षमार्गमें दृढ़ करानेवाली भावनाओंका भी उद्योग करे, यह अर्थ होता है ।

यहाँपर शंका होसकती है कि आचरणके बिना केवल मनोरथ स्वप्न राज्यके समान निरुपयोगी होते हैं । परन्तु इसका समाधान यह है कि मोक्षमार्गसे सम्बन्ध रखनेवाले मनोरथ भी भवभवमें श्रेयके संपादन करानेवाले होते हैं ।

मनोरथा अपि—यहाँके अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब श्रेयसे सम्बन्ध रखनेवाले मनोरथोंका इतना असर होता है तो अनुष्ठानके महात्म्यके विषयमें तो कहना ही क्या है ?

अब—आगे यह बताते हैं कि हमारा जीवन आयुकी स्थिति और कायकी स्थितिपर निर्भर है । लेकिन वह आयु प्रतिक्षण घट रही और काय अपनी दृढ़तासे च्युत होरही है, तो भला बताओ कि इन दोनोंमेंसे हम अपने सहायक—साथी किसको मानें ? इसको ही चक्रोक्ति द्वारा आगे प्रतिपादन करते हैं—

विषयसुखके लिए धन साधन है । कामनी आलम्बन विभावरूपसे मुख्य है । महल, मकान, वागवगीचा आदि उद्दीपन विभावपनेसे गौण हैं, इसलिये मुख्य जो विषयसुखोंका आलम्बन विभाव-भाव केवल कामिनी मानी गई है । यदि उसकी अभिलाषासे हमारा अन्तःकरण विमुख होजावेगा तो फिर साधनभूत धनकी तरफ इच्छाकी निष्फलता स्वयं होजाती है । जब साध्य ही नहीं चाहिए तो साधनकी फिर क्या जरूरत है ।

इसतरह जैसे मुर्देको भूषण पहनाना व्यर्थ है वैसे ही छीसे विरत पुरुषके लिये धनकी इच्छा बेकाम मानी जाती है ।

अब—आगे इस प्रकारसे निर्वेद करानेवाली भावना भानेवालोंके लिये परम सामायिकको करानेवाली भावना सम्बन्धी सात श्लोक कहते हैं—

इति च प्रतिसन्दध्यादुद्योगं मुक्तिवर्त्मनि ।

मनोरथा अपि श्रेयोरथाः श्रेयोऽनुबन्धिनः ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—(इति च) इस प्रकारसे भी वक्ष्यमाण प्रकारसे भी (‘असौ’) यह महाश्रावक (मुक्तिवर्त्मनि) मोक्षमार्गमें (उद्योगं) उद्योगको—उत्साहको (प्रतिसन्दध्यात्) बारबार लगावे—बारबार जोड़े (‘यत्’) क्योंकि (श्रेयोरथाः) मोक्ष ही है रथ जिन्होंका ऐसे अर्थात् मोक्ष विषयक (मनोरथाः अपि) मनोरथ भी (श्रेयोऽनुबन्धिनः) अभ्युदयके सम्पादन करनेवाले—स्वर्गादिकको देनेवाले (‘भवन्ति’) होते हैं ।

भावार्थ—मोक्षमार्ग सम्बन्धी उद्योगके लिए जैसे वैराग्य भावनाका चिन्तन किया था उसी-प्रकार आयु और कायकी अस्थिरताकी भावनाको भी भाए । यहां ‘च’ शब्द समुच्चय वाचक है । इसलिये केवल वैराग्यका ही चिन्तन न करे, किंतु मोक्षमार्गमें दृढ़ करानेवाली भावनाओंका भी उद्योग करे, यह अर्थ होता है ।

यहांपर शंका होसकती है कि आचरणके बिना केवल मनोरथ स्वप्न राज्यके समान निरूपयोगी होते हैं । परन्तु इसका समाधान यह है कि मोक्षमार्गसे सम्बन्ध रखनेवाले मनोरथ भी भवभवमें श्रेयके संपादन करानेवाले होते हैं ।

मनोरथा अपि—यहांके अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब श्रेयसे सम्बन्ध रखनेवाले मनोरथोंका इतना असर होता है तो अनुष्ठानके महात्म्यके विषयमें तो कहना ही क्या है ?

अब—आगे यह बताते हैं कि हमारा जीवन आयुकी स्थिति और कायकी स्थितिपर निर्भर है । लेकिन वह आयु प्रतिक्षण घट रही और काय अपनी दृढ़तासे च्युत होरही है, तो भला बताओ कि इन दोनोंमेंसे हम अपने सहायक—साथी किसको मानें ? इसको ही वक्रोक्ति द्वारा आगे प्रतिपादन करते हैं—

अन्वयार्थ—(इह) इस मनुष्य जन्ममें अथवा गृहस्थाश्रममें (यन् लब्धव्यं) जो कुछ भी मुझे प्राप्त करना चाहिये था (‘तन्मया’) वह मैंने (लब्धं) प्राप्त कर लिया (तत्) इसलिये (‘अहं’) मैं (श्रामण्यमहोदधि) मुनिवत्तत्त्वी महामुद्रको (मयित्वा) मथकरके (पद्दुर्लभं) जो दुर्लभोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है ऐसे (साम्प्रपीयूषं) समतारूपी अमृतको (पित्रयं) पीता हूं ।

भावार्थ—जैसे समुद्रमें अनमोल रत्न निकलने हैं उसका अवगाहन करना कठिन है, उसका पार पाना दुर्लभ होता है उसीप्रकार मुनियोंके मूल और उत्तर गुणोंसे अनमोल साम्यदर्शनादि गुणोंकी विशुद्धताकी प्राप्ति होती है उसका अवगाहन करना कठिन है और उसमें अन्त पाना भी दुर्लभ है । मुनियोंके मूलगुण और उत्तरगुणोंके आचरणको श्रामण्य कहते हैं और उसको यहाँ समुद्रकी उपमा दी है । यहाँ व्रतीकी यह भावना है कि जैसे मुना जाता है कि देव और अमुरोंने क्षीरोदधिका मंथन करके अमृत पिया था, उसी प्रकार श्रामण्य (मुनिवत्) रूपी महोदधिका मंथन करके अन्यको दुर्लभ साम्यभावरूपी जो अमृत है उसको भी मैं पिऊं । अपनी आत्मामें मैं अनुभव करूं । मुझे इस गृहस्थाश्रम तथा मनुष्य-जन्ममें जो कुछ प्राप्त करनेलायक था उसको तो प्राप्त कर लिया है, अब तो यही भावना है कि ऊपर कथित अवस्थाका कब प्राप्त करूं और कैसे प्राप्त करूं । ‘पद्दुर्लभं’ इसका खुलासा यह है कि वह समतारूपी अमृत अन्य भक्तोंके अवलंबनमें तो दुर्लभ है ही तो भी बहुतसे जिन समयके ज्ञाताओंके लिए भी दुर्लभ है । केवल परम उपेक्षामय चारित्र्यरूप यह समताभाव कतिपय जिनानुयायी महात्माओंको प्राप्त होता है ।

अब—आगेके पक्षसे और भी इन्ही प्रकार समताभावके लिये विस्तृत रूपमें वर्णन करने हैं—

पुरेऽरण्ये मणौ रेणौ मित्रे शत्रौ मुखेऽमुखे ।

जीवितं मरणे मोक्षे भवे स्यात् समधीः कदा ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—(पुरे) नगरमें (अरण्ये) वनमें (मणौ) मणिमें (रेणौ) धूलिमें (मित्रे) मित्रमें (शत्रौ) शत्रुमें (मुखे) मुखमें (अमुखे) दुःखमें (जीवितं) जीवितमें (मरणे) मरणमें (मोक्षे) मोक्षमें और (भवे) संसारमें (‘अहं’) मैं (कदा) किस समय (समधीः) समान बुद्धिवाला (स्यां) होऊंगा ?

भावार्थ—मैं चातुर्वर्ण्यके अधिष्ठानका आचार और प्रीतिके कारणभूत (रागके कारण) नगरमें और इसीके ठीक विपरीत अदोस्तिके निमित्तजन वनमें, समताभाववाला कब होऊंगा तथा रत्न और धूलिमें, हित करनेवाले मित्र और अपकार करनेवाले शत्रुमें, आन्हावकारक मुख और देह तथा मनमें संताप उत्पन्न करनेवाले दुःखमें, सब पुरुषार्थोंकी मिद्विके लिए उपायभूत जीवनमें और ठीक इसीके विपरीत मरणमें, अधिक कहाँतक कहूं अनन्त सुखमय मोक्षमें और उसके विपरीत जो संसार है उसमें समानभाव रखनेवाला—समताभाव रखनेवाला कब होऊंगा, उसी प्रकारकी भावना भवे । यहापर इतनी

विशेषता समझना चाहिये कि नगर और वन आदिमें तो औरोंकी भी समभावना होसकती है परन्तु मोक्ष और संसारमें समता परम वैराग्यसे ही होती है (निर्विकल्पक ध्यानसे ही होती है) कहा है कि—मोक्षे भवे च सर्वत्र निस्पृहो मुनिसत्तम । और मुनियोंमें श्रेष्ठ जो मुनि होते हैं वे ही परम वैराग्यके कारण मोक्ष और संसार तथा संपूर्ण चराचरकी विरोधी बातोंमें निस्पृह होते हैं ।

अव—आगे यतिधर्मकी परम सीमाकी प्राप्तिकी भावना करता है, यह बताते हैं—

मोक्षोन्मुखक्रियाकाण्डविस्मापितवर्हिर्जनः ।

कदा लप्स्ये समरसरवादिनां पंक्तिपातदृक् ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(मोक्षोन्मुखक्रियाकाण्डविस्मापितवर्हिर्जनः) मोक्षमार्गमें लगे हुये मुनियोंकी क्रियाओंके समूहको पालन करनेके द्वारा चकित कर दिया है बहिरात्मा लोगोंको जिसने ऐसा होफरके (आत्मदृक्) आत्मदर्शी होता हुआ ('अहं') में (कदा) किस समय (समरसरवादिनां) समतारूपी रमका आस्वादन करनेवाले मुमुक्षुओंकी (पंक्ति) श्रेणीको (लप्स्ये) प्राप्त होऊंगा ।

भावार्थ—जिन्होंने मोक्षकी प्राप्तिके लिए निमित्त जो किशकांड है अर्थात् गुरुकुलका निवास, आनापनयोग औरह कायक्लेशरूप तपसे बहिरात्माओंको (जिनको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें बहिरात्मा कहते हैं) विस्मयमें डाल दिया है, अपने द्वारा असाध्य कष्टोंका सद्भाव दूसरोंमें देखकर आश्चर्य होता है । अत आत्मदृष्टि साधुओंके सम्यग्दर्शनपूर्वक कायक्लेशादि दुर्द्धर जो तप हैं उनसे बहिरात्मा चकित होजाता है, आश्चर्यमें पड़ता है । इसप्रकारका आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला आत्मदर्शी तपस्वी वनकर ध्यान ध्याता और ध्यानमें अभेद्य दृष्टि धारण करनेवाले जो निर्विकल्पक योगी हैं, जिन्हें शास्त्रमें घटमान योगवाले योगी अथवा निष्पन्न योगवाले योगी कहते हैं उनकी पंक्तिमें बैठनेका सौमन्य मैं कब प्राप्त करूंगा, उन जैसी वृत्तिको कब पाऊँगा इस प्रकारकी भी भावना भावे ।

अव—आगे योगकी परम काष्ठाकी प्राप्तिकी भावना करते हैं, यह बताते हैं—

शून्यध्यानैकतानस्य स्थाणुबुद्ध्याऽनुदुम्भैः ।

उद्धृष्यमाणस्य कदा यास्यान्ति दिवसा मम ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(शून्यध्यानैकतानस्य) निर्विकल्पक समाधिमें लीन होनेवाले तथा (स्थाणुबुद्ध्या) काष्ठविशेषकी बुद्धिसे (अनुदुम्भैः) गाय बैल और मृगोंके द्वारा (उद्धृष्यमाणस्य) अच्छी तरहसे खुजाये जानेवाले (मम) मेरे (दिवसा) दिन (कदा) किस समय (यास्यान्ति) वीतंगे ।

भावार्थ—जब मैं नगरके बाहर तत्वज्ञान और वैराग्यसंपन्न होकर कायोत्सर्ग धारण करूँ और निर्विकल्पक समाधिमें लीन होऊँ उस समय अपनी इच्छानुसार विकरनेवाले जो वृक्षभादि जानवर हैं वे अपनी खाज खुजानेके लिये मुझे स्थाणु (ट्रूठ) सनड्ढकर मेरे देहसे अपनी खाज खुजावें तथा

यदि मैं जंगलमें उक्त प्रकारसे कायोत्सर्ग करूं तो हरिणादि मृग भी मुझे द्रुत सव्यकर अपनी खाज खुजावें ऐसे योगाभ्यासकी परमसीमाको प्राप्त दिन कब आवेंगे, इस प्रकारसे भी मनोरथ महाव्रती श्रावकके होते हैं ।

अब—आगे चतुर्दशीकी रातमें प्रोषधोपवासको लेकर नगरके बाहर कायोत्सर्ग करते हुए उपसर्गके द्वारा अविचलित प्राचीन प्रतिमायोगधारी श्रावकोंकी प्रशंसा करते हैं—

धन्यास्ते जिनदत्ताद्याः गृहिणोऽपि न येऽचलन् ।

तत्तादगुपसर्गोपनिपाते जिनधर्मतः ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (गृहिणोऽपि) गृहस्थ होकरके भी (तत्तादगुपसर्गोपनिपाते) शास्त्रप्रसिद्ध और असाधारण उपसर्गके आनेपर (जिनधर्मतः) जिनधर्मसे (न अचलन्) चला-यमान नहीं हुये (ते) वे (जिनदत्ताद्याः) सेठ जिनदत्त वगैरह (धन्याः) धन्य हैं—प्रशंसनीय हैं ।

भावार्थ—शास्त्र प्रसिद्ध प्रोषधोपवास व्रतधारी वे जिनदत्त गेठ, चारिषेणकुमार आदि श्रावक भी धन्य हैं, जो शास्त्रमहार आदि घोर उपसर्ग आनेपर भी जिनोक्त धर्मसे तथा जिनसेवित सामा-यिकसे विचलित नहीं हुए हैं ।

अब—व्रत प्रतिमाका उपसंहार करते हुए उस प्रतिमाधारीके फलविशेषका वर्णन करते हैं—

इत्याहोरात्रिकाचारचारिणि व्रतधारिणि ।

स्वर्गश्रीः क्षिपते मोक्षश्रीर्विवेक वरस्रजम् ॥ ४५ ॥

अब—(इति) इसप्रकार (आहोरात्रिकाचारचारिणि) दिनरात सम्बन्धी सम्पूर्ण आचारको आचरण करनेवाले अर्थात् दिन और रात्रिकी सम्पूर्ण क्रियाओंका पालन करनेवाले (व्रतधारिणि) व्रतधारी पुरुषमें अर्थात् व्रतधारी पुरुषके गलेमें (स्वर्गश्रीः) स्वर्गरूपी लक्ष्मी (मोक्षश्रीर्विवेक इव) मोक्षरूपी लक्ष्मीकी ईर्ष्यासे ही मानो (वरस्रजं) वरमालाको (क्षिपते) डाल देती है ।

भावार्थ—इसप्रकार छठे अध्यायमें वर्णित महाश्रावककी दिनचर्याके अनुसार चलनेवाले व्रत-प्रतिमाधारीके गलेमें स्वर्गश्री मोक्षश्रीकी ईर्ष्यासे ही मानो वरमाला डालती है । साराण यह है कि जैसे कोई कुलीन कन्या अपने मातापिताकी अनुज्ञासे 'मेरे अभीष्ट पतिको कोई दूसरी कन्या न धर लेवे' इस ईर्ष्याबुद्धिसे उसके गलेमें जलदीसे वरमाला डालती है, उसीप्रकार इस अध्यायमें वर्णित अहोरात्रिके आचारसे संपन्न व्रतप्रतिमाधारीके गलेमें "इसे मोक्षलक्ष्मी न कर लेवे" ऐसी ईर्ष्यासे शीघ्रतासे वरमाला डालती है ।

इस प्रकार पण्डितप्रवर आगाधर विरचित स्वोपत्र धर्माभूत नामक ग्रन्थकी सागारधर्मको प्रकाशित करनेवाली 'भग्व कुमुदचन्द्रिका' नामकी टीकामें आदिसे चोदहवा अध्याय और सागारधर्म प्रकरणके अनुसार छठा अध्याय समाप्त होगया ।

सातवाँ अध्याय ।

अब—आगे सामायिकादिक शेष नौ प्रतिमाओंका वर्णन करते हैं । उसमें भी सबसे पहले दूसरी प्रतिमामें जो सामायिक शील माना गया था वह तीसरी प्रतिमामें अतः है यह बताते हैं—

सुदृढमूलोत्तरगुणग्रामाभ्यासविशुद्धीः ।

भजंस्त्रिसन्ध्यं कृच्छ्रेऽपि साम्यं सामायिकी भवेत् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(सुदृढमूलोत्तरगुणग्रामाभ्यासविशुद्धीः) निरतिचार सम्यग्दर्शन, मूलगुण तथा उत्तरगुणोंके समूहके अभ्याससे विशुद्ध हो गई है बुद्धि जिसकी ऐसा और (कृच्छ्रेऽपि) उपमार्गादिक कष्टोंके आनेपर भी (त्रिसन्ध्यं) तीनों सन्ध्याओंमें (साम्यं) समता परिणामोंको (भजन्) सेवन करनेवाला ('व्रतिकः') कृती श्रावक (सामायिकी) सामायिक प्रतिमावाला (भवेत्) होता है ।

भावार्थ—मोह और क्षोभसे रहित आत्माके परिणामोंको साम्य किंवा सामादिक कहते हैं । मिथ्यात्वजनित भावोंका नाम मोह है और कयायजनित भावोंका नाम क्षोभ है । इन दोनों प्रकारके विकारोंसे रहित आत्मपरिणामका आत्मसात् करना सामायिक है ।

पहली और दूसरी प्रतिमामें जो निरतिचार सम्यग्दर्शन और श्रावकके निरतिचार मूलगुण और उत्तरगुणोंके पालनेके पुनः पुनः अभ्याससे जिनमें अपनी बुद्धिको विशुद्ध बना लिया है और जो तीनों ही कालमें सामायिक करने समय किसी भी प्रकारके उपमार्ग और परीषद्के आने पर समताभावसे च्युत नहीं होता है वह सामायिक प्रतिमावाला कहलाता है ।

अब—व्यवहार सामायिककी विधि बताकर निश्चय सामायिककी आराधनाको विधेयरूपमें बतलाते हैं—

कृत्वा यथोक्तं कृतिकर्म सन्ध्यात्रयेऽपि यावन्नियमं समाधेः ।

यो वज्रपातेऽपि न जात्वपैति सामायिकी कस्य स न प्रशस्यः ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो (सन्ध्यात्रयेऽपि) तीनों ही सन्ध्याओंमें (यथोक्तं) यथोक्त विधिते अर्थात् जिस प्रकारसे आगममें कहा है उसी प्रकारसे (कृतिकर्म) बन्दना कर्मको (कृत्वा) करके (यावन्नियमं) नियम पर्यन्त अर्थात् सामायिककी प्रतिकृता काल समाप्त होनेतक (वज्रपाते अपि) वज्रके गिरनेपर भी (समाधेः) समाधिसे (जातु) कभी भी (न अपैति) च्युत नहीं होता है (सः) वह (सामायिकी) सामायिक प्रतिमावाला श्रावक (कस्य न प्रशस्यः) किसीको प्रशंसाके योग्य नहीं है ।

भावार्थ—स्वत्रयकी एकाग्रता अर्थात् अभेदवृत्तिको योग, समाधि या निश्चय सामायिक कहते हैं । जो तीनों सन्ध्याओंमें अपने सामायिकके कालतक यथोक्त कृतिकर्म करके अर्थात् पूर्व प्रतिपादित

योग्य काल, योग्य आमन आदि पूर्वके सामायिक करनेकी जो विधि बतलाई है उस कृतिकर्म या वन्दनाकर्मको करके वज्रके पात होनेपर भी जो अपने निश्चय सामायिकसे कभी-च्युत नहीं होता है वह सामायिक प्रतिमावाला किसके द्वारा प्रदत्तके योग्य नहीं है ? अर्थात् सामायिक पालनेके इच्छुक और व्रतानुरागी इन्द्रादिकके द्वारा भी वन्दनीय हैं । श्लोकमें आये हुए, अपि शब्दसे तीनों कालोंके अतिरिक्त भी जो सामायिक व्रती अपनी व्रतयनुसार सामायिक करता है उसमें भी वह उपसर्गादिकसे अविचलित रहता है यह दर्शाया है । अथवा, अपि शब्द उस साम्यभावका द्योतक है कि जिसके कारण भयंकर उपमर्गोंके रहनेपर भी वह ममतासे च्युत नहीं होता है ।

अथ—निश्चय सामायिककी शिखरपर पहुँचे हुआंकी प्रशंसा करने हैं—

आरोपितः सामायिकव्रतप्रासादमूर्धनि ।

कलशस्तेन येनैषा भूराहोहि महात्मना ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(येन महात्मना) जिस महात्माके द्वारा (एषा भूः) यह निश्चय सामायिक प्रतिमा (आरोहि) धारण की गई है (तेन) उस महात्माके द्वारा (सामायिकव्रतप्रासादमूर्धनि) सामायिक व्रतरूपी प्रासादकी—मंदिरकी छिन्नके ऊपर (कलशः) कलश (आरोपितः) स्थापित किया गया है ।

भावार्थ—जिस महात्मने गणेश, चक्रेश और इन्द्रादिकके द्वारा वांछनीय पूर्वोक्त व्यवहार सामायिकपूर्वक निश्चय सामायिक पालनेकी यह भूमिका प्राप्त करली है उसने दुर्लभ सर्व-माधागणके द्वारा आरोहण करनेके लिये कठिन और दृष्ट सिद्धि का मूल कारणरूप अपने सामायिक व्रतरूपी महलके ऊपर कलश चढ़ा लिया है ।

अथ—चार श्लोकोंसे प्रोपधोपवास प्रतिमाका वर्णन करने हैं —

स प्रोपधोपवासी रयाद्यः सिद्धः प्रतिमात्रेय ।

साम्यान्न च्यवते यावत्प्रोपधानजनव्रतम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो श्रावक (प्रतिमात्रेय) तीनों प्रतिमाओंमें (सिद्धः 'सन्') सिद्ध होता हुआ अर्थात् उनका निरतिचार पालन करता हुआ (यावत्प्रोपधानजनव्रतं) जनक प्रोपधोपवास व्रत है तबतक (साम्यात्) सामायिकसे (न च्यवते) च्युत नहीं होता है (सः) वह श्रावक (प्रोपधोपवासी) प्रोपधोपवास प्रतिमावाला (स्यात्) कहलता है ।

भावार्थ—पहली तीन प्रतिमाओंको निर्दिष्ट पालते हुए सोढा प्रहर उपवासके समय तक जो अपने साम्यभावेसे च्युत नहीं होता है वह प्रोपधोपवास प्रतिमावाला है । जबतक प्रोपधोपवासको व्रत-रूपसे स्वीकार न करके व्रतके पोषण करणरूप शीलरूपसे पाला जाता है तबतक नाम, स्थापना, द्रव्य,

क्षेत्र. काल और भावरूपसे जो छह प्रकारका सामाधिक दत्तलया है उनमेंसे भाव सामाधिकको छोड़कर नामादिक पांच प्रकारके सामायिकमय भावसे भी प्रोपधोपवास व्रत पाल्य जा सकता है । अर्थात् जैसे सामायिक प्रतिमामें सामायिक करते समय समताभावोंकी आवश्यकता है उसीप्रकार प्रोपधोपवास व्रतमें सोलह प्रहरतक साम्यभावसे अच्युत वृत्तिकी आवश्यकता है ।

अत्र—प्रोपधोपवास व्रतवालेकी सच्ची वृत्तिकी स्थितिका वर्णन करते हैं—

त्यक्ताहाराङ्गसंस्कारव्यापारः प्रोपधं श्रितः ।

चेलोपसृष्टमुनिवद्भाति नेद्रीयसामपि ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(त्यक्ताहाराङ्गसंस्कारव्यापारः) छोड़ दिया है, चारों प्रकारका आहार, अङ्गसंस्कार और व्यापार जिसने ऐसा (प्रोपधं श्रितः) प्रोपधोपवास व्रतको पालन करनेवाला श्रावक (नेद्रीयमां अपि) पार्श्ववर्ती—समीपवर्ती लोगोंको भी (चेलोपसृष्टमुनिवत्) बन्धक द्वारा उपसर्ग किये गये मुनिकी तरह (भाति) प्रतिभासित होता है—मालूम होता है ।

भावार्थ—चारों प्रकारके आहारका त्यागी, स्नान, उवटन, चन्दनादिकका लेप, सुगंधित वस्त्राभरणादिकका त्यागी तथा आरम्भ और परिग्रहका त्यागी, सच्चा प्रोपधोपवासी श्रावक ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला होनेसे और गरीर-द्विकसे ममत्वका त्यागी होनेसे पामवर्ती लोगोंकी दृष्टिमें, बंधुओंकी दृष्टिमें और बिगोयत अन्य अपरिचित लोगोंकी दृष्टिमें बन्धक उपसर्गसे युक्त मुनिके समान गिना जाता है ।

अत्र—सामाधिक और प्रोपधोपवासमें प्रतिमापना कैसे आता है इसमें युक्ति देते हैं—

यत्पाक्सामायिकं शीलं तद्व्रतं प्रतिमावतः ।

यथा तथा प्रोपधोपवासोऽपीत्यत्र युक्तिवाक् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(यथा) जैसे (यत्) जो (सामायिकं) सामायिक व्रत (प्राक्) पहले (शीलं) शीलरूपसे था (तत्) वही सामायिक इन (प्रतिमावतः) तीसरी प्रतिमाको पालन करनेवाले श्रावकके (व्रतं) व्रतरूपसे (भवति) होजाता है (तथा) वैसे ही (प्रोपधोपवासोऽपि) प्रोपधोपवास व्रतको भी समझना चाहिये (इति) यही (अत्र) सामाधिक और प्रोपधोपवास व्रतके प्रतिमारूप होनेमें (युक्तिवाक्) समाधान वचन (' अस्ति ') है ।

भावार्थ—जैसे दूसरी प्रतिमामें सामायिक शिक्षाव्रत है वही सामायिक तीसरी प्रतिमामें मुख्य व्रत माना है और जबतक वह शील है तबतक उसका तीन काल करनेका विधान नहीं है । जैसे खेतीकी रक्षा बाड़ करती है उसीप्रकार सामायिक भी अणुव्रतोंका रक्षक रूपसे सहायक व्रत है, मुख्य व्रत नहीं । उसीप्रकार दूसरी प्रतिमाका प्रोपधोपवास शीलव्रत भी चौथी प्रतिमामें मुख्यताको

प्राप्त होनेके कारण मुख्य व्रत माना जाना है । सारांज यह है कि बारहों ही व्रत दृमरी प्रतिमामें पाले जाते हैं और उनमेंसे यहांपर पाच अणुव्रतोंकी मुख्यता और सात शील्लोंकी सहायक वृत्ति मानी जाती है । परन्तु तीसरीमें सामायिक, चौथीमें प्रोषधोपवास व्रत रूपसे स्वीकार किया गया है । यही इन प्रतिमागत शील्लों और व्रतोंमें अन्तर है ।

अब—उत्कृष्ट प्रोषधोपवासके आराधककी प्रशंसा करते हैं—

निशां न्यन्तः प्रतिमायोगेन दुरितच्छिदे ।

ये क्षोभ्यन्ते न केनापि तान्नुमस्तुर्यभृगिमान् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (दुरितच्छिदे) पापोंको नष्ट करनेके लिये (प्रतिमायोगेन) प्रतिमा योगके द्वारा—मुनियोंके समान कायोत्सर्गके द्वारा (निशां) रात्रिको (न्यन्तः) व्यतीत करनेवाले (केनापि) किसीके द्वारा भी (न क्षोभ्यन्ते) समाधिसं च्युत नहीं होते हैं (तान्) उन (तुर्यभृगिमान्) चौथी प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावककी ('दयं') हम (नुमः) स्तुति करते हैं ।

भावार्थ—जो पापोंके नाश करनेके लिये प्रतिमायोगसे अर्थात् संयमीके समान कायोत्सर्ग विधानसे पूर्व रात्रिको व्यतीत करते हैं और किसी भी परीपह और उपसर्गसे क्षुब्ध नहीं होते हैं उन चतुर्थ प्रतिमाधारियोंको हम नमस्कार करते हैं ।

अब—सच्चित्त्याग प्रतिमाका चार श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं—

हरिताङ्कुरवीजाम्बुलवणाद्यप्रासुकं त्यजन् ।

जाग्रत्कृपश्चतुर्निष्ठः सच्चित्तविरतः स्मृतः ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(चतुर्निष्ठः 'भूत्वा') पूर्वोक्त चार प्रतिमाओंका निर्दोष रीतितं पालन करके (अप्रासुकं) प्रासुक नहीं किये गये (हरिताङ्कुरवीजाम्बुलवणादि) हर अंकुर, हर बीज, जल, लवण आदि पदार्थोंको (त्यजन्) छोड़नेवाला अर्थात् नहीं खानेवाला (जाग्रत्कृपः) दयाभूर्ति ('श्रावकः') श्रावक (सच्चित्तविरतः) सच्चित्त्याग प्रतिमावाला (स्मृतः) माना गया है ।

भावार्थ—दयाकी मूर्ति जो पहली चारों ही प्रतिमाओंको निर्दोष पालते हुए सच्चित्त अंकुर, बीज, पानी, नमक और श्लोकमें आये हुये आदि पदसे सच्चित्त कन्दमूल, फल, पत्र वगैरह नहीं खाता है वह सच्चित्तविरत प्रतिमावाला है ।

अब—पूर्व श्लोकमें आये हुए 'जाग्रत्कृपः' इस विशेषणका समर्थन करते हैं—

पादेनापि स्पृशन्नर्थशयोऽतिव्रजतीयते ।

हरितान्याश्रितानन्तनिगोतानि स भोक्ष्यते ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो ('श्रावकः') श्रावक (अर्थवशात्) प्रयोजनके वशसे (पादेनापि) पैरके द्वारा भी (स्पृशन्) हरे अंकुरादिकोंका स्पर्श करता हुआ (अतिक्रमयते) पाक्षिकादिकोंका अपेक्षासे अत्यन्त दुखी होता है—भ्यानि करता है अर्थात् अपनी अत्यन्त निन्दा करता है (सः) वह श्रावक (आश्रितानन्तनिगोतानि) आश्रित हैं—मिले हुए हैं अनन्त निगोदिया जीव जिनमें ऐसी (हरितानि) हरी वनस्पतियोंका (किं) क्या (भोक्ष्यन्ते) खावेगा अर्थात् नहीं खावेगा ।

भावार्थ—पांचवीं प्रतिपाद्यारी श्रावक अनन्त निगोदके आश्रयवाली सचित्त वनस्पतिकों प्रयोजनवश यदि पैरसे भी छू लें तो पाक्षिक श्रावकादिककी अपेक्षा अत्यन्त दुखी होता है तो फिर क्या वह इन वनस्पतियोंका भक्षण कर सकता है / कभी नहीं कर सकता है, किन्तु भक्षण करनेसे भ्यानि करता है ।

आदिपुराणमें कहा भी है—

सन्त्येधानन्तजां जीवा हग्निं वंकुरादिषु ।

निगोता इति सार्वजं देवःस्मामिः श्रुतं वचः ॥

ब्राह्मणकी स्थापना करते समय भरत ऋक्वर्तीसे दयानु श्रावकने कहा है कि—हे ! जन् ! हमने आगममें यह सुना है कि हरित अंकुरादिकमें अनन्त निगोदिया जीव रहते हैं ।

अथ—सचित्त त्यागियोंकी प्रशंसा करते हैं—

अहो जिनोक्तिनिर्णीतिरहो अक्षजितिः सताम ।

नालक्ष्यजन्त्रपि हग्निं प्सान्त्येतेऽसुक्षयेऽपि यत ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(सतां) सज्जन पुरुषोंका (जिनोक्तिनिर्णीतिः) जिनागम मन्त्रभी निश्चय (अहो) बहुत ही आश्चर्य करनेवाला है और (अक्षजितिः) इन्द्रियविजय भी (अहो) बहुत ही आश्चर्य करनेवाला है (यत्) क्योंकि (एते) ये सज्जन पुरुष (अलक्ष्यजन्त्रपि) दिखाई नहीं देते हैं जन्तु जिसमें ऐसी भी (हग्निं) हरी वनस्पतिको (असुक्षयेऽपि) प्राणोंके नष्ट होने पर भी न प्सान्ति) नहीं खाते हैं ।

भावार्थ—सचित्त त्यागी श्रावक जिसलिये प्राण जान पर भी जिनमें प्रत्यक्ष जीव दिखाई नहीं देते हैं तो भी केवल आगमके कथनके विश्वासवश सचित्त वनस्पतिका भक्षण नहीं करते हैं, उन सज्जनोंका आगमका विश्वास और इन्द्रियोंका विजय वास्तवमें आश्चर्योंत्यादक है । तथा आप शब्दसे यह भी सारांश निकाल जासکتा है कि जब ने आगमकी आज्ञानुसार इन्द्रियनिरोधपूर्वक वनस्पतिका भक्षण नहीं करते तो फिर जिन वस्तुओंमें अनुमान और प्रत्यक्षसे प्राणियोंके सद्भावनाकी संभावना है उनका कैसे भक्षण कर सकते हैं ? अर्थात् कभी नहीं कर सकते हैं ।

अथ—भोगोपभोगपरिमाण नामक श्रीलम्बे जो सचित्त भोजन त्यागको अतीचार माना है वह

पाचवी प्रतिमामें व्रत रूपसे स्वीकार किया जाता है । आगे यही बताते हैं—

सचित्तभोजनं यत्प्रह्मलत्वेन जिहासितम् ।

व्रतयत्यङ्घ्रिपञ्चत्वचकितस्तच्च पञ्चमः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(यत् सचित्तभोजनं) जिस सचित्त भोजनको (प्रह्म्) पहले (‘व्रतिकेन’) ब्रती श्रावकने (सलत्वेन) अतीचार रूपसे (जिहासितं) छोड़ा था (तच्च) उस सचित्त भोजनको भी (अङ्घ्रिपञ्चत्वचकितः) प्राणियोंके मरणसे भयभीत (पञ्चमः) सचित्त त्याग प्रतिमाके पालन करनेमें उद्यत श्रावक (व्रतयति) व्रत रूपसे—व्रत सभ्र करके छोड़ देता है ।

भावार्थ—दूसरी प्रतिमामें भोगोपभोगपरिमाण नामका जो गुणव्रत है उस व्रतका एक अतीचार सचित्त भोजनका त्याग भी है । इन्द्रियविजयकी मुख्यतासे उसे ही यद्वा व्रतरूपसे स्वीकार किया गया है । इससे यह भी ध्वनित होता है कि सचित्त भोजनका त्यागी पाचवीं प्रतिमावाला प्राणिबधसे इतना डरने लगाता है जिससे वह भक्ष्यमाण सचित्त वस्तुका भी त्याग कर देता है । स्वाभी संतम-द्रने भोगोपभोगपरिमाण व्रतको अतीचार दूसरे बताकर सचित्त व्रत प्रतिमाका स्वरूप निम्नकार बतलाया है ।

मूलफलशाकगालाकरारकन्दप्रमूलवीजानि ।

नामानि योगेति सोऽर्थं सचित्तविरतो दयामूर्तिः ॥

दयामूर्ति जो श्रावक हरित मूल, फल, शाक, गाला, करार, कंद, मूल और बीजको नहीं खाता है वह सचित्तविरत प्रतिमाधारी श्रावक है ।

अथ—रात्रिभक्त प्रतिमाके स्वरूपको चार श्लोकोंद्वारा बतलाते हुए पहले इसका लक्षण कहते हैं—

स्त्रीवैराग्यनिमित्तैकचित्तः प्राग्वृत्तनिष्ठितः ।

यस्त्रिधाऽह्नि भजेन्न स्त्रीं गत्रिभक्तव्रतस्तु सः । १२ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो (प्राग्वृत्तनिष्ठितः ‘भूत्वा’) पूर्वोक्त पाच प्रतिमाओंके आचारको निर्दोष रीतिसे पालन करके (स्त्रीवैराग्यनिमित्तैकचित्तः) स्त्रियोंसे वैराग्य होनेके कारणोंमें एकचित्त होता हुआ (त्रिधा) मन, वचन, काय और व्रत कारित अनुमोदनासे (अह्नि) दिनमें (स्त्रीं) स्त्रीको (न भजेत्) सेवन नहीं करता है (स तु) वह (रात्रिभक्तव्रतः) रात्रिभक्त व्रतवाला (‘श्रावकः’) श्रावक (‘भवति’) कहलाता है ।

भावार्थ—शास्त्रोंमें कामदोष, स्त्रीदोष, स्त्रीसंगदोष, अशौच इनका चित्तवन और आर्य पुरुषोंकी संगति इन पाचोंको स्त्रीसे वैराग्य उत्पन्न होनेका कारण माना है । इन पांचों कारणोंके चित्तवनमें एकाग्रचित्त क.के पहले कही गई पांचों प्रतिमालोंको निरतिचार पारते हुए मन, वचन,

काय और कृत कारित अनुमोदनासे जो दिनमें स्त्रीका सेवन नहीं करता है वह रात्रिभक्त व्रत प्रतिपा-
चाला श्रावक है ।

अब—छठवीं प्रतिमाधारीकी प्रणसा करते हैं—

अहो चित्रं धृतिमतां सङ्कल्पच्छेदकौशलम् ।

यन्नामापि मुदे साऽपि दृष्टा येन तृणायते ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(यन्नामापि) जिस स्त्रीका नाम भी (मुदे) आनन्दके लिये ('भवति') होता है ऐसी (दृष्टा अपि) चक्षुके द्वारा देखी गई भी (सा) वह स्त्री (येन) जिस मनोव्यापारके निरोधकी सामर्थ्यसे (तृणायते) तृणके समान मालूम होती है ('तत्' धृतिमतां सङ्कल्पच्छेदकौशलं) वह धैर्यशाली पुरुषोंकी मनोव्यापारके निरोधकी सामर्थ्य (अहो चित्रं) बहुत ही आश्चर्य करनेवाली है ।

भावार्थ—अहो ! छठी प्रतिमाधारी बिल्क्षण धृतिके धारक श्रावकोंका कितना उत्तम मनोनिग्रह है कि जिस स्त्रीके नामके श्रवणमात्रसे लोगोंका आनन्दकी कल्पना होती है उसका वे दन्त्यक्ष देखते हुये भी तृणवत् मानते हैं । अर्थात् उन्हें वह योग्यरूपमें प्रतिमासित नहीं होती है ।

अब—रात्रिमें भी मैथुनके त्यागका उपदेश देते हैं—

रात्रावपि ऋतावेव सन्तानार्थमृतावपि ।

भजन्ति वशिनः कान्तां न तु पर्वदिनादिषु ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(वशिनः) इन्द्रियोंका वशमें करनेवाले पुरुष (रात्रौ अपि) रात्रिमें भी (ऋतौ-एव) ऋतुकालमें ही और (ऋतौ अपि) ऋतुकालमें भी (सन्तानार्थ एव) सन्तानके लिये ही (कान्तां) स्त्रीको (भजन्ति) सेवन करते हैं (तु) किन्तु (पर्वदिनादिषु) अष्टमी आदि पर्वके दिनोंमें तो ('कथमपि') किसी भी तरह (कान्तां न भजन्ति) स्त्रीको सेवन नहीं करते हैं ।

भावार्थ—जितेन्द्रिय पुरुष रात्रिमें स्त्रीका सेवन करते हुए ऋतुकालमें ही करते हैं । और ऋतुकालमें भी सन्तानके लिये ही करते हैं । विषयमुखी अभिलाषासे नहीं । सन्तानके लिये स्त्रीसेवन करते हुए पर्वदिन, अमावस्या, और ग्रहण आदिके अवसरमें कभी भी नहीं करते हैं ।

अब—चारित्रसार आदि शास्त्रके मतसे रात्रिभक्त व्रतकी निरुक्ति बताते हुए रत्नकरण्डादि ग्रन्थोंमें प्रसिद्ध रात्रिभक्त व्रतके अर्थको भी बताते हैं—

रात्रिभक्तव्रतो रात्रौ स्त्रीसेवावर्तनादिह ।

निरुच्यतेऽन्यत्र रात्रौ चतुराहारवर्जनात् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(इह) इस ग्रन्थमें (रात्रौ) रात्रिमें (स्त्रीसेवावर्तनात्) स्त्री सेवनका व्रत ग्रहण करनेसे (रात्रिभक्तव्रतः) रात्रिभक्तव्रत (निरुच्यते) कहा जाता है और (अन्यत्र) दूसरे ग्रन्थोंमें

(रात्रौ) रात्रिमें (चतुराहारवर्जनात्) चारों ही प्रकारके आहारको छोड़नेसे (रात्रिभक्तव्रतः) रात्रि-भक्तव्रत (निरुच्यते) कहा जाता है ।

भावार्थ—चारित्रसार आदि शास्त्रके अनुसार लिखे हुए इस ग्रंथमें रात्रिमें ही लीकी सेवा करनी चाहिये यह रात्रिभक्त व्रतका अर्थ माना गया है और स्वकर्ण्डादि शास्त्रोंमें भक्त शब्दका अर्थ आहार मानकर रात्रिमें चार प्रकारके आहारके त्यागको रात्रिभक्त व्रत कहा है । अर्थात् ग्रंथकारने 'रात्रौ भक्तं स्त्रीभजनं व्रतयति इति रात्रिभक्तव्रतः' ऐसी रात्रिभक्त व्रतकी निरुक्ति की है और स्व-कर्ण्ड श्रावकाचारमें 'रात्रौ भक्तं चतुर्विधाहारं व्रतयति प्रत्यास्त्यायति इति रात्रिभक्तव्रतः' ऐसी निरुक्ति रात्रिभक्तव्रत शब्दकी की है । जैसा कि समंतभट्टस्वामीने कहा है—

अन्नं पानं स्वाद्यं लेयं नाश्नानि यो विभावयंम ।

स च रात्रिभक्तविग्नः सत्त्वेऽनुकरपमानमनाः ॥

जिसके मनमें संपूर्ण जीवोंकी दया उत्पन्न होगई है वह रात्रिमें अन्न, पान, स्वाद्य और लेह्य इन चार प्रकारके आहारका त्याग कर देता है, अतएव रात्रिभक्तविग्न प्रतिभावाला कहलाता है ।

अथ—ब्रह्मचर्य प्रतिमाका वर्णन करते हैं—

तत्तादृक्संयमाभ्यासः शीकृतमनास्त्रिधा ।

यो जात्वशेषा नो ये वा भजति ब्रह्मचार्यसौ ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(तत्तादृक्संयमाभ्यासः शीकृतमनाः) उस अर्थत् पूर्वोक्त छह प्रतिमाओंमें कहे गये और उस प्रकारके अर्थत् क्रमसे बताये गये संयमके अभ्याससे व्रतमें कर लिया है मनको जितने ऐसा (यः) जो श्रावक (त्रिधा) नग वचन काय तथा कृत कारिन अनुमोदनासे (अशेषा योषा) संपूर्ण स्त्रियोंको (जातु) कभी भी (न भजति) सेवन नहीं करता है (अमौ) वह श्रावक (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी अर्थत् ब्रह्मचर्य प्रतिमावाला ('भवति') कहलाता है ।

भावार्थ—पूर्व प्रतिमाओंमें आचरित एकदेश प्राणिमंयम और एकदेश इन्द्रियमंयमके अभ्याससे जिन्होंने अपने मनको स्वाधीन कर लिया है और इक्षी कारणसे जो देवांगनांग, तिर्थदानी और मनुष्यनी तथा उनके चित्रादिकोंको सदैव मन, वचन और कायसे सेवन नहीं करता है वह ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है ।

अथ—ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारीकी प्रशंसा करते हैं—

अनन्तशक्तिरात्मेति श्रुतिर्वस्त्वेव न स्तुतिः ।

यत्स्वद्रव्ययुगार्त्तमेव जगज्जैत्रं जयेत्स्मरम् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(आत्मा) आत्मा (अनन्तशक्तिः) अनन्त शक्तिवाला ('अस्ति') है (इति) यह (श्रुति) श्रुति—आपका उपदेश (वस्तुएव) वास्तविक ही है—यथार्थ ही है किन्तु (स्तुतिः) न स्तुति नहीं है (यत्) क्योंकि (स्वद्रव्ययुक्) आत्मद्रव्यको ग्रहण करनेवाला अर्थात् अपने स्वरूपमें

लीन होनेवाला (आत्मा एव) आत्मा ही (जगज्जैत्रं) संसारके प्राणियोंको जीतनेवाले (स्मरं) कामको (जयेत्) जीतता है ।

भावार्थ—आत्मा अनंत अक्षिवाला है यह कथन सच्चा है, वास्तविक है, स्तुतिरूप नहीं है, क्योंकि अपने ब्रह्ममें लीन होनेवाला ब्रह्मचारी आत्मा अनंत संसारी जीवोंपर विजय प्राप्त करनेवाले जगज्जैता कामको जीतता है अर्थात् अनन्तके विजेता कामको जीतनेसे आत्मर्त्तन आत्मा अनन्त-अक्षिवाला सिद्ध होता है ।

अथ—सर्वसाधारणकी दृष्टिमें ब्रह्मचर्यका माहात्म्य बतलाने हैं—

विद्या गन्त्राश्च सिद्ध्यन्ति किङ्करन्वयमग अपि ।

ऋगः शास्यन्ति नाम्नाऽपि निर्मलब्रह्मचाणिणाम् ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ (निर्मलब्रह्मचाणिणों) निरन्तर ब्रह्मचर्य व्रतके पालन करनेवाले पुण्योंको (विद्याः) विद्याएँ (च) और (गन्त्राः) गन्त्र (सिद्ध्यन्ति) सिद्ध होजाने हैं तथा उनके सामने (अगम अपि) देव भी (किङ्करन्ति) नौकरके समान आश्रय करने हैं और (नाम्नाऽपि) उनके नामोच्चारण मात्रसे भी (ऋगः) दृष्ट दुरुप (शास्यन्ति) शान्त होजाने हैं ।

भावार्थ - निर्मल ब्रह्मचारियोंको ही विद्या और गन्त्र सिद्ध होने हैं । उनके सामने देव भी किङ्कर बनने हैं । उनके नाम मात्रसे ब्रह्म, राक्षसादि ऋ देव शान्त होते हैं । श्लोकमें आये हुए अपि शब्दसे यह ध्यतित होना है कि जितने नामसे ऋ ज्ञान होते हैं उनकी स्वयं उपस्थितिके माहात्म्यका कदातिक वर्णन किया जा सकता है ।

अथ—प्रसंगवद् ब्रह्मचर्याश्रयका वर्णन करने हैं—

प्रथमाश्रयिणः प्रोक्ता ये पञ्चोपनयादयः ।

तैत्तिरीय आख्यं स्वीकृत्युर्दागनन्यत्र नैष्ठिकात् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (प्रथमाश्रयिणः) प्रथमाश्रयवाले अर्थात् मौञ्जीवन्धनपूर्वक व्रतको पालन करनेवाले (उपनयादयः पञ्च) उपनयादिक पांच प्रकारके ब्रह्मचारी (प्रोक्ताः) कहे हैं (ते) वे सब (तैष्ठिकान् अन्यत्र) नैष्ठिकके विना, (आख्यं) शास्त्रोंको (अधीत्य) पढ़ करके (दारान्) मित्रोंको (स्वीकृत्युः) स्वीकार करें—स्वीकार कर सकते हैं ।

भावार्थ—शास्त्र उपनय, अवलम्ब, अनीक्षा, गृह और नैष्ठिक उस प्रकारसे पांच प्रकारके ब्रह्मचारी माने हैं । यज्ञोपवीतके धारक गरुस्त विद्याओंका अध्ययन करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे उपनय ब्रह्मचारी हैं । श्रुत्यकरणसे रहकर आगमका अध्ययन पूरा करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अवलम्ब ब्रह्मचारी हैं । विना किसी भेषके अध्ययन करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार

करते हैं वे अदीक्षा ब्रह्मचारी हैं । जो कुमार मुनि वनकर विद्याका अभ्यास करते हैं और तु-सह परीषह, बन्धुजन तथा राजा आदिके कारण अथवा स्वयं मुनिवृंशको छोड़कर गृहस्थधर्म स्वीकार कर लेते हैं वे गूढ ब्रह्मचारी हैं । तथा चोटीको रखनेवाले, भिक्षासे अपनी आजीविका करनेवाले और देवपूजामें तत्पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं । इन पांचोंमेंसे शेष चार ब्रह्मचारी विवाह कर सकते हैं ।

अब—जिनागममें वर्णश्रम व्यवस्थाका कहां प्रतिपादन है, आगे इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुश्च सप्तमे ।

चत्वारोऽङ्गे क्रियाभेदादुक्ता वर्णचदाश्रमाः ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(सप्तमे अङ्गे) उपासकाध्ययन नामक सातवें अङ्गमें (दर्शवत्) वर्णकी तरह (क्रियाभेदात्) क्रियाके भेदसे (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (गृही) गृहस्थ (वानप्रस्थः) वानप्रस्थ (च) और (भिक्षुः) भिक्षु इन प्रकार (चत्वारः) चार (आश्रमाः) आश्रम (उक्ताः) कहे हैं ।

भावार्थ—किसी श्राम्योक्त विवक्षित कालमें जहां यथायोग्य तपश्चर्या की जाती है उसे आश्रम कहते हैं । वे वर्णव्यवस्थाके समान क्रियाभेदसे चार प्रकारके हैं । उनका वर्णन उपासकाध्ययन अंगमें किया गया है, जिनका नाम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षु है । कहा भी है—

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ।

इत्याश्रमास्तु जैनानां सप्तमाङ्गादिनिधिताः ॥

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक ये चार आश्रम सातवें अंगसे निकले हैं । आगे उनका क्रियाभेदसे दिग्दर्शन करागे हैं । उनमें ब्रह्मचारीकी ये क्रियाएं हैं—

गर्भसे आठवें वर्षमें जिनमंदिरमें जिसने जिन देवकी पूजा की है और जिसका मुंडनकर्म होचुका है ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके पुत्रको तीन लड़ीका मौजीबंधन, सात लड़ीका यज्ञोपवीत आदि बाण लिंग तथा ब्रह्मचर्य सहित गुरुकी साक्षीपूर्वक विगुह स्थूलहिंसाविरति आदि व्रत धारण कगना चाहिये । आगममें ब्रह्मचारीकी क्रियाका विस्तार इसप्रकार बतलया है—

शिखी सितान्शुकः सान्त्वर्त्तासा निर्वेषविक्रियः ।

ब्रतचिह्नं दधत्सूत्रं तदोक्तो ब्रह्मचर्यम्भी ॥

जिसने चोटी रखली है, जिसने शुक वस्त्रका परिधान किया है, जो लंगोटी लगाता है, जिसका नेप विकार रहित है, जो व्रतके चिह्नरूप सूत्रको धारण करता है वह ब्रह्मचारी है ।

चरणोचितमन्यच्च नामधेयं तद्रास्य वै ।

वृत्तिश्च भिक्षयान्यत्र राजन्यादुद्वैभवत् ॥

उस समय इस ब्रह्मचारीका चरित्रके योग्य अथवा दूसरा उचित नाम रक्खा जाता है । और राजकुमारको छोड़कर शेष सब ब्रह्मचारी भिक्षासे अपना उद्भविर्वाह करते हैं ।

जो पूर्वोक्त नित्य और नैमित्तिक अनुष्ठानमें स्थित है उसे गृहस्थ कहते हैं। वह गृहस्थ जाति क्षत्रिय और तीर्थ क्षत्रियके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें जाति क्षत्रिय—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रके भेदसे चार प्रकारका है। तीर्थ क्षत्रिय अपनी अपनी आजीविकाके भेदसे अनेक प्रकारका है।

जिन्होंने जिनरूपको धारण नहीं किया है, जो सण्ड वस्त्रको धारण करते हैं और जो निरति शय तपश्चर्य में उद्युक्त हैं उन्हें वानप्रस्थ कहते हैं।

जिनरूपको धारण करनेवाले भिक्षु अनेक प्रकारके होते हैं। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है—

देशप्रत्यक्षचित्केवलभुविह मुनिः स्यादयिः प्राप्तऋद्धि-

सारूढश्रेणियुग्मो जिनयतिरनगारोऽपरः साधुर्गः ।

राजा ब्रह्मा च देवः परम इति ऋषिर्विक्रिया श्रौणगजि-

प्राप्तो बुद्धश्चैयशोशां चिचिघनय गृद्धिभ्वदेदी क्रमेण ॥

एकदेश प्रत्यक्ष ज्ञानके धारी और सकल इत्यक्ष ज्ञानके धारीको मुनि कहते हैं। ऋद्धि प्राप्त साधुको ऋषि कहते हैं। दोनों श्रेणियोंपर आरूढ साधुको जिन यति कहते हैं। तथा दूसरे साधुवर्गको अनगर कहते हैं। जो विक्रिया ऋद्धि और अक्षीण महानस ऋद्धिका धारक है उसे राजर्षि कहते हैं। जो बुद्धि ऋद्धि और औषधि ऋद्धिका अधिपति है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। जो विविध नयोंमें पटु है उसे देवर्षि कहते हैं और जो विधवा देता है उसे परमर्षि कहते हैं।

अब—आरम्भत्याग प्रतिमाका स्वरूप दो श्लोकोंसे कहते हैं—

निरुदसप्तनिष्ठोऽङ्घ्रिघाताङ्गत्वात्करोति न ।

न कारयति कृप्यादीनारम्भविरतस्त्रिधा ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(‘यः’) जो (निरुदमस्रनिष्ठः) पूर्वोक्त सात प्रतिमाओंको निर्दोष रीतिसे पालन करनेवाला (‘श्रावकः’) श्रावक (अङ्घ्रिघाताङ्गत्वात्) प्राणियोंकी हिसाके निमित्तसे (कृप्यादीन्) कृषि सेवा आदि कर्मोंको (त्रिधा) मन, वचन, काय तथा वृत्त कारितसे (न करोति) न स्वयं करता है और (न कारयति) न दूसरोंसे कराता है (‘सः’) वह श्रावक (आरम्भविरतः) आरम्भत्याग प्रतिमावाला (‘भवति’) कहलाता है।

भावार्थ—प्राणीघातका कारण होनेसे कृषि सेवा, वाणिज्य आदि व्यापारोंको आरम्भ कहते हैं। किंतु अभिषेक, दान, पूजा आदिको आरम्भ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये दानादिक प्राणिघातके अंग नहीं हैं। जो पहली सात प्रतिमाओंका निर्दोष पालन करने हुए मन, वचन, काय और वृत्त-कारि न अनुमोदनासे इस आरम्भका त्याग करता है वह आरम्भत्याग नामकी आठवीं प्रतिमाका धारी श्रावक है। कदाचित् सात प्रतिमाओंको परिपूर्ण रीतिसे पालने हुए भी पुत्रादिकके प्रति अनुमतिके न देनेमें असमर्थ हो तो वह गंगेसे भी आरम्भत्याग करनेवाला आरम्भत्याग प्रतिमावाला कहलाता है।

अथ—आगे आरम्भत्याग प्रतिमावालेका ही समर्थन करते हैं—

यो मुमुक्षुरग्राहिभ्यन् त्यक्तुं भक्तमपीच्छति ।

प्रवर्तयेत्कथमसौ प्रागिसंहरणीः क्रियाः ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो (मुमुक्षु) मोक्षकी इच्छा रखनेवाला (‘आरम्भविरतः’) आरम्भ-विरत श्रावक (अघात्) पापसे (विभ्यत्) डरता हुआ (भक्तं अपि) भोजनको भी (त्यक्तुं) छोड़नेके लिये (इच्छति) इच्छा करता है (असौ) वह आरम्भविरत श्रावक (प्रागिसंहरणीः क्रियाः) जीवोंके नाशको करनेवाली क्रियाओंको (कथं प्रवर्तयेत्) किसप्रकारसे करेगा और करावेगा ।

भावार्थ—जो मुमुक्षु पापोंसे डरता हुआ जीवोंके संहारमें कारण पड़नेवाले भोजनके भी त्यागकी सदैव अभिलाषा रखता है वह जीवोंके संहारकी कारणभूत क्रियाओंको कैसे कर सकता है अर्थात् आठवीं प्रतिमावाला श्रावक आरम्भ नहीं कर सकता है ।

अथ—परिग्रह त्याग प्रतिमाको सात श्लोकों द्वारा वतलाने हैं—

स ग्रन्थविरतो यः प्राग्रतत्रातस्फुरद्वृत्तिः ।

नैते मे नाहमतेषामित्युज्जति परिग्रहान् ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(प्राग्रतत्रातस्फुरद्वृत्तिः) पूर्वोक्त दर्शन आदि प्रतिमा विषयक व्रतोंके समूहसे स्फुरायमान है सन्तोष जिसके ऐसा (यः) जो (‘श्रावकः’) श्रावक (एते) ये वास्तु क्षेत्रादिक पदार्थ (मे न) मेरे नहीं हैं और (अहं) मैं (एतेषां न) इनका नहीं हूँ (इति ‘संकल्प्य’) ऐसा संकल्प करके (परिग्रहान्) वास्तु क्षेत्रादिक दश प्रकारके परिग्रहोंको (उज्जति) छोड़ देता है (सः) वह श्रावक (ग्रन्थविरतः) परिग्रह त्याग प्रतिमावाला (‘भगवति’) कहलाता है ।

भावार्थ—पहलेकी आठ प्रतिमाओंका पूर्णरूपसे पालन करनेसे जिसका धैर्य सदैव जाग्रत है वह क्षेत्र, वास्तु आदि दश बाह्य परिग्रह में भोग्य नहीं हैं और मैं भी इनका स्वामी भोक्ता नहीं हूँ, इस प्रकारसे समकार और अहंकारके त्यागके भावको धारण करके रविव प्रकारके परिग्रहका त्याग करता है, परन्तु केवल अपने पदके योग्य संयमके साधनको रखता है । तथा ‘स्वाचाराप्रतिलोभ्येन लोकाचारं प्रमाणयेत्’ इस पूर्वोक्त उपदेशको ध्यानमें रखते हुए अपने अपने पदके अनुसार व्यवहार करना चाहिये ।

अथ—आगेके श्लोक द्वारा सकल दक्षिण वर्णन करते हैं—

अथाहूय सुतं योग्यं गोत्रजं वा तद्यत्विधम् ।

ह्यादिदं प्रशान् साक्षाज्जातिज्येष्ठसर्वमणाय ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(अथ) इसके अनन्तर (प्रशान्) जातिमें तत्पर नवमी प्रतिमावाला श्रावक

(योग्य) योग्य अर्थात् अपने भारको चरानेमें समर्थ (सुतं) पुत्रको (वा) अथवा योग्य पुत्रके अभावमें (तथाविधं) योग्य पुत्रके समान (गोत्रजं) भाई या उनके पुत्र आदिको (आहूय) बुला करके (जातिज्येष्ठसधर्मणां) जातिमें जो मुख्य साधर्मी भाई हैं उनके (साक्षात्) समक्षमें (हृद्) आगे कहे जानेवाले वचनोंको (वृथात्) कहे ।

भावार्थ—श्लोकमें आया हुआ अथ गन्ध अधिकारवाचक है अर्थात् अत्र सकलदत्तिके वर्णनका प्रारम्भ किया जाता है । प्रथमभावका धारक योग्य पुत्र अथवा उसके अभावमें गोत्रज योग्य पुत्रको बुलाकर जातिमें ज्येष्ठ सधर्मी पुरुषोंके समक्ष यह कहे—

ताताद्ययावदस्माभिः पालिताज्यं गृहाश्रमः ।

विरज्येनं जिहामुनां त्वमद्यर्हसि नः पदम् ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—('हं' तात) हे प्रिय पुत्र ! (अद्य यावत्) आज दिन तक (अस्माभिः) हमने (अयं गृहाश्रमः) इस गृहस्थाश्रमका (पालितः) पालन किया । अब (अद्य) आज (विरज्य) विरक्त होकरके (एवं) इस गृहस्थाश्रमको (जिहामुनां) छोड़नेकी इच्छा करनेवाले (नः पदं) हमारे स्थानको ('स्वीकृतुं') स्वीकार करनेके लिये (त्वं) तुम (अर्हसि) योग्य हो ।

भावार्थ—हे तात ! अवतक त्रिवर्गका संसाधन है सार जिसमें ऐसा यह गृहस्थाश्रम हमने नवमी प्रतिमा तक चलाया । अब हम संसार शरीर और भोगसे विरक्त होकर इसको छोड़ना चाहते हैं । हमारे इस पदके सम्हालनेके लिये तुम योग्य हो ।

पुत्रः पुपूपाः स्वात्मानं सुविधिरिव केशवः ।

य उपस्कुरुते वपुःपुरन्यं शत्रुः सुतच्छलान् ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो (सुविधेः केशवः इव) सुविधि नामक राजाको उनके पुत्र केशवकी तरह (स्वात्मानं) अपनी आत्माको (पुपूपाः) शुद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले (वपुः) पिताका (उपस्कुरुते) उपकार करता है ('सः') वह (पुत्रः) पुत्र ('मण्यते') कहलाता है और (अन्यः) इससे भिन्न पुत्र (सुतच्छलान्) पुत्रके वधानसे (शत्रुः) शत्रु ('अस्ति') है ।

भावार्थ—ऋषभदेवके पूर्वभव सम्बंधी सुविधि राजाकी पर्यायमें उन पूर्वभवकी श्रीमती पत्नीकी पर्यायवाला जीव केशव नामका पुत्र था । सुविधि महाराजके भाव दीक्षा लेनेके थे, परन्तु पुत्रप्रेमवश वे गृहस्थाश्रमको छोड़नेमें असमर्थ थे और श्रावक रहते हुए भी उत्कृष्ट तप तपते थे । कहा भी है—

नृपस्तु सुविधिः पुत्रहनेहाद्गार्हस्थ्यमत्यजन ।

उत्कृष्टोपासकस्थाने तपस्तेषु सुदुस्तरम् ॥

सुविधि राजा पुत्रके सेहवश गार्हस्थ्य जीवनको न छोड़कर उत्कृष्ट उपासक सम्बंधी कठिन तपश्चर्या करते रहे ।

उस आत्मकल्याणच्छुक्त पिताके प्रति जिसने केवलके समान पिताकी आत्माका धर्मराधनमें उपकार किया उसको पुत्र कहते हैं । जो ऐसा नहीं करते वे पुत्रके व्याजसे शत्रु हैं ।

अब—आगे इसीका उपसंहार करते हैं—

तदिदं मे धनं धर्म्यं पोष्यमप्यात्मसात्कुरु ।

सैषा सकलदत्तिर्हि परं पथ्या शिवार्थिनाम् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(तत्) इसलिये हे मित्रपुत्र ! (मम) मेरे (इदं) इस (धनं) धनको (धर्म्यं) पात्रदानादिकरूप धार्मिक क्रियाओंको (अपि) और (पोष्यं) पालनपोषण करनेके योग्य स्त्री मातापिता आदिको (त्वं) तुम (आत्मसात्कुरु) अपने आधीन करो (हि) क्योंकि (सा) आगममें कही गई (एषा) यह (सकलदत्तिः) सकलदत्ती (शिवार्थिनां) मोक्षके चाहनेवाले पुरुषोंको (परं) अत्यन्त (पथ्या) पथ्य है—कल्याणकारी है ।

भावार्थ—इस लिये धर्मको छोड़कर बमाया हुआ मेरा धन ग्राम सुवर्णादि और पोष्यवर्ग गृहिणी, मातापिता आदि चैत्रालय, पात्रदान आदिको अपने आधीन करो इसीका नाम सकलदत्ति है, जो संसारका परित्याग करते समय योग्य पुत्रको दी जाती है । यह शिवार्थियोंके लिये परम पथ्य मानी गई है ।

विदीर्णमोहशार्दूलपुनरुत्थानशङ्किनाम् ।

त्यागक्रमोऽयं गृहिणां शनयाऽऽरम्भो हि सिद्धिकृत् ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(विदीर्णमोहशार्दूलपुनरुत्थानशङ्किनां) विदीर्ण किये गये मोहरूपी व्याघ्रके फिरसे उठनेकी शंकाको करनेवाले (गृहिणां) अर्थ त्यागक्रमाः) गृहस्थोंके त्यागका यह क्रम है (हि) क्योंकि (शक्त्या) अपनी शक्तिके अनुसार किया गया (आरम्भः) आरम्भ ही (सिद्धिकृत् ' भवति') अभिलषित अर्थको सिद्ध करनेवाला होता है ।

भावार्थ—शार्दूलके समान मोहरूपी प्रबल शत्रु फिर न उठ बैठे इसलिये जिन्होंने उत्तरोत्तर प्रतिशयोमें मोहको विदीर्ण करनेके लिये प्रयत्न किया है, उन गृहस्थोंका अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग परिग्रहका क्रम क्रमसे प्रवृत्त त्यागक्रम है सो ठीक ही है, क्योंकि शक्तिके अनुसार किया गया आरम्भ ही इस भव और परमवशं सिद्धिको देनेवाला होता है ।

एवं व्युत्सृज्य सर्वस्वं मोहाभिमवहानये ।

किञ्चित्कालं गृहं तिष्ठेद्दीदास्यं भावयन्सुधीः ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(एवं) इसप्रकार (सुधीः) तत्वज्ञानी श्रावक (सर्वस्वं) सम्पूर्ण परिग्रहको (व्युत्सृज्य) छोड़ करके (मोहाभिमवहानये) मोहके द्वारा होनेवाले आक्रमणको नष्ट करनेके लिये

(औदार्य) उपक्षको (भावयन्) चिन्तवन् करता हुआ (किञ्चित्कालं) कुछ कालतक (गृहे) घरमें (तिष्ठेत्) रहे ।

भावार्थ—इसप्रकार तत्त्वज्ञानसे संपन्न होकर और सर्वप्रकारके परिग्रहको त्यागकर मोहके आक्रमणकी हानिके लिये उदासीनताकी भावना भाते हुए कुछ कालतक घरमें और रहे । 'गृहे तिष्ठेत्' इस वाक्यसे अपने अंगोंके आच्छादनके लिये वस्त्र मात्र धारण करता है तौ भी उसके ममता नहीं है यह सिद्ध होता है, क्योंकि वह संगका परित्याग करके घरमें रह रहा है । 'किञ्चित्कालं' इस पदसे श्वेताम्बर परिकल्पित प्रतिमाओंके कालका निराकरण किया है ।

अब—सात श्लोकोंद्वारा अनुनति त्याग प्रतिमाके स्वरूपका वर्णन करते हैं—

नवनिष्ठापरः सोऽनुमतिव्युपरतः त्रिधा ।

यो नानुमोदते ग्रन्थमारम्भं कर्म चैहिकम् ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो (नवनिष्ठापरः) पूर्वोक्त नौ प्रतिमाओंके पालन करनेमें तत्पर ('श्रावकः') श्रावक (त्रिधा) मन वचन कायसे (ग्रन्थं) धन—धान्यादिक परिग्रहकी (आरम्भं) कृप्यादिक अरम्भकी (च) और (ऐहिकं) इस लोक सम्बन्धी विवाहादिक (कर्म) कार्योंकी (न नानुमोदते) अनुमोदना नहीं करता है अर्थात् उक्त कार्योंके विषयमें अपनी अनुमतिको नहीं देता है (सः) वह श्रावक (अनुमतिव्युपरतः) अनुनति त्याग प्रतिमावाला ('भ्रष्टः') कहलाता है ।

भावार्थ—जो पूर्वोक्त नौ प्रतिमाओंको पूर्ण पालते हुए धन—धान्यादिक परिग्रह, कृपि आदि व्यापार और विवाहादिक ऐहिक कर्मकी अनुमोदना मन वचन और कायसे नहीं करता है उसे अनुनतिविरत श्रावक कहते हैं ।

अब—दशवीं प्रतिमाकी विधिको बतलाते हैं—

चैत्यालयस्थः स्वाध्यायं कुर्यान्मध्याह्नवन्दनात् ।

ऊर्ध्वमामन्त्रितः सोऽद्याद् गृहे सस्य परस्य वा ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—(सः) वह अनुमतिव्यापार प्रतिमावाला श्रावक (चैत्यालयस्थः) चैत्यालयमें स्थित होता हुआ (स्वाध्यायं) स्वाध्यायको (कुर्यात्) करे और (मध्याह्नवन्दनात् ऊर्ध्वं) मध्याह्न वन्दनाके बादमें (आमन्त्रितः) बुलाये जानेपर (सस्य गृहे) अपने पुत्रादिकके घरमें (वा) अथवा (परस्य गृहे) जिस किसी धार्मिक पुरुषके घरमें (अद्यात्) भोजन करे ।

भावार्थ—दशवीं प्रतिमाधारी श्रावक चैत्यालयमें निवास करे और घरके अथवा सहधर्मी जनके आमन्त्रण देनेपर मध्याह्न सामायिकके पहले भोजनको जावे ।

अब—जब यह भोजन करता है तब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाकी भावना भाता है । यह दो श्लोकोंसे बतलाते हैं—

यथाप्राप्तमदन्देहसिद्धयर्थं खलु भोजनम् ।

देहश्च धर्मसिद्धयर्थं मुमुक्षुभिरपेक्ष्यते ॥ ३२ ॥

सा मे कथं स्यादुद्दिष्टं सावद्याविष्टमश्वतः ।

कहिं भैक्षामृतं भोक्ष्ये इति चेच्छेजितेन्द्रियः ॥ ३३ ॥ (युग्मम्)

अन्वयार्थ—(मुमुक्षुभिः) मोक्षको चाहनेवाले पुरुषोंके द्वारा (देहसिद्धयर्थं) शरीरकी रक्षके लिये (भोजनं) भोजनकी (च) और (धर्मसिद्धयर्थं) धर्मकी सिद्धिके लिये (देहः) शरीरकी (खलु) निश्चयसे (अपेक्ष्यते) अपेक्षा की जाती है किन्तु (सावद्याविष्टं) सावद्य कर्त्तव्यसे मिले हुए (उद्दिष्टं) उद्दिष्ट आहारको—अपने निमित्तसे बनाये गये आहारको (अश्वतः) खानेवाले (गम) मेरे (सा) वह धर्मकी सिद्धि (कथं स्यात्) कि प्रकारसे होगी अर्थात् कितनी भी प्रकारसे नहीं होगी ('तन्') इसलिये ('अहं') मैं (कहिं) किस समय (भैक्षामृतं) भिक्षारूपी अमृतको (भोक्ष्ये) खाऊंगा (इति च) इसप्रकार (यथा प्राप्तं उदन्) कर्मके अनुसार प्राप्त हुए आहारको खानेवाला (जितेन्द्रियः) दृढ़भी प्रतिभाधारी जितेन्द्रिय भ्रान्त (इच्छेत्) इच्छा करे ।

भावार्थ—यह श्रावक जो कुछ शुद्ध भोजन मिलता है उसे खाता है क्योंकि धर्मकी स्थितिके लिये भोजन और देहकी सिद्धि स्तब्धकी सिद्धिके लिये मुमुक्षुओंके द्वारा भी अपेक्षित होती है । इस उद्दिष्ट सावद्य भोजनको करते हुए यह धर्म सिद्धि कैसे होसकती है जो निश्चयताके उपर निर्भर है तथा वह यह भी चिंतन करता है कि मैं यह धर्म जितेन्द्रिय होकर अजर अमर पदका कारण भिक्षाभोजनरूपी अमृतका कब पान करूँगा ?

अथ—टसीकी गृहत्याग विधिको कहने हैं

पञ्चाचारक्रियोक्तो निष्कमिष्यन्नसौ गृहान् ।

आपृच्छेत गुरुन् वन्धून् पुत्रादींश्च यथोचितम् ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(पञ्चाचारक्रियोक्तो) पञ्चाचारके पालन करनेमें तत्पर और (गृहान्) घरसे (निष्कमिष्यन्) निकलनेकी इच्छा करनेवाला (असौ) यह श्रावक (गुरुन्) गुरुओंसे (वन्धून्) वन्धुओंसे (च) और (पुत्रादीन्) पुत्रादिकोंसे (यथोचितं) यथायोग्य (आपृच्छेत्) पूछे ।

भावार्थ—यह श्रावक द्रव्य और भावरूप घरसे निकलते समय पञ्चाचार विन्या सहित होकर यथायोग्य रीतिसे गुरु, वन्धु और पुत्रादिकसे पूछे । उसकी विधि यह है—

ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्रासार, तथाचार और वीर्याचार ये पांच आचार हैं—(१) कल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिद्वय, अर्थ, व्यंजन और तदुभय । इन आठ प्रकारके अङ्गोंसे युक्त है ज्ञान ! तुम निश्चयसे समझो कि तुम शुद्धात्माके नहीं हो, तुम्हारा आश्रय हम तभीतक लेने हैं जबतक शुद्धात्माकी प्राप्ति हमें नहीं हुई है । तुम मार्ग हो, साध्य नहीं । इसीप्रकार पांचों आचारोंका चिन्तनमें

विचार करना चाहिये । (२) हे निःशुद्धित आदि अङ्गसहित सम्यग्दर्शनाचार ! (३) हे पञ्च महाव्रत, तीन गुप्ति, पांच समिति लक्षण त्रयोदशविध चारित्र्याचार ! (४) हे अनशनादि छह बहिरङ्ग तप और प्रायश्चित्तादि छह अन्तरङ्ग तपलक्षण तपाचार ! और (५) सप्रसन्न इतर आचार प्रवर्तक और अपनी शक्तिको नहीं छिपातेरूप वीर्याचार ! तुम तभीतक हो जबतक हमने शुद्धात्माको नहीं पाया, इसप्रकार चिंतन करे । इसीप्रकार हे मेरे शरीरकी माता, पिता, स्त्री और पुत्रके आत्मन् ! तुम अपने अन्तरङ्गमें समझो कि मैं वास्तवमें तुम्हारा नहीं हूं इसलिये मुझे छोड़ो, मुझसे मोह मत करो । इसप्रकारसे यह आत्मा शुद्धात्मोपलब्धिकी ओर गृहत्याग करके बढ़ता है ।

अब—विनयाचारके भेद अनगारधर्मासृतमें विस्तारसे कहे हैं । यहां पर उनका जल्दीसे स्मरण हो इसलिये पुनः संक्षेपमें कहते हैं—

सदङ्गनिवृत्ततपसां मुमुक्षोर्निर्मलीकृतो ।

यत्नो विनय आचारो वीर्याच्छुद्धेषु तेषु तु ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ—(मुमुक्षुः) मोक्षकी इच्छा रखनेवाले श्रावकका (सदङ्गनिवृत्ततपसां) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपको (निर्मलीकृतौ) निर्मल करनेमें अर्थात् तत्सम्बन्धी दोषोंको दूर करनेमें ('यः यत्नः') जो प्रयत्न है ('सः' विनयः भण्यते) वह विनय कहलाता है (तु) और (वीर्यात्) अपनी शक्तिके अनुसार (शुद्धेषु तेषु) निर्मल किये गये उन सम्यग्दर्शनादिकमें ('यः यत्नः') जो प्रयत्न है ('सः' आचारः) वह आचार ('भण्यते') कहलाता है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र निर्मल करनेके लिए, यत्नका नाम विनय और निर्मलताको प्राप्त इन चारोंमें अपनी शक्तिको न छिपाकर जो यत्न किया जाता है उसका नाम आचार है । इस कथनसे पांचवा वीर्याचारका अभिप्राय दिखाया है ।

अब—आगे नवमी प्रतिमाका उपसंहार करते हैं—

इति चर्या गृहत्यागपर्यन्तां नैष्ठिकाग्रणीः ।

निष्ठाय साधकत्वाय पौरस्त्यपदमाश्रयेत् ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ—(नैष्ठिकाग्रणीः) नैष्ठिक श्रावकमें मुख्य अर्थात् अनुमतिविरति प्रतिमावाला श्रावक (इति) पूर्वोक्त कथनानुसार (गृहत्यागपर्यन्तां) गृहका त्याग है अन्तमें जिसके ऐसे (चर्याम्) गृहस्थाचारको (निष्ठाय) समाप्त करके (साधकत्वाय) आत्मशुद्धिके लिये (पौरस्त्यम्) आगेके (पदम्) स्थानको अर्थात् उद्दिष्ट त्याग दशमी प्रतिमाको (आश्रयेत्) स्वीकार करे ।

भावार्थ—दशमी प्रतिमा नैष्ठिक श्रावकका उत्कृष्ट स्थान है । यहांपर श्रावकका नैष्ठिकपना पूरा-होजाता है । इस पदको पूर्ण करके दशमी प्रतिमावाला श्रावक साधकत्वकी प्राप्ति के लिये अर्थात् आत्मशुद्धिके लिये म्यारहवीं प्रतिमा—उद्दिष्टविरतिको ग्रहण करनेके लिये प्रयत्नशील हो ।

अब—आगे नेह श्लोकों द्वारा उद्दिष्टविरति नामक ग्यारहवीं प्रतिमाका वर्णन करते हैं—

तत्तद्व्रतास्त्रिभिर्न्यसन्मोहमाभटः ।

उद्दिष्टं पिण्डमप्युज्जेदुत्कृष्टः श्रावकोऽन्तिमः ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—(तत्तद्व्रतास्त्रिभिर्न्यसन्मोहमाभटः) उन पूर्वोक्त व्रतरूपी अस्त्रोंके प्रहारसे अत्यन्त नष्ट होकरके भी श्वास लेता हुआ है मोहरूपी ग्हाभट जिसके ऐसा (अन्तिमः) अन्तिम (उत्कृष्टः) उत्कृष्ट ग्यारहवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला (श्रावकः) श्रावक (उद्दिष्टं) अपने उद्दिष्टसे बनाये गये (पिण्डम्) भोजनको (अपि) और उपार्थ जयन और आसनादिकको भी (उज्जेत) जो त्याग देता है वह उद्दिष्टविरत श्रावक कहलाना है ।

भावार्थ—पहिले दशमी और ग्यारहवीं प्रतिमाका उत्कृष्ट श्रावक और भिक्षु यह विशेषण दिये जाचुके हैं और इस श्लोकमें केवल ग्यारहवीं प्रतिमाको उत्कृष्ट कहा है । सो यहां पर अन्तिम दोनों प्रतिमाओंको उत्कृष्ट कहनेमें एवंगतयकी अपेक्षा है ऐसा सम्झना चाहिये ।

चारित्र्य मोह रूपी ग्हाभटके उपर पूर्वोक्त दश प्रतिमारूपी तीक्ष्ण अस्त्रोंका प्रहार जिसने किया है तथापि मुनि होनेके लिये उस मोहको प्रतिबन्धक होनेसे वह दशमी प्रतिमाधारीके श्वास भर रहा है । अतः उसके उन्मूलनके लिये जो उद्दिष्ट भोजनको भी नहीं ग्रहण करता है तथा 'अपि' शब्दसे आसनादिकको भी ग्रहण नहीं करता है किंतु मुनीके समान अनुद्दिष्ट भोजनादिकको ही ग्रहण करता है वह अन्तिम श्रावक है ।

अब—उसके भेद बतलाने हैं—

स द्वेधा प्रथमः अश्रुमूर्धजानपनाययेत् ।

सितकौपीनसंव्यानः कर्त्तर्या वा क्षुरेण वा ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—(सः) वह उद्दिष्टविरत श्रावक (द्वेधा) दो प्रकारका है—(१) क्षुल्लक और (२) ऐलक । इनमेंसे (प्रथमः) पहिला (क्षुल्लक) (सितकौपीनसंव्यानः) केवल एक सफेद रङ्गकी लंगोटी और एक ओढ़नेको वस्त्र धारक होता हुआ (अश्रुमूर्धजान्) अपने दाढ़ी मूछ व सिरके बालोंको (कर्त्तर्या वा) कैचीसे अथवा (क्षुरेण वा) छुरासे (अपनाययेत्) अलग करे ।

भावार्थ—अश्रुमूर्धजाने ग्यारहवीं प्रतिमाके प्रथम और द्वितीय ऐसे दो भेद किये हैं । क्षुल्लक और ऐलक इन नामोंसे नहीं किये हैं परन्तु अश्रुमूर्धजाने अग्निप्राय क्षुल्लक और ऐलककी वृत्तिके प्रतिपादनका ही है । उनमेंसे प्रथम अर्थात् क्षुल्लक सफेद लंगोटी और चद्दर रखे । यथासंभव कैची वा छुरासे अपनी मूछ, दाढ़ी और सिरके बालोंको इनवाये । छुरेकी अपेक्षा कैचीसे बालोंको कटवाना श्रेयस्कर है । क्योंकि उसके बालोंकी जोमाकी इच्छा नहीं होती । इसके कांस आदिके बालोंके कटवानेका विधान नहीं है ।

स्थानादिषु प्रतिलिखेत् मृदूपकरणेन सः ।

कुर्यादेव चतुष्पर्व्यामुपवासं चतुर्विधम् ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(सः) वह प्रथम उत्कृष्ट श्रावक (मृदूपकरणेन) कोमल प्राणियोंको बाधा नहीं पहुंचानेवाले उपकरण—कोमल वस्त्र आदिसे (स्थानादिषु) स्थान आदिकों (प्रतिलिखेत्) शुद्ध करे, और (चतुष्पर्व्यां) प्रत्येक मासकी दो अष्टमी तथा दो चतुर्दशी द्वाप्रकार चारों पर्व—दिनोंमें (चतुर्विधम्) चार प्रकारके स्वाध, स्वाध, लेह्य और पय पदार्थके त्यागस्वरूप (उपवासम्) उपवासकों (कुर्यात्) करे ।

भावार्थ—जैसे मुनि पिंडी रखते हैं उससे जीवोंकी विराधनाका बचाव होता है उसीप्रकार झुलक बैठने समय सोने समय या पुस्तकादिके उठाने धरने समय मृदु वस्त्रसे जीवोंकी विराधनाको बचावे अर्थात् जमीन वगैरहकी मृदु वस्त्र आदिसे शुद्ध करके आसनादिका उपयोग करे । और चार पर्व सम्बन्धी उपवासोंको जरूर करे । वह अतिथि (मुनि) की तरह पर्वोत्सवारसे सम्बन्ध नहीं छोड़ सकता है ।

अथ—झुलक एक भिक्षा नियम और अनेक भिक्षा नियम ऐसे दो प्रकारके होते हैं. उनमेंसे अनेक भिक्षा निम्नवाटेके कर्तव्य बताते हैं—

स्वयं समुपविष्टोऽद्यात्पाणिपात्रेऽथ भाजने ।

स श्रावकगृहं गत्वा पात्रपाणिस्तदङ्गणे ॥ ४० ॥

स्थित्वा भिक्षां धर्मलामं भणित्वा प्रार्थयेत् वा ।

मौनेन दर्शयित्वाऽङ्गं लामालामे समोऽचिगात् ॥ ४१ ॥

निर्गत्याऽन्यद्गृहं गच्छेद्भिक्षोद्युक्तस्तु केचित् ।

भोजनायार्थितोऽद्यात्तद् भुक्त्वा यद्विहितं मनाक् ॥ ४२ ॥

प्रार्थयेतान्यथा भिक्षां यावत्स्त्रोदरपूर्णमिह ।

लभेत् प्रासु यत्राम्भस्तत्र संशोध्य तां चरेत् ॥ ४३ ॥ (कलापकं)

अन्वयार्थ—(सः) वह झुलक (समुपविष्टः) निजचल बैठकर (पाणिपात्रे) अपने हाथरूपी पात्रमें (अथ) अथवा (भाजने) वर्तनमें (स्वयं) अपने आप (अद्यात्) भोजन करे । किम विधिसे ऐसा प्रश्न उपस्थित होनेपर उत्तर देते हैं कि—(पात्रपाणिः) भोजनका एक पात्र अपने हाथमें लेकर (श्रावकगृहं) श्रावकके घर (गत्वा) जाकर (तदङ्गणे) उसके आंगनमें अर्थात् मकानके सामने जहांतक हरगत् जा सकता है वहां (स्थित्वा) खड़े होकर (धर्मलामं) धर्मलाम हो, ऐसा वचन (भणित्वा) बोलकर (वा) अथवा (मौनेन) मौनपूर्वक (अङ्गं दर्शयित्वा) अपना शरीर मात्र

दिखाकर (भिक्षां) भिक्षाकी (प्रार्थयेत्) प्रार्थना करे । (लाभालाभे समः) भिक्षा वहाँ मिले या न मिले दोनों दशाओंमें अपना समभाव रखकर (अचिरात्) जीप्र ही अर्थात् वहाँ बहुत समय खड़ा न रहकर (निर्गत्य) निकलकर (अन्यत् गृहं) दूसरे किसी श्रावकके घर (गच्छेत्) जावे । (भिक्षोयुक्तः) भिक्षा लेनेके लिए उद्यत वह क्षुल्लक (तु) यदि (केनचित्) किसी श्रावकके द्वारा (भोजनाय) भोजन करनेके लिए (आर्थितः) प्रार्थित किया जावे, तो (यत्) जो भोजन (मनाक्) थोड़ासा (भिक्षितं) पहले किसी श्रावकके घरसे अपने वर्तनमें प्राप्त हुआ था उसे (भुक्त्वा) भोजन करके (अद्यात्) भोजन करे (अन्यथा) यदि किसी श्रावकने भोजन करनेकी प्रार्थना नहीं की हो तो (यावत्) जहाँतक (स्वोदरपूरणीम्) अपने उदरपूरणके योग्य भोजन मिले वहाँतक ही (भिक्षां) भिक्षाचकी (प्रार्थयेत्) याचना करे । और (यत्र) जिस श्रावकके घर (प्राप्तु अम्भः) प्राप्तुक गर्भ जल (लभेत्) मिले (तत्र) वहाँपर (ताम्) मिट्टी हुई भिक्षाको (संशोध्य) अच्छी तरह शोधन करके (चरेत्) स्वादकी लालसा न रखता हुआ खावे ।

भावार्थ—क्षुल्लक बैठकर पात्रमें भोजन करे अथवा हाथमें श्रावकके द्वारा अर्पित भोजन करे । यह क्षुल्लक अपने हाथमें पात्र लेकर भिक्षाको निकले । श्रावकके घर जावे, धर्मलाभ करे और भिक्षाकी याचना करे । अथवा मौनसे श्रावकके आंगनमें केवल खड़ा होकर भिक्षाकी प्रार्थना करके चला आवे । भोजनके मिलने अथवा न मिलनेपर किसी प्रकारका हर्ष विषाद न करे, रागद्वेष न करे । और दूसरे घर जावे । यदि धीचमं कोई श्रावक भोजनके लिये रोके—प्रार्थना करे तो उसके घरपर भी भोजन करे । परन्तु इतना ध्यान रहे कि पहले जो भिक्षा प्राप्त की है उसे मोक्षपर खानेके बाद भोजन करे । यदि किसीने धीचमं न रोका हो तो गरीबके लिये जितनी भिक्षा आवश्यक है उसकी पूर्ति अवतक न हो तबतक भिक्षाके लिये श्रावकोंके यहाँ जावे तथा जहाँपर प्राप्तुक जल मिले वहाँ संशोधन करके भोजन करे ।

आकांक्षन् संयमं भिक्षापात्रप्रक्षालनादिषु ।

स्वयं यतेत चादर्पः परथाऽसंयमो महान् ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—वह क्षुल्लक (संयमं) अपने संयमकी रक्षा करनेकी (आकांक्षन्) इच्छा करता हुआ (भिक्षापात्रप्रक्षालनादिषु) अपने भोजनके पात्रको धोने आदिके कार्यमें (अदर्पः) अपने तप विद्या आदिका गर्व न करता हुआ (स्वयं च यतेत) स्वयम् ही यथाचार पूर्वक प्रवृत्ति करे । (परथा) नहीं तो (महान् असंयमः) प्रमादजन्य बड़ा भारी असंयम हो जायगा ।

भावार्थ—क्षुल्लक संयमकी रक्षाके लिये भिक्षापात्रका माजना और आसनादिककी स्वच्छता स्वयं करे । शिष्यादिकसे नहीं करावे । यदि वह स्वयं इनमें प्रयत्न न करे तो प्रमादजनित असंयम होगा । क्योंकि प्राणी गणकी रक्षा जैसे स्वयं की जासकती है वैसी शिष्यादिकसे संभव नहीं है ।

ततो गत्वा गुरुपान्तं प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् ।

शृङ्गीयाद्विधिवत्सर्वं गुरोश्चालोचयेत्पुरः ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(ततः) आहार लेनेके बाद (गुरुपान्तम्) गुरुके पास (गत्वा) जाकर (विधिवत्) विधिपूर्वक (चतुर्विधम् प्रत्याख्यानम्) चारों प्रकारके आहारका त्याग (शृङ्गीयात्) ग्रहण करे । तथा (गुरोः पुरः) अपने गुरुके सम्मुख (सर्वं) आहारके लिये जानके समयसे लेकर आने तककी सम्पूर्ण क्रियाओं और तत्सम्बन्धी भूलोंकी विधिवत् (आलोचयेत्) आलोचना करे ।

भावार्थ—फिर आहारके अनन्तर गुरुके पास जाकर विधिपूर्वक दूसरे दिन आहारको निःशून्य तकके लिये चतुर्विध आहारका त्याग करे । तथा आहार गमनसे लेकर वापिस आनेतक जो कुछ प्रमाद हुआ हो उसकी गुरुके सामने आलोचना करे । और (च) अन्तसे गोचरीसे आकर प्रतिक्रमण करे अर्थात् जैसे ऐलक व मुनि आहारसे वापिस आकर जो प्रतिक्रमण करते हैं वह प्रतिक्रमण भी करे यह च शब्दसे निकलता है ।

इस प्रकार प्रथम भेदके 'अनेक भिक्षा नियमवाले' क्षुल्लक वर्णन करके अब 'एक भिक्षा नियमवाले' प्रथम श्रावक (क्षुल्लक) के स्वरूपका वर्णन करते हैं ।

अब—एकभिक्षा लिखते हैं—

यस्त्वेकभिक्षानियमो गत्वाऽद्यादनुमुन्यसौ ।

भुक्त्यभावे पुनः कुर्यादुपवासमवश्यकम् ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(यस्तु) जो क्षुल्लक (एकभिक्षानियमः) एक ही घरमें भिक्षा लेनेका नियम पालते हों (असौ) वे (अनुमुनि) मुनिराजके भोजनके पश्चात् (गत्वा) श्रावकके घर जाकर (अद्यात्) भोजन करें । तथा (भुक्त्यभावे) यदि भोजनकी प्राप्ति न हो तो (अवश्यकम्) जरूर ही (उपवासम्) उपवास (कुर्यात्) करें ।

भावार्थ—जिनके एक घरके भोजनका नियम है, पूर्वोक्त अनेक घरोंकी भिक्षावृत्तिका धारण नहीं है वे मुनियोंकी चर्चा होजाने पर आहारको निकलें । यदि भिक्षा न मिले तो उपवास करें । अर्थात् चर्चा जहाँ पड़ती है वहाँ ही आहार लेनेका जिनका नियम है वे एक घरकी भिक्षा नियमवाले क्षुल्लक कहलाते हैं । ऐसे नियमवाले क्षुल्लकको यदि अंतराय आज्ञा अथवा कोई पढ़ावे नहीं तो उपवास करें । वे अनेक घरकी भिक्षाके नियमवाले क्षुल्लकके समान अनेक घर जाकर भिक्षा मांगकर भोजन नहीं कर सकते हैं ।

अब—और भी विधेय नियम—

वसेन्मुनिर्वानं नित्यं शुश्रूषेत गुरुंश्चरन् ।

तपो द्विधाऽपि दशधा धैर्यावृत्त्यं विशेषतः ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(नित्यम्) सदा (मुनिवने) मुनियोंके साथ उनके निवासभूत वनमें (वसेत्) निवास करे । तथा (गुरुन्) गुरुओंकी (शुश्रूषेत) सेवा करे (द्विधा अपि तपः) अन्तरङ्ग बहिरङ्ग दोनों प्रकारका तप (चरेत्) आचरण करे (विशेषतः) खासकर (दशधा) दश प्रकारकी (वैयावृच्यम्) वैयावृच्यका अवश्य आचरण करे ।

भाषार्थ—शुद्धक मुनिवनमें ही रहे, गुरुकी शुश्रूषा करे, अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग तप तपे तथा वैयावृच्य विशेषतासे करे । ग्यारहवाँ प्रतिनाममें प्रथम और द्वितीय ऐसे दो भेद हैं । उनमेंसे प्रथमके 'अनेकभिक्षा नियम', और 'एकभिक्षा नियम' ऐसे दो भेद बताए हैं । उन दोनोंका वर्णन करके अब आगे द्वितीय (ऐलक) का वर्णन करते हैं—

अथ—द्वितीय—(ऐलक) का स्वरूप—

तद्वद् द्वितीयः किन्त्वार्यसञ्ज्ञा लुब्धसो कचान् ।

कौपीनमात्रयुग्मं यतिव-प्रतिस्खनम् ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—(दृढतः) क्षुब्धके समान ही (द्वितीयः) दूसरा भेद ऐलकता है । किंतु परन्तु विशेषता यह है कि (असौ) यह (कचान्) अपने स्निग्ध व डाढ़ी मूछोंके बालोंको (लुब्धति) लोंच करता है (कौपीनमात्रयुग्म्) एक लंगोटी मात्र परिधान युक्त है (यतिवत्) मुनियोंके समान (प्रतिस्खनम्) मोरकी पिच्छी आदि संयोगोपकरण (धत्ते) रखता है और (आर्यसंज्ञः) इसकी आर्यसंज्ञा है ।

भाषार्थ—द्वितीय अर्थात् ऐलककी सब क्रियायें पूर्वोक्त शुद्धकके ही समान हैं । केवल स्तनी विशेषता है कि इसको 'आर्य' (ऐलक) कहते हैं । यह बेशर्लोंच करता है । केवल लंगोटी ही धारण करता है—खण्डवस्त्र नहीं, और मुनियेके समान पिच्छी, कण्डु आदि संयोगके उपकरण रखता है ।

स्वपाणिपात्र एवाचि संशोभ्यान्येन योजितम् ।

इच्छाकारं समाचारं मिथः सर्वं तु कुर्वते ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ—(स्वपाणिपात्रे एव) यह ऐलक अपने हाथरूपी पात्रमें ही (अन्येन) किसी श्रावकके द्वारा (योजितम्) दिया हुआ भोजन ही (संशोध्य) सम्यक् प्रकारसे शोधन करके (अचि) खाता है । और (सर्वं) वे एकदम प्रतिमाके धारक सब श्रावक (मिथः) परस्परमें (इच्छाकारं) इच्छामि अर्थात् मैं भोग्यामित्रापी हूँ ऐसे व्यञ्जोच्चर द्वारा (समाचारं) व्यवहार विनय (कुर्वते) करते हैं ।

भाषार्थ—ऐलक, मुनियोंके समान तथा हाथरूपी पात्रमें श्रावकोंके द्वारा अर्पित भोजनको संशोधन करके ग्रहण करते हैं । प्रथम (शुद्धक) की अपेक्षा इनमें यही विशेषता है । तथा सामान्य रीतिसे सब प्रतिमाधारी श्रावक आपसमें एक दूसरेमें मिलनेपर 'इच्छाकार' (इच्छामि) यह बोलते हैं ।

अब—आगेके दश श्लोकोद्घारा श्रावकोंके सम्बन्धमें शेष विशेषताका वर्णन करते हैं—

श्रावको वीरचर्याहः प्रतिमातापनादिषु ।

स्यान्नाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(श्रावकः) श्रावक (वीरचर्याहः प्रतिमातापनादिषु) वीरचर्या अर्थात् स्वयं आमरी वृत्तिसे भोजन करना, दिनमें प्रतिमायोग धारण करना और आतापन आदिक योग धारण करना आदि मुनियोंके करनेयोग्य कार्योंमें (अपि च) तथा (सिद्धान्तरहस्याध्ययने) सिद्धांतशास्त्र और प्रायश्चित्त शास्त्रोंके अध्ययनका (अधिकारी न स्यात्) अधिकारी नहीं है ।

अब—साधारणतया गृहस्थके ४ कर्त्तव्य —

दानशीलोपवासाचर्चामेदादपि चतुर्विधः

स्वधर्मः श्रावकैः कृत्यो भवोच्छिद्यै यथायथम् ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(भवोच्छिद्यै) संसार-परिभ्रमणका विनाश करनेके लिए (दानशीलोपवासाचर्चामेदात्) दान देना, शील पालना, उपवासादि करना, तथा नित्य जिनपूजा करना इसप्रकारसे (चतुर्विधः) चार तरहका (स्वधर्मः) अपना धर्म (यथायथम्) यथायोग्य अर्थात् अपनी अपनी प्रतिमा सम्बन्धी आचरणके अनुसार (श्रावकैः) श्रावकोंके द्वारा (कृत्यः) किया जाना चाहिये ।

भावार्थ—दान देना, शीलवान होना, चतुर्विधमें उपवास करना और जिनैन्द्रदेवादिकी पूजा करना, यह चार प्रकारका भी श्रावकधर्म है। वह भी ग्यारह प्रतिमाओंमें किसी प्रकारसे विरोध न होते हुवे, श्रावकोंको अपनी शक्तिके अनुसार संसारके उच्छेदके लिये पालना चाहिये ।

अब—अपने व्रतकी रक्षा प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये । यह बताते हैं—

प्राणान्तेऽपि न भक्तव्यं गुरुसाक्षिश्रितं व्रतम् ।

प्राणान्तस्तत्क्षणे दुःखं व्रतभङ्गो भवे भवे ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—(गुरुसाक्षिश्रितम्) गुरु अर्थात् पक्ष परमेष्ठी गुरु या परम्परागत दीक्षा-गुरुकी साक्षीसे किया हुआ (व्रतम्) कोई भी व्रत या प्रतिज्ञा (प्राणान्तेऽपि) अपने प्राण भी नष्ट हो जावें तोभी (न भक्तव्यं) नहीं तोड़ना चाहिये । क्योंकि (प्राणान्तः) प्राणनाश (तत् क्षणे) केवल मरणके समयमें ही (दुःखम्) दुःखकर है परन्तु (व्रतभङ्गो) व्रतका नाश (भवे भवे) भवभवमें (दुःखं) दुःखकर है ।

भावार्थ—बुद्धिपूर्वक व्रतोंका भंग करनेसे सम्यक्त्वकी भी विराधना होती है, यह आगमोक्त सिद्धांत है । इसलिये प्राणघातक परिस्थितिके उपस्थित होनेपर भी गुरु, देवता, स्थान, वास्तु और पंचोंकी साक्षीसे लिये हुए व्रतको भंग नहीं करना चाहिये । क्योंकि मरण तात्कालिक दुःख है और व्रतभंग भवभवमें दुःखदायक होता है ।

शीलवान् महतां मान्यो जगतामेकमण्डनम् ।

स सिद्धः सर्वशीलेषु यः सन्तोषमधिष्ठितः ॥ ५३ ॥

अन्वयार्थ—(शीलवान्) शीलवान् पुरुष (जगताम्) इस संसारका (एकमण्डनम्) एक भूषणस्वरूप है अर्थात् ऐसे ही महापुरुषोंसे इस जगत्की ओभा है, वह (महतां) इन्द्रादिक बड़े २ पदधारियों द्वारा भी (मान्यः) सत्कारको प्राप्त होता है। (यः) जो व्यक्ति सन्तोषम् विषयलालसाका त्याग व धैर्य और क्षमादि द्वारा सन्तोषवृत्तिको (अधिष्ठितः) प्राप्त हुआ है (सः) वह (सर्वशीलेषु) सब प्रकारके शीलमें (सिद्धः) सिद्ध होचुका ऐसा सम्पन्नना चाहिये।

भावार्थ—जो सब प्रकारके इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त न होकर विषयमोर्गोंमें सन्तोष धारण करके शीलवान् होता है वह सकल सदाचारोंमें सिद्ध पुरुष माना जाता है। वह इन्द्रादिकके द्वारा वंदनीय समझा जाता है और वह संसारका अनुपम भूषण है।

तत्र न्यञ्चति नो विवेकतपनो नाश्वत्थविद्यातमी
नाप्नोति स्वलितं कृषामृतसरिन्नोदेति दैन्यज्वर ।

विक्षिब्धान्ति न सम्पदो न दृशमप्यामृचयन्त्यापदः

सेच्यं साधुमनस्विनां भजति यः सन्तोषमहोमुषम् ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो मनुष्य (साधुमनस्विनाम् सेच्यम्) सज्जन और स्वामिनी यतिश्योंके द्वारा अङ्गीकार किये जानेवाले (अहंमुषम्) पापनाशक (सन्तोषम्) सन्तोष भावको (भजति) सेवन करता है (तत्र) ऐसे उत्तम पुरुषमें (विवेकतपनः) विवेकरूपी सूर्य (नो न्यञ्चति) नहीं डूबता है (अविद्यातमी) अज्ञानन्धकार मयी रात्रि (न अश्वति) नहीं फैलती है (कृषामृतसरित्) दयारूपी अमृतकी नदी (स्वलितम्) रुकावटको (न नाप्नोति) नहीं प्राप्त होती है (दैन्यज्वरः) दीनतारूपी ज्वर (न) नहीं (उदेति) उत्पन्न होता है, (सम्पदः) धन संपदाएं (न विस्निद्धान्ति) विरक्तताको प्राप्त नहीं होती अर्थात् अलग नहीं होती हैं और (आपदः) आपत्तियाँ (दृशम् अपि) अपनी दृष्टि भी (न) नहीं (आसूत्रयन्ति) रचती हैं अर्थात् उसे देखती भी नहीं हैं।

भावार्थ—मनमें सन्तोषके न रहनेसे मनुष्य विवेकसे अग्र होता है। उसके अन्तःकरणमें सदैव अविद्यारूपी अन्धकार रात्रि विद्यमान रहती है। वह निर्दयी वनता है, दीन वनता है और ऐसे मनुष्यसे संपत्तियाँ दूर रहती हैं तथा आपत्तियाँ कभी भी सन्निकर्ष नहीं छोड़ना चाहती हैं, परन्तु जो मनुष्य पापभञ्जक साधु और विचारवान् मन्स्वीजनोक्ति द्वारा आदरणीय सन्तोषको धारण करता है उसके हृदयमें सदैव विवेकरूपी सूर्यका उदय रहता है। अविद्यारूपी रात्रि पास नहीं फटकती है। उसे दीनतारूपी ज्वरका अथवा विषादरूपी ज्वरका सामना नहीं करना पड़ता है,

संपत्तियां सदैव आलिप्तन करती हैं और विपत्तियां सदैव असं दूर रहती हैं—कभी पास नहीं फटकती हैं ।

अब—श्रावकोंको क्या करना चाहिये—

स्वाध्यायमुत्तमं कुर्यादनुप्रेक्षाश्च भावयेत् ।

यस्तु यन्दायते तत्र स्वकार्ये स प्रमाद्यति ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थ—(उत्तमं) उत्तम=आत्महितकारक शास्त्रोंका अथवा उत्तम रीतिसे (स्वाध्यायम्) स्वाध्याय (कुर्यात्) करे, (अनुप्रेक्षा) बारह भावनाएं (च) और सोलहकारण आदि भावनाओंको भी (भावयेत्) भावै, (तु) परन्तु (यः) जो श्रावक (तत्र) इन कार्योंमें (यन्दायते) आलस्य करता है (सः) वह (स्वकार्ये) अपने आत्महितकारक कार्योंमें (प्रमाद्यति) प्रमाद करता है ऐसा समझना चाहिये ।

भावार्थ—अध्यात्मशास्त्रादिकका अपनी शक्ति न छिपाकर उत्तम रीतिसे स्वाध्याय करना चाहिये तथा बारहभावना और सोलहकारण भावनाओंका चिंतन हमेशा करते रहना चाहिये, क्योंकि स्वाध्याय और भावनाओंके निमित्तसे आत्मकर्तव्यमें उत्कर्षकी प्राप्ति होती है । जो स्वाध्याय और भावनाओंमें आलस्य करते हैं उनका अपने कर्तव्यमें उस्ताह नहीं रह सकता है ।

धर्मान्नान्यः सुहृत्पापान्नान्यः शत्रुः शरीरिणाम् ।

इति नित्यं स्मरन् स्यान्नरः संक्षेपगोचरः ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—(शरीरिणां) शरीरधारी प्राणियोंका (धर्मात्) धर्मको छोड़कर (अन्यः) दूसरा कोई (सुहृत् न) मित्र नहीं है, और (पापात् अन्यः) पापको छोड़कर दूसरा कोई (शत्रुः न) शत्रु नहीं है (इति नित्यं स्मरन्) इसप्रकार हमेशा स्मरण करनेवाला (नरः) मनुष्य (संक्षेप-गोचरः) दुःखोंका पात्र (न स्यात्) नहीं होता है अर्थात् रागद्वेषमोहमें नहीं पसता ।

भावार्थ—वास्तवमें प्राणियोंके लिये धर्म ही उपकारी है और अधर्म अपकारी है । इस तत्वको जो नित्य स्मरण करता है, वह पुरुष संक्षेपके कारणमृत, मोह और रागद्वेषके जालसे सदैव वंचता है ।

सल्लेखनां करिष्येऽहं विधिना मारणान्तिकीम् ।

अवश्यमित्यदः शीलं सन्निदध्यात्सदा हृदि ॥ ५७ ॥

अन्वयार्थ—(अहं) मैं (विधिना) शाब्दोक्त विधिपूर्वक (मारणान्तिकीम्) मरणके समय होनेवाली (सल्लेखनाम्) सल्लेखनाको अर्थात् सम्यक् प्रकारसे काय और कपार्योंके क्षीण करनेके कार्यको (अवश्यम्) अवश्य ही (करिष्ये) करूंगा (इति अदः शीलम्) इसप्रकार इस सल्लेखना व्रतको भी (सदा) हमेशा (हृदि) अपने हृदयमें (सन्निदध्यात्) धारण करे ।

भावार्थ—सल्लेखनाको भी तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंके समान शील माना है। इसलिये 'धर्मं विधिपूर्वकं सल्लेखना कर्ह्या' यह भाव सदैव हृदयमें रखें। सम्यक् रीतिसे काय और कर्मायके कर्म करनेको सल्लेखना कहते हैं। मरणके अन्तमें अर्थात् तद्भव मरणके अन्तमें होनेवाले सल्लेखनाको मरणांतिकी सल्लेखना कहते हैं। मरण दो प्रकारका है—प्रतिक्षण मरण और तद्भव मरण। सल्लेखनामें तद्भव मरणका ही ग्रहण किया है।

सहगामीकृतं तेन धर्मसर्वस्वमात्मनः ।

समाधिमरणं येन भवविध्वंसि साधितम् ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थ—(येन) जिस मनुष्यने (भवविध्वंसि) भव भ्रमणका नाश करनेवाले (समाधिमरणम्) समाधिमरणको (साधितम्) साध लिया है (तेन) उसने (धर्मसर्वस्वम्) धर्मके सर्वस्व खत्रय मार्गको (सहगामीकृतम्) दूसरे भयमें जानेके—लिये साधमें ले लिया है।

भावार्थ—आगममें समाधिमरणका बड़ा माहात्म्य है। मरने समय खत्रयकी आराधनामें तत्पर जिनकी आत्मा रहती है उनके द्वारा ही समाधिमरण सधता है। इमका विशेष वर्णन आगेके अध्यायमें है। जिन्होंने यह समाधिमरण साध लिया उन्होंने अपना संपूर्ण धर्म अपने साथ कर लिया।

यत्प्रागुक्तं मुनीन्द्राणां वृत्तं तदपि सेव्यताम् ।

सम्यङ् निरूप्य पदवीं शक्तिं च स्वामुपासकैः ॥ ५९ ॥

अन्वयार्थ—(यत्) जो (मुनीन्द्राणाम्) मुनिगजोंके (वृत्तम्) चरित्रका वर्णन (प्रागुक्तम्) पहिले अनगारधर्मश्रुतमें किया है (तदपि) वह भी (स्यां शक्तिम्) अपनी शक्ति (पदवीं च) तथा अपन पदस्थका (सम्यक्) मलीभांति (निरूप्य) समझकर (उपासकैः) श्रावकोंके द्वारा (सेव्यताम्) सेवन किया जाय।

भावार्थ—जो इसी ग्रन्थके अनगारधर्मश्रुतमें चौथे अध्यायसे लेकर नौवें अध्यायतक महासुनियोंकी चर्याका वर्णन किया है उसका भी अनुष्ठान श्रावकोंको अपनी पदवी और शक्तिके अनुसार करना चाहिये। यहांपर पदवीका अर्थ संयमकी श्रमिका है और शक्तिका अर्थ वीर्य अर्थात् परीपह और उपपगोंको सहते हुए अपने मार्गमें विचलित न होना है।

उत्पापवादिकीं चित्रां स्वभ्यस्यन्विरतिं मुधीः ।

कालादिलब्धौ क्रमतां नवधौत्सर्गिकीं प्रति ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ—(इति) इस प्रकार (चित्राम्) अनेक भेदवाली (आपवादिकीम्) अपवादमार्ग-स्वरूप (विरतिम्) श्रावक सम्प्रदायी विरति अर्थात् संयमको (स्वभ्यस्यन्) अभ्यास करनेवाला (मुधीः) बुद्धिमान् गृहस्थ (कालादिलब्धौ) योग्य समय साधनादि सामग्रीके प्राप्त होने पर (नवधा)

मन वचन कायसे कृत कारित अनुमोदना करके नव प्रकारसे (औत्सर्गिकी प्रति) औत्सर्गिक संयम अर्थात् महाव्रत रूप संयमके प्रति (क्रमताम्) अपना उत्साह बढ़ावें ।

भावार्थ—उत्सर्ग मार्ग मुनिधर्म है इसीलिये मुमुक्षुके लिये आचार्य पहले मुनिधर्मका उपदेश देते हैं^१ । जो मुनिधर्मके पालनमें असमर्थ हैं उन्हें मुनिधर्म पालनेकी योग्यताके लिये गृहस्थधर्मका उपदेश दिया जाता है । इसलिये गृहस्थ धर्मको अपवाद मार्ग कहते हैं । उत्सर्गका अर्थ उत्कृष्ट रीतिसे सर्ग अर्थात् सर्व परिग्रहका त्याग है । इसमें जो विधि होनी है उसे औत्सर्गिकी विधि अर्थात् मुनिधर्म कहते हैं । तथा मुनियोंके लिये परिग्रह अपवादका हेतु होनेसे परिग्रह ही अपवाद है । इससहित जो विधी होती है उसे अपवादकी विधि अर्थात् गृहस्थधर्म कहते हैं । इसप्रकार नानाप्रकारके प्रतिमारूप व्रतोंका अभ्यास करके देश, काल, बल और वीर्य आदि सहायक साधन सामग्रीके मिलनेपर गृहस्थको मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदनासे मुनिधर्म धारण करनेके लिये अपना उत्साह बढ़ाना चाहिये ।

अब — साधकत्वका व्याख्यान करनेके लिये उसके स्वामीका निर्देश करने हैं—

इसेकादशधाऽऽज्ञातो नैष्ठिकः श्रावकोऽधुना ।

मृत्रानुसारतोऽन्त्यस्य साधकत्वं प्रवक्ष्यते ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थ—(नैष्ठिकः श्रावकः) नैष्ठिक श्रावक (इति) ऊपर लिखे हुए व्याख्यानके अनुसार (एकादशधा) ग्यारह प्रतिमावाला (आज्ञातः) आचार्य परम्परासे बतलाया गया है (अधुना) अब (मृत्रानुसारतः) जैनागमके अनुसार ही (अन्त्यस्य) एकादशम प्रतिमाके (साधकत्वम्) साधकत्वं रूप तृतीय पदको (प्रवक्ष्यते) वर्णन करेंगे ।

भावार्थ—इसप्रकार आगमपरम्पराके अनुसार ग्यारह प्रतिमारूप नैष्ठिक श्रावकका वर्णन करके अब ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके साधकत्व नामका पद होता है यह आठवें अध्यायमें बतलाते हैं ।

इसप्रकार पण्डितप्रवर आशाधर विरचित स्वोपज्ञ धर्मामृत भागार धर्मको प्रकाश करनेवाली भव्य कुमुदचन्द्रिका नामकी टीकामें प्रारम्भसे १६ वां और भागारधर्मामृतकी अष्टमा सप्तमा अध्याय पूर्ण हुआ ।

१—यो यतिधर्ममकथयन्नुपदिशति गृहस्थधर्ममल्पमतिः । तस्य भगवत्प्रवचने प्रोक्तं निग्रहस्थानम् ॥

भावार्थ—जो आचार्य मुनिधर्मका उपदेश न देकर पहले गृहस्थधर्मका उपदेश देते हैं उनका आगममें निग्रहस्थान बतलाया है ।

तथा इनी ग्रन्थके दूसरे अध्यायका 'त्याग्यानञ्जम्' इत्यादि प्लोक देखो ।

आठवाँ अध्याय ।

अब—संश्लेषणाविधिका वर्णन करते हैं, उसमें भी पहले संश्लेषणा करनेवालेका (साधकका) लक्षण कहते हैं—

देहाहारेहितत्यागात् ध्यानशुद्ध्याऽत्मशोधनम् ।

यो जीवितान्ते सम्प्रीतः साधयत्येष साधकः ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(जीवितान्ते) जीवनके अन्तमें (यः) जो (सम्प्रीतः सन्) ध्यानसे उत्पन्न सर्वोपाय आनन्दसे युक्त होकर (देहाहारेहितत्यागात्) देह, आहार और मन, वचन तथा कायके व्यापारके त्यागसे उत्पन्न (ध्यानशुद्ध्या) ध्यानशुद्धि अर्थात् निर्विकल्प समाधिके द्वारा (आत्मशोधनम्) आत्मशुद्धिकी (साधयति) साधना करता है (एषः) वह (साधकः भवति) साधक है ।

भावार्थ—मरते समय जो उद्दिष्टविरत श्रावक आत्मीक ध्यानजनित आनन्दमय होकर देहसे ममताका त्याग, चतुर्विध आहारका त्याग तथा सब प्रकारकी मन, वचन और कायकी चेष्टाओंका त्याग करके निर्विकल्प समाधि द्वारा अपनी आत्माकी शुद्धिकी अर्थात् मोह, राग और द्वेषके त्यागरूप रत्नत्रय परिणतिकी साधना करता है वह साधक है ।

अब—श्रावक रहकर ही मोक्षप्राप्तिका साधन किसको करना चाहिये और मुनि होकर किसको करना चाहिये, आगे इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

सामग्रीविधुरस्यैव श्रावकस्यापमिष्यते ।

विधिः सत्यां तु सामग्र्यां श्रेयसी जिनरूपता ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(सामग्रीविधुरस्यैव) सामग्रीसे विकल अर्थात् जिनलिंग ग्रहण करनेके अयोग्य ही (श्रावकस्य) श्रावकके लिये (अयं विधिः इष्यते) यह आगे कही जानेवाली संश्लेषणा विधि कही जाती है (तु) किन्तु (सामग्र्यां सत्याम्) जिनलिंगके धारण करनेके योग्य सामग्रीके रहनेपर (जिनरूपता) मुनिदीक्षा लेना ही (श्रेयसी) श्रेष्ठ है ।

भावार्थ—जो श्रावक दोनों अण्डकोष और लिंग इसप्रकार तीनोंसे सम्बन्ध रखनेवाले दोषोंसे युक्त है वह जिनदीक्षा लेनेका अधिकारी नहीं है । अतएव ऐसे श्रावकके लिये ही आगेकी संश्लेषणा विधिका वर्णन है । तथा जिनमें जिनरूपको ग्रहण करनेकी योग्यता है उन्हें तो जिनरूप ही धारण करना चाहिये ।

अब—जिन लिंगके स्वीकार करनेके कारणका वर्णन करते हैं—

किञ्चित्कारणमासाद्य विरक्ताः काममोगतः ।

सक्त्वा सर्वोपधि धीराः श्रयन्ति जिनरूपताम् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(धीराः) परीपह और उपसर्गके सहन करनेमें बद्धकक्ष श्रावक (किंचित् कारण) तत्त्वज्ञानमें आसक्ति अथवा शत्रुपराजय आदि किसी एक कारणको (आसाद्य) प्राप्त करके (कामभोगतः) काम और भोगसे विरक्त होकर (सर्वोपधि) अंतरङ्ग और बहिरङ्ग सर्व प्रकारके परिग्रहको (त्यक्त्वा) छोड़कर (जिनरूपतां) जिनलिंगको (श्रयति) धारण करते हैं ।

भावार्थ—स्पर्शन और रसना इन्द्रियके विषयानुभवको भोग और शेष तीन इन्द्रियोंके विषयानुभवको काम कहते हैं । वैराग्यके तत्त्वज्ञानानुरागादि अंतरङ्ग कारण और शत्रुपराजय आदि बहिरङ्ग कारण हैं । उनमेंसे किसी एक कारणके अवलम्बनसे धीर वीर श्रावक काम और भोगसे विरक्त होकर अंतरङ्ग और बहिरङ्ग सभी परिग्रहोंका त्याग करके जिनरूपताका आश्रय करते हैं अर्थात् मुनिदीक्षा लेते हैं ।

अब—जिनलिंगके स्वीकार करनेके माहात्म्यको कहते हैं—

अनादिमिथ्यादृगपि श्रित्वाहर्द्रूपतां पुमान् ।

साम्यं प्रपन्नः स्वं ध्यायन् मुच्यतेऽन्तर्मुहूर्ततः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(अनादिमिथ्यादृगपि) अनादि मिथ्यादृष्टि भी (पुमान्) पुरुष (अहर्द्रूपतां) जिनलिंगको (श्रित्वा) धारण करके (साम्यं) मध्यस्थ भावको (प्रपन्नः) प्राप्त होकर (स्वं) अपनी आत्माका (ध्यायन्) ध्यान करता हुआ (अन्तर्मुहूर्ततः) अन्तर्मुहूर्तके भीतर (मुच्यते) द्रव्यकर्म और भावकर्म इन दोनों कर्मोंसे मुक्त होजाता है ।

भावार्थ—द्रव्यसे पुरुष ही मुनिदीक्षाका अधिकारी है । इसलिये श्लोकमें पुमान् शब्द रक्खा है । जिसको पहले कभी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं हुई है ऐसा अनादि मिथ्यादृष्टि भी मुनिदीक्षा लेकर समताकी प्राप्ति करके अर्थात् एक साथ सम्यक्त्व और चारित्रकी प्राप्ति करके आत्माका ध्यान करता हुआ अन्तर्मुहूर्तमें मुक्तिको प्राप्त होता है । कहा भी है—

आराध्य चरणमनुपममनादिमिथ्यादृशोऽपि यत्क्षणतः ।

दृष्टा विमुक्तिभाजस्ततोऽपि चारित्रमत्रेष्टम् ॥

जिस कारणसे इस संसारमें अनादि मिथ्यादृष्टि भी अनुपम चारित्रको पाकर क्षणमात्रमें मोक्षके अधिकारी देखे जाते हैं, इसलिये भी चारित्र इष्ट है ।

अब—स्थायी शरीरका नाश करना और नागोन्मुख शरीरका गोचर करना ठीक नहीं है इस बातको बतलाते हैं—

न धर्मसाधनमिति स्थास्तु नश्यं वपुर्बुधैः ।

न च केनापि नो रक्ष्यमिति शोच्यं विनश्वरम् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(स्थास्तु) रत्नत्रयके अनुष्ठानका साधक होनेसे कुछ कालतक टिकनेवाला शरीर

(धर्मसाधन) धर्म अर्थात् स्वत्वकी मिदिका उपाय है (इति) इसलिये (वृधेः) तत्त्वज पुरुषोंको (न नाशय) उस स्थायी शरीरका नाश नहीं करना चाहिये (च) और (विनश्वरं) तद्व्यवहारकों प्राप्त होनेवाले शरीरका (केनापि) योगीन्द्र आदि किसीके द्वारा भी (नो रक्ष्यं) रक्षण नहीं किया जा सकता है (इति) इसलिये (न शोच्यम्) शोच भी नहीं करना चाहिये ।

भावार्थ—शरीर रत्नत्रयकी मिदिका उपाय है अतएव धर्मका साधन है इसलिये यदि वह स्थाय्य हो तो उसका ज्ञानीजनोंको प्रयत्नपूर्वक नाश नहीं करना चाहिये । तथा यदि वह पातन्मय हो रहा हो तो उसे योगीन्द्र, देवेन्द्र, ज्ञानदेव आदि कांड बना नहीं सकते हैं, इसलिये उसका शोच भी नहीं करना चाहिये । कहा भी है -

गहनं न शरीरस्य हि विमर्जनं किन्तु गहनमिह वृत्तम् ।

तत्र स्थाय्यं चिन्तयं न नश्यं शान्त्यमित्याहुः ॥

इस संसारमें शरीरका त्याग करना कठिन नहीं है किन्तु चाग्रिकता धारण करना कठिन है । इसलिये शरीर यदि टिक रहा हो तो उसका नाश नहीं करना चाहिये और नश्य हो तो उसके लिये शोच भी नहीं करना चाहिये, यह प्राचीन ऋषिजनोंका कहना है ।

अब—कायका पोषण कब करना चाहिये, उपचार कब करना चाहिये, और त्याग कब करना चाहिये, आगे इसी विषयकी योग्यताके उपदेशके लिये कहते हैं—

कायः स्वस्थोऽनुवर्त्यः स्यात् प्रतिकार्यश्च रोगिनः ।

उपकारं विपर्यस्यं—स्त्याज्यः सद्धिः खलो यथा ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(सद्धिः) नाथ पुरुषोंद्वारा (स्वस्थः कायः) स्वस्थ शरीर (अनुवर्त्यः) पश्य, आहार और विहार द्वारा अनुवर्त्य अर्थात् पोषण करनेयोग्य है (रोगिनः) रोगी शरीर (प्रतिकार्यः) योग्य औषधादिके उपचारके योग्य है (च) और (उपकारं विपर्यस्यन्) जो शरीर पश्य आहारादिके प्रयोग तथा योग्य औषधियोंके प्रयोगका विपर्यस करने लगे वह शरीर (खलो यथा) दुष्ट पुरुषके समान (स्त्याज्यः) त्यागने योग्य है ।

भावार्थ—निरोग शरीरकी रक्षाके लिये योग्य आहार और विहार नियमित रूपसे करने रहना चाहिये । यदि कदाचित् रोगकी उत्पत्ति होजाय तो उनके पट्टिहारके लिये योग्य औषधोपचार भी करना चाहिये । परन्तु यदा कदाचित् योग्य आहार विहार और औषधोपचार करने हुए भी शरीरफ उसका किसी प्रकारका भी अमर न हो प्रत्युत व्याधि ही बढ़े तो ऐसी परिस्थितिमें दुष्टके समान उसका त्याग करना ही योग्य है ।

अब—शरीरके लिये धर्मका घात करना अत्यन्त निषिद्ध है यह बताते हैं—

नावज्यं नाशिने हिंस्यो धर्मो देहाय कामदः ।

देहो नष्टः पुनर्लभ्यो धर्मस्त्वत्यन्तदुर्लभः ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(अवज्यं नाशिने) निश्चयसे नाशको प्राप्त होजानेवाले (देहाय) शरीरके लिये (कामदः) इच्छित अर्थका प्रदान करनेवाला (धर्मः) धर्म (न हिंस्यः) सज्जनोंके द्वारा नाश करने-योग्य नहीं है क्योंकि (नष्टो देहः) नष्ट हुआ शरीर (पुनः लभ्यः) फिर मिल सकता है (तु) किन्तु (धर्मः) धर्म (अत्यन्तदुर्लभः) अत्यन्त दुर्लभ है ।

भावार्थ—प्रकरणवश धर्म शब्दका अर्थ यहाँ समाधि है । निश्चयसे नष्ट होनेवाले शरीरके लिये सब प्रकारके मनोरथको पूर्ण करनेवाले समाधिमरणरूपी धर्मका घात नहीं करना चाहिये । कारण कि शरीर तो पुनः पुनः मिल सकता है किन्तु समाधिमरणकी प्राप्ति होना सरल नहीं है ।

अब—समाधिमरणमें आत्मघातकी आशंकाका खण्डन करते हैं—

न चात्मघातोऽस्ति वृषक्षतौ वपुरुपक्षितुः ।

कपायावेक्षतः प्राणान् विपाद्यैर्हिंसतः स हि ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(वृषक्षतौ) स्वीकार किये हुए व्रतके विनाशके कारण उपस्थित होनेपर (वपुः) शरीरकी (उपेक्षितुः) उपेक्षा करनेवालेको (आत्मघातः) आत्मघातका (न चास्ति) प्रसंग नहीं आता है (हि) क्योंकि (कपायावेक्षतः) क्रोधादि कषायोंके वेगसे (विपाद्यैः) विष आदिके द्वारा (प्राणान्) प्राणोंका (हिंसतः) घात करनेवालेके (सः अस्ति) आत्मघात होता है ।

भावार्थ—धारण किये हुए व्रतके नाशके कारण उपस्थित होनेपर यथाविधि भोजन त्याग आदिके द्वारा जो समाधिमरण किया जाता है उसे आत्मघात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कषायके वेगसे जो विषमक्षण, शस्त्राघात, श्वासनिरोध, जलप्रवेग और अग्निप्रवेग द्वारा प्राणोंका नाश किया जाता है उसे ही आत्मघात कहते हैं ।

अब—इसप्रकार संयमविनाशके कारण उपस्थित होनेपर कायके त्यागकी सामर्थ्य बताकर अब आगे यथाकाल मरण अथवा उपसर्ग मरणके निर्णयपूर्वक प्रायोपवेश (उपवास) के द्वारा जो समाधि-मरण किया जाता है उसमें धारण किये गये दर्शनादिक सभी व्रतोंकी सफलता है यह बताते हैं—

कालेन वोपसर्गेण निश्चित्यायुः क्षयोन्मुखम् ।

कृत्वा यथाविधि प्रायं तांस्तः सफलयेत् क्रियाः ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(कालेन) आयु पूर्ण होनेके कालसे (वा) अथवा (उपसर्गेण) उपसर्गसे (आयुः क्षयोन्मुखं निश्चित्य) आयु क्षयके समुत्पन्न है इस बातका निश्चय करके अर्थात् काल व उपसर्ग द्वारा मरणका निश्चय होनेपर (यथाविधि) विधिपूर्वक (प्रायं) सन्यासयुक्त उपवास करके (ताः ताः)

क्रियाः) नैष्ठिक अवस्थामें धारण की हुई दार्शनिक आदि प्रतिमा सम्बन्धी सम्पूर्ण नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंको (सफलयेत्) सफल करे ।

भावार्थ—निसर्ग मरण द्वारा अथवा दुर्निवार रोग, शत्रुका आघात आदि उपमार्ग द्वारा आयुः क्षय अवश्यंभावी है ऐसा निश्चय होजाय तो आगमविधिके अनुसार संन्यासयुक्त उपवासको धारण करके पूर्वाश्रममें पाले हुए सम्पूर्ण व्रतोंको सफल करे ।

अथ—आत्माप्राधनाकी परिणतिपूर्वक काय त्याग करनेपर मोक्ष करम्भित ही है यह उपदेश देने हैं—

देहादिर्वैकृतैः सम्यङ् निर्मितैस्तु सुनिश्चिते ।

मृशापवर्तकवशात् न तत्पदम् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(देहादिर्वैकृतैः) शीघ्र मरणसूचक देहादिकें विकारोंद्वारा (तु) और (सम्यङ्-निर्मितैः) भावी शुभाशुभके उपायमत्त ज्योतिर्विद्या और जकुन आदि निर्मितोंद्वारा (मृत्यो सुनिश्चिते) मृत्युका भलेप्रकार निश्चय होनेपर (आगधनामश्रमतः) निश्चय आराधनामें परिणत है मन जिसका ऐसे समाधिमरण करनेवालेको (तत्पदं) वह अर्थान् सिद्धपद (दृग् न) दृग् नहीं है ।

भावार्थ—ज्योतिष शास्त्र, कर्णपिशाचिनी विद्या, जकुन इत्यादि भावी शुभाशुभ सूचक निर्मितोंसे और शीघ्र मरणसूचक देहविकार, वाणीविकार आदि कारणोंसे मरणका निश्चय होनेपर जो अपनी सहेरवनाकी आराधनामें मग्न होजाते हैं उनके लिये निर्वाण दृग् नहीं है ।

अथ—उपसर्गसे मरणके उपस्थित होनेपर उपवासपूर्वक संन्यासविधिका उपदेश देने हैं—

मृशापवर्तकवशात् कदलीघानवत्सकृत् ।

विरमसायुषि प्रायमाविचारं समाचरेत् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—मुमुक्षु (मृशापवर्तकवशात्) भय अपमृत्युके कारणवश (कदलीघातवत्) कदली-घातके समान (सकृत्) इकट्ठम (आयुषि विरमति) आयुके नाशकी स्थिति उपस्थित होनेपर (अविचारं) समाधिके लिये योग्य स्थान आदिकी दौड़धूप न करने हुए (प्रायं) अन्तः प्रत्याख्यान—सार्वकालिक संन्यासको धारण करे ।

भावार्थ—जैतें केलका झाड़ इकट्ठम जम्बूद्वारा काटकर गिरा दिया जाता है उसी प्रकार आगाड़ अपमृत्युके कारणवश आयुनाशकी संभावना होनेपर समाधिके योग्य जो स्थान आदि सामग्रीका शास्त्रोंमें वर्णन है उसके लिये दौड़धूप न करके इकट्ठम मत्तप्रत्याख्यान करे अर्थात् सार्वकालिक संन्यास धारण करे और शुद्ध स्वात्मध्यानमें तत्पर होवें ।

अथ—अपने आप आयुके पूर्ण होनेसे देहका नाश होते समय सल्लेखना धारण करना चाहिये, यह बतलाते हैं—

क्रमेण पक्त्वा फलवत् स्वयमेव पतिष्यति ।

देहे ग्रीसा महासत्त्वः कुर्यात्सङ्ख्येयानाविधिम् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(क्रमेण पक्त्वा) क्रमसे पक्कर (फलवत्) फलके समान (स्वयमेव) अपने आप ही (देहे पतिष्यति) देहके पतन होनेपर (ग्रीसा) प्रमोदपूर्वक (महासत्त्वः) अनिवार्य धैर्यधारक श्रावक (मल्लेखानाविधिं) मङ्गलना विधिको (कुर्यात्) करे ।

भावार्थ—जैसे फल क्रमसे पक्कर स्वयं गिरना रहे उसीप्रकार कम क्रमसे आयुके निर्येक घटनेसे देहके मरणोन्मुख होनेपर श्रावकको बड़े धैर्यके साथ प्रमोदपूर्वक मल्लेखना विधि करनी चाहिये । कहा भी है—

प्रतिदिनं चिजहृल्लमुज्जदुर्भुक्तिं त्यज्यप्रतीकारम् ।

वपुश्च नृणां निगदति चरमचरित्रोदयं समयम् ॥

जिमका प्रतिदिन बल घट रहा है, भोजन छुट रहा है और रोगादिकके प्रतीकार करनेकी शक्ति नष्ट होगई हो ऐसा मनुष्योंका शरीर ही अन्तमें होनेवाले समाधिमरणके समयका प्रतिपादन करता है अर्थात् ऐसे समयमें समाधिमरण करना चाहिये ।

अब—शरीरमें निर्ममत्वकी भावना करना चाहिये, इसकी विधिको कहते हैं—

जन्ममृत्युजरातङ्काः कायस्यैव न जातु मे ।

न च कोऽपि भवत्येप मयेत्यङ्गेऽस्तु निर्ममः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(जन्ममृत्युजरातङ्काः) जन्म, मरण, बुढ़ापा और रोग ये सब (कायस्य एव) शरीरके ही होते हैं (जातु) कदाचित् भी (मे न) में अर्थात् आत्माके नहीं होते हैं (च) और (एषः) यह शरीर (कोऽपि न) मेरा कोई भी नहीं है (इति) इसप्रकार (अंगे) शरीरमें (निर्ममः) यह मेरा है इसप्रकार संकल्पपरहित (अस्तु) होवे ।

भावार्थ—जन्म, मरण, बुढ़ापा और रोग ये सब पुद्गलकी पर्याय होनेसे कायके ही हैं । शुद्ध चिद्रूप मेरी आत्माका यह शरीर न कोई नहीं है । चिदानन्दमय आत्माका न यह उक्कारक है और न अपकारक ही है । इसप्रकारकी भावना भाकर समाधिमरणार्थीको शरीरमें निर्ममता रखनी चाहिये ।

अब—आहारके त्याग करनेका समय बतलाने हैं—

पिण्डे जात्याऽपि नाम्नाऽपि समा युक्त्याऽपि योजितः ।

पिण्डोस्ते स्वार्थनाशार्थो यदा तं हावयेत्तदा १४ ॥

अन्वयार्थ—(अपि) आश्चर्य है कि (जान्या) जातिसे और (नाम्नापि) नामसे भी समान तथा (युक्त्या) आम्बोक्त विधिसे (पिण्डे) शरीरमें (योजितः अपि) प्रयुक्त किया गया भी (पिण्डः) आहार (यदा) जिस समय (स्वार्थनाशार्थः) स्वार्थ नाशके लिये कारण (अस्ति) होता है (तदा) उस समय (तम्) उस आहारका (हावयेत्) त्याग करा देना चाहिये ।

भावार्थ—पिण्ड शब्दका अर्थ आहार और शरीर दोनों होते हैं और दोनों पुद्गलकी पर्याय हैं। देहमें युक्तिपूर्वक प्रयोग किया गया आहारादिक पिण्ड अर्थात् शरीरका बल और ओज बढ़ाने-वाला है। बलवान् और ओजस्वी शरीर धर्मसिद्धिके लिये उपयोगी पड़ता है। परन्तु जिस समय आश्वय है कि जातिसे और नामसे समान युक्तिसे योजित भी आहारपिण्ड शरीररूपी पिण्डमें उपयोगी नहीं पड़ता, निष्प्रयोजन रहता है उस समय परिचारक आदिके द्वारा भोजनका त्याग करा देना चाहिये।

अब—सल्लेखना विधिपूर्वक समाधिभरणके उद्योग करनेकी विधिको बतलाते हैं—

उपवासादिभिः कार्यं कपायं च श्रुतामृतैः ।

संलिल्य गणमध्ये स्यात् समाधिभरणोद्यमी ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(उपवासादिभिः) साधक उपवास आदि बाह्य तपोंके द्वारा (कार्यं) शरीरको (च) और (श्रुतामृतैः) शास्त्रोपदेशरूपी अमृतके द्वारा (कपायं) कपायको (संलिल्य) कृष्ट करके (गणमध्ये) चतुर्विध संघके समक्ष (समाधिभरणोद्यमी) समाधिभरणके लिये उद्यमी (स्यात्) होवे।

भावार्थ—साधक उपवासादि बाह्य तपोंके द्वारा कार्यको और शास्त्रोपदेशरूपी अमृतके द्वारा कपायको घटाकर चतुर्विध संघके सामने समाधिभरण ग्रहण करनेके लिये तैयार होवे।

अब—मृत्युके समयमें धर्मकी विराधना और आराधनाके फलको बताते हैं—

आराद्धोऽपि चिरं धर्मो विराद्धो मरणे मुधा ।

स त्वाराद्धस्तत्क्षणेंऽहः भिषसापि चिरार्जितम् ॥

अन्वयार्थ—(चिरं) चिरकाल तक (आराद्धोऽपि) आराधित किया हुआ भी (धर्मः) धर्म यदि (मरणे विराद्धः) मरण समयमें स्खलित होजावे तो (मुधा) वह सब चिरकालकी उसकी की हुई धर्मकी आराधना व्यर्थ है। (तु) किंतु (तत्क्षणे आराद्धः सः) मरण समयमें आराधित वह धर्म (चिरार्जितं अपि) चिरकालसे उपार्जित भी (अहः) पापोंका (क्षिपति) नाश करता है।

भावार्थ—धर्मकी दीर्घकाल तक आराधना की गई हो और मरण समय पर यदि उसकी विराधना हो जाय तो वह सब आराधना निष्फल होजाती है। और यदि मरण समय धर्मकी आराधना संप्रजय तो वह जीवके अस्तित्वात् कोटि भवोंमें उपार्जित पापोंका भी क्षालन करती है।

अब—चिरकालतक धर्मापराधनाके अभ्यास करनेवाले सबे यतिके भी यदि मरण समयमें वह आराधना न सधे अर्थात् सल्लेखना न करें तो उसके भी अकीर्तिपूर्वक आत्मकल्याणका घात होता है। यह बताते हैं—

नृपस्येव यतेर्धर्मो चिरमभ्यस्तिनोऽस्त्ववत् ।

युधीव स्खलतो मूलौ स्वार्थभ्रंशोऽयशःकटुः ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(अस्त्ववत्) शलाखके विषयमें (चिरं अभ्यस्तिनः) चिरकालतक अभ्यास

करनेवाले परन्तु (युधि इव) युद्धके समयपर जैसे (स्खलतः) चूकनेवाले (नृपस्य इव) राजाका जैसे अजसपूर्वक इष्ट घात होता है वैसे ही (धर्मे) धर्मके विषयमें ("चिरं अभ्यस्तिनः") चिरकाल तक अभ्यास करनेवाले परन्तु (मृत्यौ) मरणके समय ("स्खलतः") धर्मसे च्युत होनेवाले (यतेः) यतिका (अयशःकटुः) अकीर्तिसे कटुक परिणामवाला (स्वार्थभ्रंशः 'भवति') अपने इष्ट अर्थका घात होता है ।

भावार्थ—जिसप्रकार चिरकालतक शस्त्रास्त्रोंके अभ्यासकी तैयारी करनेवाला राजा युद्धके समयपर सावधानी न रखनेके कारण चूक जावे तां उसका बदनामीपूर्वक पराजय होता है और उसके राज्यका नाश भी होजाता है और वह अपने इष्टकी मिद्धि नहीं कर सकता है, उसीप्रकार यति भी चिरकालतक धर्मका अभ्यास करके यदि मरण समयमें धर्मकी आराधनामें सावधान न रहकर उसकी विराधना करे तो उसको भी अकीर्ति प्राप्त होती है और उसके आत्मकल्याणका घात होजाता है । अर्थात् उसकी धर्मकी जीवनभरकी आराधना व्यर्थ जाती है ।

अब—यहांपर यदि कोई शंका करे कि किसीको जीवनभर धर्मकी आराधनाकी भावना रखनेपर भी अन्तसमयमें समाधिमरण नहीं देखा जाता है और किसीको विना अभ्यासके भी अन्तसमयमें समाधिमरण देखा जाता है, इसलिये धर्माचरणके अभ्याससे अन्तमें समाधिमरण बनता ही है यह कथन सिद्ध नहीं होता, इसका समाधान दो पक्षोंसे करते हैं—

सम्यग्भावितमार्गोऽन्ते स्यादेवाराधको यदि ।

प्रतिरोधि मुदुवारं किञ्चिद्वेदेति दुष्कृतम् ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(यदि) यदि समाधिके समयपर (प्रतिरोधि) समाधिमरणमें बाधक (मुदुवारं) और हजारों प्रयत्न करनेपर भी नहीं रुकनेवाला (किञ्चिन्) जिसका नामनिर्देश नहीं किया जासکتा ऐसा कोई (दुष्कर्म) पुराकृत दुष्कर्म (न उदेति) उदयको प्राप्त न हो तो (सम्यग्भावितमार्गः) जिसने अपने जीवनमें रत्नत्रयकी आराधना भले प्रकार की है वह व्यक्ति (अन्ते) मरण समयमें (आराधकः स्यात् एव) सल्लेखना साधनेवाला होता ही है ।

भावार्थ—रत्नत्रयकी आराधनाका भलेप्रकार अभ्यास करके भी अन्तमें जिनकी सल्लेखना नहीं बनती है उसमें उनके अनेक प्रयत्नोंके द्वारा भी जिसका निवारण नहीं किया जासکتा है ऐसे किसी पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मका उदय ही कारण है ।

उक्त च—मृतिकाले नरा हन्त सन्तोपि चिरभाविताः ।

पतन्ति दर्शनादिभ्यः प्राक्कृताशुभगौरवात् ॥

कहा भी है—खेद है कि चिरकाल रत्नत्रयकी आराधना करनेवाले सज्जन—साधुजन भी पूर्वोपार्जित तीव्र अशुभ कर्मके उदयसे मरण समयमें सम्यग्दर्शनादिसे च्युत हो जाते हैं । तथा जिनकी

विना अभ्यासके सल्लेखनाकी सिद्धि होती है वह उनके लिये केवल अंधनिधि लाभ है ।

उक्तं च—या त्वभाषितमार्गस्य कस्याप्याराधना मृती ।

विना रत्नत्रयकी आराधना करनेवाले भी किसी व्यक्तिको जो अंतमें समाधिमरणकी प्राप्ति होजाती है वह अनिर्वचनीय आराधनामें तत्पर उन समाधिमरण करनेवालोंका 'अंध-निधि' लाभ है । अर्थात् जैसे अन्धको कभी २ योगायोगसे विना प्रयत्नके भी निधिका लाभ होजाता है उसी प्रकार यह उनकी समाधिमरणकी प्राप्ति समझनी चाहिये ।

यह कार्यकारणयुक्त राजमार्ग नहीं कहा जासکتा है । जैसे प्रयत्नोंके द्वारा ही निधि प्राप्त करना राजमार्ग कहलाता है, उसी प्रकार पहिलेसे ही प्रयत्नपूर्वक रत्नत्रयकी आराधना ही समाधिमरणका राजमार्ग साधन कहा जाता है ।

तीव्र कर्मके उदयसे समाधिसे च्युत होनेवालोंको देखकर और योगायोगसे विना प्रयत्नके भी समाधिमरण प्राप्त करनेवालोंको देखकर आश्चर्यमें नहीं पड़ना चाहिये और केवल ठैवाधीन धर्मापराधनाकी सिद्धिका आग्रह भी नहीं करना चाहिये । और न किसी प्रकारका दुराग्रह ही करना चाहिये किन्तु जिनवचनको प्रमाण मानकर अंतमें समाधिके लिये सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिये । क्योंकि दैवयोगसे प्राप्त अचल सिद्ध समाधि आदर्श नहीं मानी जासक्ती है ।

उक्तं—पूर्वमभाषितयोगो यद्यप्याराधयन्मृतां कश्चित् ।

स्थायीं निधानलामो निदर्शितं नैव सर्वत्र ॥

अर्थ—जिसने पहले आराधनाका अभ्यास नहीं किया है लेकिन अन्तसमयमें जिसको समाधि-मरणकी प्राप्ति हुई है वह उसका स्थाणुमें अर्थात् वृक्षके सूखे टूटमें निधिका लाभ समझना चाहिये, दूसरोंके लिये वह उदाहरण नहीं होसकता है ।

अतः यह सिद्ध होता है कि यदि अन्तसमयमें किसी तीव्र कर्मका उदय न आवे तो आराधनाका अभ्यास करनेवालोंकी आराधनाकी सिद्धि अन्तसमयमें अवश्य होती है । यही कार्यकारणयुक्त राजमार्ग है ।

अब—यहां कोई कहे कि—दूर भव्यके व्रत आचरण करनेपर भी अकालमें मुक्ति नहीं हो सकती है, इसलिये दूर भव्यको मुक्तिके लिये व्रताचरण करनेकी क्या आवश्यकता है उसका समाधान करते हैं—

कार्यो मुक्तौ दवीयस्यापि यन्नः सदा व्रते ।

वरं स्वः समयाकारो व्रतान्न नरकेऽव्रतात् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(मुक्तौ दवीयस्यापि अयि) मुक्तिके अर्थात् दूर रहनेपर भी (व्रते) व्रताचरणके लिये (सदा यत्नः कार्यः) सदैव यत्न करना चाहिये । क्योंकि (व्रतात्) व्रताचरणके निमित्तसे

(त्वः) स्वर्गमें (समयाकारः वरं) मुक्ति प्राप्तिमें पहिलेका लम्बा काल व्यतीत करना अच्छा है। किंतु (अव्रतात्) व्रताचरणके अभावमें (नरके) नरकगतिमें मुक्तिके पहिलेका काल व्यतीत करना (न 'वरं') अच्छा नहीं है।

भावार्थ—दूर भव्यपनकी परिस्थितिमें मुक्ति कदाचिन् दूर भी हो तो भी उसके पहिले संसारमें रहनेका जो लम्बा काल है वह हिमाद्रिकसे उपाजित पापोंके निमित्तसे नरकमें गृह्यकर न्यतीत करनेकी अपेक्षा अहिमादिक व्रतोंके आचरणमें उपाजित पुण्यके योगमें स्वर्गमें न्यतीत करना बहुत अच्छा है। इसलिये मुक्तिके दूर रहनेपर भी जिन भक्तोंको व्रतोंके आचरणमें सदैव यत्न करते रहना चाहिये।

अथ—आगे धपकके लिये भोजनत्यागका (अनशन धारणका) योग्यकाल कब समझना चाहिये यह बताते हैं—

धर्माय व्याधिदुर्भिक्षजगद्वा निष्प्रतिक्रिये ।

त्यक्तुं वपुः स्वपाकेन तच्छ्रुतौ चाऽशनं त्यजेत् ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(निष्प्रतिक्रिये) 'समाधिमरणार्थी' श्रावक वा मुनि दुर्निवार धर्मभ्रंसेके लिये कारणभूत (व्याधिदुर्भिक्षजगद्वा) आर्गसिक गंग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा आदिके उपस्थित होनेपर (धर्माय) धर्मरक्षाके लिये अर्थात् भवान्तरमें धर्म गाथ ले जानेके लिये (वपुः त्यक्तुं) शरीर छोड़नेके निमित्त (अशनं) भोजनका (त्यजेत्) त्याग करे। अर्थात् भक्त प्रत्याख्यान धारण करे। अथवा (स्वपाकेन) स्वयं कालक्रमसे—परिणामी आयुका नाश होनेपर (तच्छ्रुतौ) शरीरके नाशका समय आनेपर 'अशनं त्यजेत्' भक्त प्रत्याख्यान करें और (वा) अन्तसे घोर उपसर्गके कारण उपस्थित होनेपर भोजनका त्याग करें।

भावार्थ—धर्मभ्रंशकी संभावनाके लिए कारणभूत और जिनका प्रतीकार नहीं किया जा सकता है ऐसे शारीरिक व्याधि, देहव्यास दुर्भिक्ष और असाध्य उवरादिक उपसर्गोंके उपस्थित होनेपर धर्मकी रक्षाके प्रयोजनसे शरीर छोड़नेके लिये समाधिमरणार्थी श्रावक वा मुनि भक्त प्रत्याख्यान करें। तथा अपने परिणामसे आयुका रूप्य ध्व होनेके कारण शरीरके छूटनेके समयपर भी भक्तप्रत्याख्यान अनशन धारण करें। तथा (वा) अन्तसे घोर उपसर्ग उपस्थित होनेपर भी अनशन करें। इसप्रकारसे जो शास्त्रोक्त शरीर त्यजन, शरीर च्यवन और शरीर च्यावनके भेदसे तीन प्रकारका भक्त प्रत्याख्यान होता है यह समझना चाहिए।

अथ—समाधिमरणके लिये शरीरके उपचारकी (संस्कारविशेषकी) विधिको कहते हैं—

अनैः पुष्टो मलैर्दुष्टो देहां नान्ते समाधये ।

तत्कश्यो विधिना साधोः शोध्यश्चायं तदीप्सया ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(अनैः पुष्टः) अन्तसे पुष्ट, (मलैः दुष्टः) विद्वत् वात, पित्त, कफसे दुष्ट

हुआ शरीर (अन्ते) मरण समयमें (समाधेः) समाधिके लिये (न 'भवति') योग्य नहीं होता है । (तत्) इसलिये (तदीप्सया) समाधिकी इच्छासे (साधुः) साधुको (विधिना) सल्लेखना विधानसे (अथ) यह शरीर (कर्म्यः) कृम-हलका करना चाहिये (च) और (शोधयः) योग्य विरचन-वस्तिकर्मके द्वारा शुद्ध करना चाहिये अर्थात् अपना जठरगत मल निकालना चाहिये ।

भावार्थ—अन्ते पुष्ट और वात, पित्त, कफ इनमेंसे किसी एक या अनेक दोषोंसे दुष्ट शरीर समाधिमरणके समय उपयोगी नहीं होता है । इसलिये समाधिमरणकी इच्छा रखनेवालोंको पहलेसे ही क्रमक्रमसे भलेप्रकार काय और कपायको कृम करनेकी विधिसे शरीरको कृम करना चाहिये । तथा व्याधिके कारणभूत-जठराज्यके मलको योग्य विरचन आदि द्वारा शुद्ध करना चाहिये ।

अत्र—आगे इस बातका समर्थन करते हैं कि कपायके कृम करनेके बिना कायका कृम करना व्यर्थ है—

सल्लेखनाऽसंलिखतः कपायानिष्फला तनोः ।

कायाऽजडैर्दण्डयितुं कपायानेव दण्डयते ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(कपायान् असंलिखतः) क्रोधादि कपायोंको न घटानेवालेका (तनोः सल्लेखना) शरीरका कृम करना (निष्फला) निष्फल है । क्योंकि (अजडैः) शून्यजनोंके द्वारा (कपायान् एव दण्डयितुं) कपायोंके निग्रह करनेके लिये ही (कायः दण्डयते) शरीरका निग्रह किया जाता है ।

भावार्थ—काम क्रोधादि कपायोंको कम न करनेवालेका उपवासादि द्वारा अपने शरीरका कृम करना व्यर्थ है । क्योंकि ज्ञानीजन कपाय कम करनेके प्रयोजनसे ही शरीरको उपवासादिकसे कृम करते हैं ।

अत्र—हमेशा भोजन करनेके कारण जिनका मन अपने कान्धूम नहीं है उनके द्वारा कपाय दुर्जय होते हैं यह स्पष्ट रीतिसे बताकर शरीर और आत्माका भेद विज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है उनके जयगीलपनेको प्रगट करते हैं—

अन्धोमदान्धैः प्रायेण कपायाः सन्ति दुर्जयाः ।

ये तु स्वाङ्गान्तरज्ञानात्तान् जयन्ति जयन्ति ते ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(प्रायेण) बहुधा (अन्धोमदान्धैः) आहारसे उत्पन्न जो मद अर्थात् मानसिक दुर्ष होता है उसमें अंध अर्थात् स्वप्न भेदज्ञान रहित जो व्यक्ति हांते हैं उनके द्वारा (कपायाः दुर्जयाः 'सन्ति') कपाय जीते नहीं जा सकते हैं । (ये तु) और जो पुरुष (स्वाङ्गान्तरज्ञानात्) आत्मा और शरीरके भेदविज्ञानसे (तान् जयन्ति) उन कपायोंको जीतते हैं (ते जयन्ति) वे जगत्में सर्वोत्कृष्ट रूपसे शोभायमान होते हैं ।

भावार्थ—प्रायः अलके मदके वशसे विचारशून्य व्यक्तियोंके द्वारा कपाय जीते नहीं जा सकते

हैं। जो आत्मा लोक और शरीरके भेदविज्ञान द्वारा उन कर्मायोंको जीतते हैं, वे जयवन्ने होओ। कोई २ अविरत सम्यग्दृष्टी संयम धारण किये बिना ही अपने भेदविज्ञानसे कर्मायोंको जीतते हैं इसको दशानिके लिये यहाँपर प्रायः अञ्ज दिया है।

अब—इस प्रकार क्षणिकके लिये देह और आहारके त्यागकी विधि बताकर इंहित अर्थात् अपनेको इष्ट मालूम पड़नेवाले पदार्थोंके त्यागकी भी प्रेरणा करते हैं—

गहनं न तनोर्हान पुंसः किन्त्रात्र संयमः ।

योगानुवृत्तेव्यावृत्त्य नद्यात्माऽऽत्मनि युज्यताम ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(पुंसः) पुरुषको (तनोः) शरीरका (हानं) त्याग करना (गहनं न) दुष्कर नहीं है (किन्तु अत्र संयमः) किन्तु शरीरके त्यागके समय संयम धारण करना (‘गहनः’) कठिन है (तत्) इसलिये क्षणिकको (आत्मा योगानुवृत्तेः व्यावृत्त्य) अपनी आत्माको अपने मन, वचन, कायके व्यापारसे व्यावृत्त बरके (आत्मनि) अपनी आत्मामें (युज्यताम) लीन करनी चाहिये।

भावार्थ—कोई कोई स्त्रियां भी अपने पतिके वियोगमें शरीरका त्याग कर देती हैं इसलिये पुरुषको शरीरका त्याग करना कठिन नहीं है। किन्तु शरीरके त्याग करने समय संयमका रहना कठिन है। इसलिये क्षणिकको इन्द्रियोंके व्यापारके तर्फ अनुसरणरूप अपनी मन, वचन, कायकी वृत्तिको हटाकर अपनी आत्माको अपनी आत्मामें लीन करना चाहिये।

अब—श्रावक वा मुनि दोनोंको ही समाधिमरणसे एक प्रकारका विशेष फल प्राप्त होता है, यह बताते हैं—

श्रावकः श्रमणा वाऽन्ते कृत्वा योग्यां स्थिराश्रयः ।

शुद्धस्वात्मरतः प्राणान् मुक्त्वा स्यादुदितोदितः ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(श्रावकः वा श्रमणः) श्रावक वा मुनि ये दोनों ही (अन्ते) मरणसमयमें (योग्यां कृत्वा) “प्रायार्थी” ३० इसी अध्यायके २९ वें श्लोकके द्वारा वर्णित=परिकर्मेको करके (स्थिराश्रयः) निश्चलचित होकर (शुद्धः स्वात्मरतः) निर्मल निज चिद्रूपमें लीन होकर (प्राणान् मुक्त्वा) प्राणोंको छोड़कर (उदितोदितः स्यात्) नानाप्रकारके उत्तरोत्तर वर्द्धमान अभ्युदयोंको प्राप्त करके अन्तमें मोक्षका अधिकारी होता है।

भावार्थ—जो श्रावक वा मुनि आगेके “प्रायार्थी” इत्यादि श्लोकोंके द्वारा वर्णित परिकर्म करके स्थिरचित होता हुआ शुद्ध स्वात्मामें लीन होकर प्राणोंको छोड़ता है वह देवादि पर्याय सम्बंधी नाना-प्रकारके देवेन्द्रादि पदवीके अभ्युदयोंको भोगकर अन्तमें मनुष्य भव धारणकर मोक्षपदको प्राप्त करता है।

अब—निर्यापकके वलसे अपनी आत्मामें जिसने वास्तवमें रत्नत्रय भावना भाई है उसके लिये समाधिमरणके समयपर किसी प्रकार विघ्न अंतराय नहीं आसकता यह बताते हैं—

समाधिसाधनचणे गणेशे च गणे च न ।

दुर्देवेनापि मुकरः प्रत्युद्यो भावितात्मनः ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—(गणेशे च गणे) निर्यापक आचार्य तथा संघके (समाधिसाधनचणे 'सति') समाधिसाधनमें तत्पर रहते हुए (भावितात्मनः) अपनी आत्माकी भावना करनेवाले समाधिमरणार्थीके लिये दूसरेकी तो बात ही क्या (दुर्देवेन अपि) दुर्देवके द्वारा भी (प्रत्युद्यः) विघ्न करना (मुकरः न) सरल नहीं है ।

भावार्थ—जिस आत्मलीन समाधिमरणार्थीके सल्लेखनाके सम्पादनमें निर्यापक आचार्य तथा संघ सहयोग दे रहा है और जो निज आत्मामें लीन है उसके सल्लेखना करने समय दूसरोंकी तो बात ही क्या—स्वतःका पूर्वोपासित दुर्देव भी उसकी समाधिकी सिद्धिमें विघ्न नहीं डाल सकता ।

सारांश यह है कि समाधिकी सिद्धिके लिये अंतरंग कारण आत्मलीनता है, और बहिरंग कारण निर्यापकाचार्य तथा संघकी सहयोगिता है । इन दोनों ही कारणोंके रहनेपर समाधिमें विघ्न भला कैसे आसकना है ? अर्थत् नहीं आसकना है ।

अब—आगेके दो श्लोकोंसे समाधिमरणका माहात्म्य वर्णन करने हैं—

प्राग्जन्तुनाऽमुनाऽनन्ताः प्राप्तास्तद्भवमृत्यवः ।

समाधिपुण्यो न परं परमश्चरमक्षणः ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(अमुना जन्तुना) इन प्राणीने (प्राग्) इस भवके पहले (अनन्ताः तद्भव-मृत्यवः प्राप्ताः) अनन्त तद्भव मरण पाये (परं) परन्तु (समाधिपुण्यः) समाधिसे पवित्र (परमः) इतर सर्व क्षणोंसे उत्कृष्ट (चरमक्षणः) अन्तिम क्षण (न 'प्राप्तः') नहीं पाया ।

भावार्थ—मरण दो प्रकारके होते हैं । १—प्रतिसमय मरण, (आवीचिमरण) और २—तद्भव मरण । इस जीवनमें इस भवके पहले अनन्त तद्भवमरण प्राप्त किये परन्तु स्तत्रयकी एकाग्रतासे पवित्र अन्तिम समयवाला तद्भवमरण नहीं पाया है अर्थत् पहले कभी भी समाधि सहित मरण नहीं पाया है ।

परं शंसन्ति माहात्म्यं सर्वज्ञाश्चरमक्षणे ।

यस्मिन्समाहिता भव्या भजन्ति भवपञ्जरम् ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(सर्वज्ञाः) सर्वज्ञ (चरमगमे) मरणके उस अन्तिम समयमें (परं माहात्म्यं शंसन्ति) उत्कृष्ट माहात्म्यको वताते हैं (वरिष्ठ) जिसमें (समाहिताः भव्याः) रत्नत्रयकी आराधनामें सावधान रहनेवाले भव्य (भवपञ्जरं भजन्ति) संसाररूपी पिंजरेको तोड़ने हैं ।

भावार्थ—जिस मरणके अन्त समयमें भव्यजीव रत्नत्रयकी आराधनामें तत्पर होकर संसाररूपी पिंजरेका भंजन करते हैं इसलिये मरणके उस अन्त समयका सर्वज्ञ उत्कृष्ट माहात्म्य वर्णन करते हैं—

अब—सन्नास धारणके लिये क्षेत्रविशेषकी स्वीकारताका वर्णन करते हैं—

प्रायार्थी जिनजन्मादिस्थानं परमपावनम् ।

आश्रयत्तदलाभे तु योग्यमर्हद्गृहादिकम् ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(प्रायार्थी) मन्यास मरणका इच्छुक क्षपक (परमपावनं) परम पवित्र (जिन-जन्मादिस्थानं) जिनन्द्र भगवानके जन्मकन्याणक आदिके स्थानका—क्षेत्रका (आश्रयेत्) आश्रय करे (तदलाभे तु) और यदि उमर न्यून न होमके तो (योग्यं) योग्य (अर्हद्गृहादिकं) जिन मन्दिर आदिकका (आश्रयेत्) आश्रय करे ।

भावार्थ—मन्यासमरणकी इच्छा करनेवाला जिनन्द्रके जन्मस्थान—दीक्षास्थान आदि पवित्र तीर्थक्षेत्रोंका आश्रय करे । और यदि कदांत्क पदुंचनेकी योग्यता न हो अर्थात् कदांत्क न पहुँच सकता हो तो समाधि योग्य जिन मन्दिर, मठ आदिकका आश्रय करे ।

अथ—तीर्थस्थानके लिये प्रस्थान करने द्युये यदि बीचमें मरण होजाय तो समाधिभरणार्थका आराधकत्व कायम रहता है, यह बताने हैं—

प्रस्थितो यदि तीर्थाय प्रियनेऽवान्तरं तदा ।

अस्त्येवाराधको यस्माद्रावना भवनाग्निनी ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(यदि) यदि (तीर्थाय) समाधिभरणके हेतुमें तीर्थस्थानके लिये (प्रस्थितः) प्रस्थान करनेवाला (अवान्तरं प्रियते) बीचमें मरणका प्राप्त होजाय (तदा) तो (आराधकः अस्ति एव) वह आराधक है ही (यस्मात्) क्योंकि (भावना भवनाग्निनी) भावना भवनाग्निनी होती है ।

भावार्थ—समाधिभरणकी सदिच्छामे निर्यापकाचार्यकी प्राप्तिके लिये अथवा तीर्थस्थानके लिये प्रयाण करनेवाला यदि बीचमें मरणका प्राप्त होजाय तो भी वह आराधक ही रहता है । क्योंकि समाधि साधनकी भावना उसको होचुकी है और वह भावना ही उसके भवोंके नाशका कारण है ।

अथ—तीर्थस्थानको प्रस्थान करने समय दृग्गके अपराधोंको क्षपक स्वयं क्षमा करे और दृग्गसे भी क्षमा मागे यह उपदेश देने हैं—

रागाद् द्वेषान्ममत्वाद्वा यो विराद्धो विराधकः ।

यश्च तं क्षमयेत्तस्मै क्षाम्येच्च त्रिविधेन सः ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(सः) तीर्थके लिये प्रस्थान करनेवाला समाधिभरणार्थी (रागात्) म्लहसे (द्वेषात्) क्रोधसे (वा) अथवा (ममत्वात्) मोहसे (यः) जो (विराद्धः) अपने द्वारा दुःखमें डाला गया है (तं) उससे (त्रिविधेन क्षमयेत्) मन, वचन, कायसे क्षमा मागे (च) और (यः) जो (विराधकः) अपने प्रति वैमनस्यका करनेवाला है (तं) उसको (“त्रिविधेन”) मन, वचन, कायसे (क्षाम्येत् च) क्षमा करे ।

भावार्थ—वह समाधिभरणके लिये तीर्थको प्रस्थान करनेवाला क्षपक रागद्वेष और मोहवश

होकर जिसको हमने दुःख दिया है उससे मन, वचन, कायपूर्वक क्षमा मांगें और जिसने अपनेको दुःख दिया है उसके लिये मन, वचन, कायसे स्वयं क्षमा करे ।

अथ—उक्त प्रकारसे क्षमा करने और करानेके फलको बताते हैं—

तीर्णां भवार्णवैरर्तैश्च क्षम्यन्ति क्षमयन्ति च ।

क्षम्यन्ति न क्षमयतां ये ते दीर्घाजिबज्जवा ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थ—(ये क्षम्यन्ति च क्षमयन्ति) जो अपराधीके प्रति क्षमा करते हैं और जिसका अपने द्वारा अपराध हुआ है उससे क्षमा मांगते हैं (तेः) उनसे (भवार्णवः तीर्णः) संसाररूपी समुद्र तिरलिया गया है । किन्तु (ये) जो (क्षमयतां) क्षमा मांगनेवालोंको (न क्षम्यन्ति) क्षमा प्रदान नहीं करते हैं (ते) वे (दीर्घाजिबज्जवाः) दीर्घ संसारी हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष दूसरोंके अपराधोंकी क्षमा करने हैं और अपने अपराधोंकी दूसरोंसे क्षमा मांगते हैं, वे भवरूपी समुद्रसे जड़ों पार होते हैं । और जो क्षमा मांगनेपर भी दूसरोंपर क्षमा नहीं करते हैं, वे पुरुष दीर्घसंसारी हाने हैं ।

अथ—आगे क्षमककी आलोचनाकी विधिको बताते हैं—

योग्यायां वसतां काले स्वागः सर्वं स मूरये ।

निवेद्य गोधितमन निःश्लयः विहरन्पथि ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(सः) क्षमक (योग्यायां वसतां) आलोचनाकी विधिके योग्य स्थान और (काले) कालमें (मूरये) निर्यापकाचार्यके पास (सर्वं स्वागः) अपने संपूर्ण अपराधोंको—अतीचारोंको (निवेद्य) निवेदन करके (तेन) निर्यापकाचार्यके द्वारा बताई हुई (शोधितः) प्रायश्चित्त विधिके अनुसार शुद्ध होकर (निःश्लयः) तीनों प्रकारके गन्धोंसे रहित होता हुआ (पथि) अपने रत्नत्रयके मार्गमें (विहरेत्) संचार करे ।

भावार्थ—यह क्षमक तीर्थस्थानमें आकर निर्यापकाचार्यके सामने अपने व्रतोंमें लगे हुए अतीचारोंके सम्बन्धमें योग्य स्थान और योग्य कालमें आलोचना करे तथा गुरुके द्वारा बताये हुये प्रतिक्रमणके द्वारा अपने व्रतोंकी शुद्धि करे । और इस प्रकारसे अपने व्रतोंकी शुद्धि करके निःश्लय होकर अपनी रत्नत्रयकी आराधनामें तत्पर होवे ।

अथ—आगे समाधिप्रकरणके लिये संस्तर (चटाई या पटाके) के ऊपर आरोहणकी विधिको बताते हैं—

विशुद्धिमुधया सिक्तः स यथोक्तं समाधये ।

प्राशुदग्वा शिरः कृत्वा स्वस्थः संस्तरमाश्रयेत् ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(सः) क्षमक (विशुद्धिमुधया) शारीरिक पवित्रता अथवा प्रायश्चित्त विधान

सम्बन्धी विशुद्धिरूपी अमृतसे (सिक्तः) सिंचित होता हुआ (यद्युक्तं) आगमके अनुसार (समाधये) समाधिके लिये (प्राक् वा उदक्) पूर्व वा उत्तरके तरफ (शिरः कृत्वा) शिर करके (स्वस्थः) अनाकुल होकर (संस्तरं आश्रयेत्) संस्तरका आश्रय करे ।

भावार्थ—अपक शारीरिक पवित्रतारूपी अमृतसे अथवा प्रायश्चित्त विधानसे स्वीकार किए हुए विशुद्धिरूपी अमृतसे सिंचित होकर समाधिके लिये आगमके अनुसार पूर्व अथवा उत्तरकी तरफ शिर करके स्वस्थ होता हुआ समाधिके योग्य संस्तरके ऊपर आरोहण करे ।

अब—संस्तरके ऊपर आरोहण करने समय महाव्रतकी याचना करनेवाले समाधिमरणार्थिके लिये मुनिलिंगके विधानका उपदेश करते हैं—

त्रिस्थानदोषयुक्तायाप्यापवादिकलिङ्गिने ।

महाव्रतार्थिने दद्याल्लिङ्गमौत्सर्गिकं तदा ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थ—(त्रिस्थानदोषयुक्ताय आपवादिकलिङ्गिने अपि महाव्रतार्थिने) जो लिंग संबंधी तीन दोषोंसे युक्त आपवादिक लिङ्गी हैं अर्थात् समग्र चिह्नको धारण करनेवाले श्रावक हैं वे यदि उस समय महाव्रतकी याचना करें तो उन्हें (तदा) उस समय निर्यापकाचार्य (औत्सर्गिकं लिङ्गं दद्यात्) मुनिदीक्षा देंगे ।

भावार्थ—औत्सर्गिक और आपवादिक लिङ्गकी व्याख्या इसी अध्यायमें पहले की जा चुकी है । दो अङ्कश और तीसरे लिङ्ग सम्बन्धी दोषोंको त्रिस्थान दोष कहते हैं । यद्यपि साधारणरूपसे इन लिङ्ग सम्बन्धी दोषवालोंको मुनिदीक्षा निषिद्ध है तथापि संस्तरारोहणके समय समाधिमरणार्थी श्रावक इन दोनोंसे सहित होकर भी यदि निर्यापकाचार्यसे मुनिदीक्षाकी याचना करे तो उस समय निर्यापकाचार्य उसको मुनिदीक्षा देंगे ।

अब—उक्त श्रावक भी लंगोटी सहित होनेके कारण उपचरित महाव्रतके लिये भी अयोग्य समझा जाता है । परन्तु आर्यिका उपचरित परिग्रहके कारण महाव्रतके योग्य हैं, यह बताते हैं—

कौपीनेऽपि समूर्च्छत्वान्नर्यिर्हत्यार्यो महाव्रतम् ।

अपि भाक्तममूर्च्छत्वात् साकटेऽप्यार्यिकाऽर्हति ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ—(अपि) अहो ! आश्चर्य है कि (आर्य) ग्राहर्ही प्रतिमाधारी श्रावक (कौपीने) लंगोटी मात्र रहते हुए (समूर्च्छत्वात्) परिग्रह सहित होनेके कारण (भाक्तं अपि महाव्रतं) उपचरित भी महाव्रतके (न अर्हति) योग्य नहीं है । किन्तु (आर्यिका साकटे अपि) आर्यिका एक साडीके धारण करनेपर भी ('भाक्तं एव महाव्रतं') केवल उपचरित महाव्रतके देनेके लिये (अमूर्च्छत्वात्) भावोंसे परिग्रहसे रहित होनेके कारण (अर्हति) योग्य समझी जाती है ।

भावार्थ—इस पद्यमें एक "अपि" शब्द विस्मय वाचक है । इसलिये अपि यह अर्थ है कि

अहो ! आश्चर्य है कि श्रावक म्याह प्रतिमाधारी होकर भी केवल लंगोटी होनेके कारण उपचरित महाव्रतका भी अधिकारी नहीं है । क्योंकि वह अपने लंगोटी मात्र परिग्रहका भी त्याग कर सकता है परन्तु उसने उसका त्याग नहीं किया है तथा आर्थिका संहननादि दोषवश निर्ग्रथ दीक्षा नहीं ले सकती है, इसलिये वह अपने साडी मात्र परिग्रह रहते हुए भी वह केवल उपचरित महाव्रतकी अधिकारिणी मानी गई है । यह विशेष कथन यहां केवल प्रसंगवश किया गया है ।

अब—प्रशस्त लिङ्गवाला होकर भी कौनसा गृहस्थ किस समय जिन दीक्षाका अधिकारी नहीं होसकता है, यह बताते हैं—

हीमान्महर्दिको यो वा मिथ्यात्वप्रायवान्धवः ।

सोऽविविक्ते पदे नाग्न्यं शस्तलिङ्गोऽपि नार्हति ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो (शस्तलिङ्गः अपि) उपर्युक्त अण्डकोज और लिङ्ग सम्बन्धी दोषोंसे रहित होकर भी (हीमान्) लज्जावाला है (महर्धिकः) बड़ी संपत्तिवाला है (वा) तथा (मिथ्यात्वः प्रायवान्धवः) जिसके नातेदार बहुभाग मिथ्यादृष्टि हैं (सः) वह (अविविक्ते पदे) बहुजनोंसे व्याप्त स्थानमें—अर्थात् सर्वसाधारणके सामने (नाग्न्यं) नग्नत्वकी दीक्षाके लिये (न अर्हति) योग्य नहीं है ।

भावार्थ—प्रशस्त लिङ्ग होकर भी जिसको नग्नता धारण करनेमें आज मालूम पड़ती है, विपुल संपत्तिका धारक होनेके कारण नग्न अवस्था ग्रहण करनेके बाद “देखो यह कितना बड़ा श्रीमान् था और अब नग्न होकर घूमता फिरता है” इस प्रकारके लोकापवादसे जिसे डरनेकी आशंका है, अथवा बहुभाग जिसके बन्धु-बांधव मिथ्यादृष्टि होनेसे उनके द्वारा की गई निन्दाका जिसे रज्जा-शीलाके कारण डर है, वह सर्वसाधारण लोगोंके सामने नग्नत्वके लिये अधिकारी नहीं है । वह केवल एकांत स्थानमें जिन दीक्षाका अधिकारी है ।

अब—संस्तरारोहणके समय स्त्रीके लिये लिङ्ग विकल्पमें अतिदेश बताते हैं । अर्थात् उस समय पुरुषके समान स्त्रीको नग्नत्व दीक्षा देना इष्ट है यह बताते हैं—

यदौत्सर्गिकमन्यद्वा लिङ्गमुक्तं जिनैः स्त्रियाः ।

पुंवत्तदिष्यते मृत्युकाले स्वर्णीकृतोपधेः ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—(जिनैः) जिनेन्द्र भगवानने (यत्) जो कोई (औत्सर्गिकं) औत्सर्गिक (वा अन्यत्) अथवा दूसरे ‘पद ग्रहण’ बगैरह कहे हैं (तत्) वह सब गुणिलिङ्गा ग्रहण आदि (मृत्युकाले) मरण समयमें (स्वर्णीकृतोपधेः स्त्रियाः) अत्यन्त स्वल्प परिग्रहको धारण करनेवाली स्त्रीके लिये भी अर्थात् आर्थिकाके लिये भी (पुंवत्) पुरुषकी तरह (दिष्यते) इष्ट है ।

भावार्थ—शास्त्रकारोंने जिनेन्द्रोक्त आगममें जो औत्सर्गिक लिङ्ग-नग्नत्व आदिकका प्रतिपादन

पुरुषके लिये किया है, वह सब कथन, केवल मृत्युकालमें समाधिक समयापर अशक्त्यानुष्ठानवश अत्यन्त अल्प परिग्रह धारण किया है जिसने ऐसी केवल साडीमात्र परिग्रहको धारण करनेवाली आर्थिकाके लिए भी आत्मज्ञोंके द्वारा है । अर्थात् मृत्युके समय पुरुषके समान स्त्रीको नमनकी दीक्षा दी जा सकती है ।

अव—मुमुक्षुको नमन लिंग आदिका भी गौह छोड़कर केवल स्वद्रव्यमें लीन होना चाहिये यह कताने हैं—

देह एव भवो जन्तोर्यद्विद्धं च तदाश्रितम् ।

जातिवत्तद्ग्रहं तत्र त्यक्त्वा स्वात्मग्रहं विशेषम् ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(जन्तोः) प्राणिका (देहः एव भवः) देह ही संसार है । इसलिये (तदाश्रितम् यत् लिङ्गं च 'अस्ति') देहाश्रित जो नमनत्वादिक लिङ्ग है—यद् है (तत्र) उसके विषयमें भी (जातिवत्) ब्राह्मणत्वादि जातिकी तरह (तद्ग्रहं) नमनवादि लिङ्गकी आसक्तिको भी (त्यक्त्वा) छोड़ करके क्षपक (स्वात्मग्रहं) स्व-शुद्ध चिद्रूपकी तत्परताको (विशेषम्) धारण करे ।

भावार्थ—वास्तवमें जीवके लिये देह ही संसार है, इसलिये ब्राह्मणत्व आदि जातिके अभिनिवेशके समान नमनत्वादि लिंग सम्बन्धी अभिनिवेशको भी समाधिमरणके समय, क्षपक त्याग करे । और उसका त्याग करके केवल शुद्ध चिदानन्दमय स्वरूपके चितवनमें लीन होवे ।

अव—परद्रव्यका अभिनिवेश रखना ही बंधका हेतु माना है, इसलिये उसके प्रतिपक्षभूत भावनाको भानेके लिये उपदेश देते हैं—

परद्रव्यग्रहेणैव यद्द्रव्येऽनादिचिंतनः ।

तत्स्वद्रव्यग्रहेणैव मोक्षयतेऽतस्तमावेहेत् ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—(यत्) जिस कारणसे (चेतनः) यह जीव (परद्रव्यग्रहेण एव) शरीरादिक परद्रव्यकी ममतासे (अनादिचिंतनः) अनादिकालसे बद्ध हुआ है (तत्) इसलिये (स्वद्रव्यग्रहेण एव) आत्म-लीनतासे ही (मोक्षयते) वह जीव मुक्त होसकता है (अतः) इसलिये मुमुक्षु (तं) उस आत्म-लीनताको (आवेहेत्) धारण करे अर्थात् अपना उपयोग शुद्धात्माके अनुभवमें ल्यावे ।

भावार्थ—केवल परद्रव्यकी आसक्तिसे ही आत्मा अनादिसे बन्धको प्राप्त हुआ है । अतः उसके प्रतिपक्षभूत स्वद्रव्यकी आसक्तिसे ही वह अपने अनादि बन्धसे मुक्त होसकता है । इसलिये मुमुक्षुको अपने शुद्ध चिदानन्दरूप आत्माकी परिणतिके अनुभवमें ही अपना उपयोग लगाना चाहिये ।

अव—शुद्धि और विवेककी प्राप्तिपूर्वक जो समाधिमरण होता है उसकी प्रशंसा करते हैं—

अलब्धपूर्वं किं तेन न लब्धं येन जीवितम् ।

त्यक्तं समाधिना शुद्धिं विवेकं चाप्य पश्चात् ॥ ४१ ॥ —

अन्वयार्थ—(येन) जिस क्षपकने (पंचधा) पांच प्रकारकी (शुद्धि) शुद्धिको (च) और (विवेकं अपि) विवेकको भी (आप्य) प्राप्त कने (समाधिना) समाधि सहित (जीवितं त्यक्तं) अपने जीवनको छोड़ा है (तेन) उम महाभयने (अलब्धपूर्व किं) जिसकी प्राप्ति पहले कभी नहीं हुई ऐसा कौनमा महाभ्युदय (न लब्धं) प्राप्त नहीं कर लिया है। अर्थात् सब कुछ प्राप्त कर लिया है।

भावार्थ—पाच प्रकारकी शुद्धि और पांच प्रकारका विवेक ग्रंथकार आगे स्वयं वर्णन करनेवाले है। जिस महाभय क्षपकने इन पाचप्रकारकी शुद्धि और विवेककी प्राप्तिपूर्वक समाधिसहित भरण किया है उसने जिन महाभ्युदयोंकी प्राप्ति पहले कभी नहीं हुई है उन सब महाभ्युदयोंकी प्राप्तिको पालिया है।

अथ—बहिरङ्ग विषयक और अन्तरङ्ग विषयक पाच प्रकारकी शुद्धिका वर्णन करते हैं—

श्रम्योपध्यालोचनावैयावृत्येषु पञ्चधा ।

शुद्धिः स्यात् दृष्टिधीवृत्तविनयावश्यकेषु वा ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(शुद्धिः) शुद्धि (श्रम्योपध्यालोचनावैयावृत्येषु) श्रम्या, उपधि, आलोचना, अज्ञ और वैयावृत्यके विषयमें बहिरङ्गरूपसे (पंचधा स्यात्) पांच प्रकारकी होती है (वा) तथा (दृष्टिधीवृत्तविनयावश्यकेषु) दर्शन, ज्ञान, चारित्र, विनय और सामायिकादि पद आवश्यकके विषयमें अन्तरङ्गरूपसे (‘पञ्चधा स्यात्’) पांच प्रकारकी होती है।

भावार्थ—१—यहां प्रमाणानुसार वसतिस्थान और संस्तरको श्रम्या कहा है, २—संयमके उपकरण जो पिछी—कर्मबन्ध आदि है उसको उपधि कहते हैं, ३—गुरुके सामने अपने दोषोंके निवेदनको आलोचना कहते हैं, ४—चतुर्विध आहारको अज्ञ कते हैं और ५—परिचारकोंके द्वारा किये जानेवाले पाद-मर्दन आदिको वैयावृत्य समझना चाहिये। इन विषयोंमें प्राणि संयम और इन्द्रिय संयम सहित जो प्रवृत्ति उसे बहिरङ्ग शुद्धि कहते हैं और वह उपरोक्त विषयोंके भेदसे पांच प्रकारकी है।

तथा १—सम्यदर्शन, २—सम्यज्ञान, ३—सम्यक्चारित्र, ४—अन्तरङ्ग विनय और ५—सामायिक वेदना प्रतिकरण आदि मुनियोंके जो छह आवश्यक कर्म हैं उनके विषयमें अतिचार रहित जो प्रवृत्ति है उसको अन्तरङ्गशुद्धि कहते हैं। वह भी अपने विषयभेदसे पांच प्रकारकी है।

अथ—शुद्धिके समान अन्तरङ्ग और बहिरंग विषयोंके भेदसे विवेक भी पांच प्रकारका है, यह बताते हैं—

विवेकोऽक्षकपायाङ्गभक्तोपधिषु पञ्चधा ।

स्याच्छ्रम्योपधिकायाचवैयावृत्यक्रेषु वा ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(विवेकः) विवेक (अक्षकपायाङ्गभक्तोपधिषु) अक्ष, कपाय, अंग, भक्त और उपधि, इनको विषय करनेके कारण अन्तरङ्गरूपसे (पंचधा स्यात्) पांच प्रकारका है (वा) तथा

(शय्यौपधिकायान्नवैयावृत्यक्रेषु) शय्या, औपधि, कय, अन्न, और वैयावृत्य इनके विषयमें बहिरंगरूपसे ('पंचधा स्यात्') पांच प्रकारका है ।

भावार्थ—मेरा चिद्रूप सबसे भिन्न हैं, इस प्रकारसे अपने भिन्नरूप सिद्ध करनेयोग्य अश्व-सायको विवेक कहते हैं । यह विवेकता सामान्य लक्षण है । और अपनी १ इन्द्रियोंसे २ कर्मायोंसे ३ शरीरसे ४ अन्नसे और ५ उपधिमें अपने पृथग्भावका चिन्तन करना यह भावविवेक अर्थात् अन्तरङ्ग विवेक है और वह भावविवेक उक्त विषयभेदसे पांच प्रकारका है । तथा द्रव्यविवेक तीन प्रकारका है और किन्हीं आचार्योंने पांच प्रकारका भी माना है । १ शरीर २ आहार और ३ संयमोपकरण (उपधि) से अपना पृथक् चिन्तन करना यह तीन प्रकारका द्रव्य विवेक है । तथा १ शय्या २ औपधि ३ कय ४ अन्न और ५ परिचारक इनसे अपना पृथक् चिन्तन करना यह पांच प्रकारका बहिरंग विवेक है ।

अब—ग्रंथकारने समाधिभरणके विषयमें सामान्यरूपसे वर्णन किया । अर्थात् समाधिकी विधि आदि श्रावक और मुनि दोनोंके लिये बताई है । अब आगेके पद्यसे मुनि और श्रावकोंमें महाव्रतकी भावनामें जो अन्तर होता है, वह बताते हैं—

निर्यापके समर्प्य स्वं भक्त्यारोप्य महाव्रतम् ।

निश्चेलो भावयेदन्यस्त्वनारोपितमेव तत् ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(निश्चेलः) मुनि समाधिभरण करने समय (स्वं) अपनेको (निर्यापके) निर्यापकाचार्यको (समर्प्य) समर्पित करके (भक्त्या) भक्तिसे (महाव्रतं आरोप्य) पांच प्रकारके महाव्रत और तीन गुप्ति पांच समिति इस प्रकारसे तरह प्रकारके चारित्रिकी अपनी आत्मामें व्यवस्थापित करके (भावयेत्) पुनः पुनः उन व्रतोंकी भावना भावे (अन्यः तु) और श्रावक तो (अनारोपित एव) न लिये हुवे उन महाव्रतोंकी केवल भावना भावे ।

भावार्थ—महाव्रती मुनि क्षपक अवस्थामें अपनेको निर्यापकाचार्य प्रति समर्पित करके भक्तिपूर्वक ग्रहण किये हुए महाव्रतोंकी पुनः पुनः भावना भावे । और अणुव्रती सग्रन्थ—श्रावक क्षपक महाव्रतोंके धारणकी भावनाको भावे । यही महाव्रतोंकी भावनाके संबंधमें सचेल और अचेल क्षपकोंमें अन्तर है ।

अब—आगे संस्तरपर आरुढ़ हुये क्षपकको पांच प्रकारके अनिचारके त्यागपूर्वक सल्लेखना विधिसे अपनी प्रवृत्ति रखनी चाहिये यह बताते हैं—

जीवितमरणाशंसे सुहृदनुरागं सुखानुबन्धमजन् ।

सनिदानं संस्तरगश्चरेच सल्लेखनाविधिना ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—(संस्तरगः) संसारपर आरुढ़ हुया क्षपक (जीवितमरणाशंसे) १ जीवित-

आशंसा और २ मरण—आशंसाको (सुहृदनुरागं) ३ मित्रानुरागको और (सनिदानं) ५ निदान सहित (सुखानुबन्धं) ४ सुखानुबन्ध नामके अतीचारको भी (अजन्) त्यागता हुआ (सहेखना-विधिना) सहेखनाकी विधि सहित (चरेत्) अपनी प्रवृत्ति करे ।

भावार्थ—(१) जीविताशंसा—यह शरीर अवश्य हेय है, जल बुदबुदके समान अनित्य है, इत्यादिक बातको स्मरण न करते हुये इस शरीरकी स्थिति कैसे कायम रहेगी। इसप्रकारके शरीरके प्रति आदरभावको जीविताशंसा कहते हैं । अथवा पूजाविशेष देखकर, खूब वैयावृत्य देखकर, तथा सर्व लोगोंके द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर मनमें यह मानना कि “चार प्रकारके आहारका त्याग करके भी मेरा जीवन कायम रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह सब उपरोक्त विभूति मेरे जीवनके ही निमित्तसे हो रही है ।” इसप्रकारके जीवनकी आकांक्षाको जीविताशंसा नामका अतीचार कहते हैं ।

(२) मरणाशंसा—रोगोंके उपद्रवकी आकुलतासे प्राप्त जीवनमें संज्ञेनवालेके मरणके प्रति उपयोगका लगाना यह मरणाशंसा नामका अतीचार है । अथवा जब क्षपकने चार प्रकारके आहारका परित्याग कर दिया है और कोई उसका पूजापूर्वक आदर नहीं करता है, किसी प्रकारकी उसकी श्लाघा नहीं करता है, उससमय उसके अन्तःकरणमें ऐसे भावोंका होना कि ‘मेरा शीघ्र मरण हो जाय तो बहुत अच्छा है ।’ इस प्रकारके विविध परिणामोंके होनेको मरणाशंसा नामका अतीचार कहते हैं ।

(३) सुहृदनुराग—बालकत्वमें अपन मित्रोंके साथ हमने ऐसे ऐसे खेल खेले हैं, हमारे अमुक मित्र वित्त पढ़नेपर सहायता करने थे, अमुक मित्र हमारे उत्सवोंमें तत्काल उपस्थित होते थे, इस प्रकारसे बालमित्रोंके प्रति अनुराग भावोंका पुन पुन स्मरण करना सुहृदनुराग नामका अतीचार है । अथवा बाल्यादिक अवस्थामें साथ खेलनेवाले मित्रोंका अनुस्मरण करना, सुहृदनुराग नामका अतीचार है ।

(४) सुखानुबन्ध—मैंने ऐसे भोग भोग हैं, मैं ऐसी श्रम्याओंपर सांता था, मैं ऐसा खेलता था, इत्यादि प्रकारसे प्रीतिविशेषका पुन पुन स्मरण करना सुखानुबन्ध नामका अतीचार है ।

(५) निदान—इस सुदुश्चर तपके प्रभावसे सुझे भविष्य जन्ममें इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती-पदकी प्राप्ति होवे, इमप्रकारसे भविष्यमें अभ्युदयकी वांछाको निदान नामका अतीचार कहते हैं । इसप्रकार पांच प्रकारके अतीचारोंको छोड़कर (जन्मजगमृत्युजगतैका ० इत्यादि) इसी अध्यायमें वर्णित १३ में श्लोकके अनुसार सहेखना विधिसे आचरण करे । ‘चरेच्च’ इस ‘च’ पदसे यह धोतित किया है कि संस्तरगत क्षपक पूर्वोक्त श्लोकके अनुसार भावना भाव और इस श्लोकके अनुसार वह अपनी प्रवृत्ति भी करे ।

अथ—इसप्रकार संसारपर आरुढ़ क्षपकके प्रति निर्यापकाचार्यको उपरोक्त विधि करके आगे क्या करना चाहिये यह बताते हैं—

यतीन्त्रियुज्य तत्कृत्ये यथार्हं गुणवत्तमान् ।

भूरिस्तं भूरि संस्क्रुयात् स ह्यार्याणां महाक्रतुः ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थ—(सुरिः) निर्यापकाचार्य (तत्कृत्ये) क्षपकके प्रति कर्तव्यम् (यथार्हं) यथायोग्य (गुणवत्तमान्) मोक्षके कारणभूत जो सम्यग्दर्शनादि गुण उनमें श्रेष्ठताके धारक (यतीन्) यतियोंको (नियुज्य) नियुक्त करके (तं) उम क्षपकको (भूरि संस्क्रुयात्) ग्वत्रयके संस्कारोंमें खूब संस्कृत करे । (हि) क्योंकि (सः) वह समाधिसाधनविधि (आर्याणां) आर्योंका—यतियोंका (महाक्रतुः) परम यज्ञ है ।

भावार्थ—निर्यापकाचार्य क्षपकके आभ्यर्चनादि शारीरिक कार्योंके लिये, विकथा निवारणके लिये, धर्मकथा करनेके लिये, भक्त-पान और अग्न्या साधनके लिये तथा मलोत्सर्ग करनेके लिये यथायोग्य रीतिसे गुणीसे गुणी यतियोंकी नियुक्ति करे । और आराधकके सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यको खूब सुसंस्कृत करे । क्योंकि यतियोंके लिये यह समाधिसाधन विधि परम यज्ञ है ।

अब—क्षपकको आहारविशेष प्रगट दिखाकर भोजनासक्तिके निषेधके लिये कहते हैं—

योग्यं विचित्रमाहारं प्रकाशयेष्टं तमाशयेत् ।

तत्रासजन्तमज्ज्ञानाख्यानैर्निर्वर्तयेत् ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—(‘सुरिः’) निर्यापकाचार्य (योग्यं विचित्रं आहारं) योग्य नानाप्रकारके आहारको (तं प्रकाशयेत्) क्षपकको दिखाकर (इष्टं) उसको जो इष्ट है वह (आशयेत्) जिमावे और (अज्ञानात्) अज्ञानसे (तत्र आसजन्तं) उसमें आसक्त होनेवाले क्षपकको (ज्ञानाख्यानैः) बोधप्रद प्रसिद्ध आख्यानों द्वारा (निर्वर्तयेत्) उस आसक्तिसे परावृत्त करे ।

भावार्थ—निर्यापकाचार्य योग्य नाना प्रकारके आहारको क्षपकको दिखाकर उनमेंसे उसे जो इष्ट मालूम पड़े वह उसको खिलावे । कोई भोज्यविशेषोंको देखकर मैं भवसमुद्रके किनारे आबुका हूँ, अब इन भोज्योंसे मुझे क्या प्रयोजन है, इस प्रकार भोज्य पदार्थोंको देखकर वैरागी होता है और उस दृष्ट भोजनसे संवेग भावनाको प्राप्त होता है । कोई उन दृष्ट भोज्य पदार्थोंमेंसे कुछका ग्रहण करके शेष सबको छोड़ देता है और कोई क्षपक उनका आस्वादन करनेके आसक्त भी हो जाता है । क्योंकि मोहलीला विचित्र है । इसलिये निर्यापकाचार्य तत्त्वज्ञानके अभावसे दृष्टभोजनमें आसक्ति रखनेवाले क्षपकको बोधप्रद संन्यासपूर्वक करनेवालोंके आख्यानों द्वारा परावृत्त करे ।

अब—आगे ९ श्लोकोंके द्वारा क्षपककी आहार-विशेषकी आसक्तिके निषेधपूर्वक आहारके परिहारके क्रमको बताते हैं—

भो निर्जितास विज्ञातपरमार्थं महायशः ।

किमथ प्रतिभान्तीमि पुद्गलः स्वाहितास्तव ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—(भो निर्जिताश्र) अहो जिनेन्द्रिय, ('अहो' विज्ञातपरमार्थ) 'अहो' परमार्थ तत्वके जाननेवाले ('अहो' महायशः) 'अहो' दृष्ट दिशाओंमें व्यापक कीर्तिके धारक अहो श्रेष्ठ-शिरोमणि ! (अद्य) आज (किं) क्या (इमे पुद्गलाः) ये भोजन-आसन-अयनादि सम्बन्धी पुद्गल (तव) तुझे (प्रतिभान्ति) आत्माके उपकारक मान्द्रम पढ़ने हैं ।

भावार्थ—यहाँ 'किम्' शब्द वितर्क अथवा आशेषवाचक है । नियंपकाचार्य भोजनादिकमें आसक्ति रखनेवाले संस्तरगत क्षयकको इन उन्मात्त्वार्थक सम्प्रोधनोंमें सम्प्राधित करके समझावें कि—भो सब इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेवाले, सर्वमाधारणके समझमें न आनेवाले, निश्चय तत्वके अमली स्वरूपका निश्चय करनेवाले, सबैव दृष्टों दिशाओंमें प्रमृणशील यशस्व धारक भो आगधकराज ! क्या तुमको अद्य इस समय, कि जिस समयमें आत्मग्लानता भाग्य करनी चाहिये, यह पुद्गल आत्महितकारक मान्द्रम पढ़ने हैं ?

किं कोपि पुद्गलः सोमि यो भुक्त्वा नोज्जिनस्त्वया ।

न चैष मृतामृतंस्ते कथमप्युपयुज्यते ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ—(किं) क्या (सः कः अपि पुद्गलः अस्ति) कोई वह पुद्गल संसारमें है कि (यो) जो इंद्रियोंके द्वारा (त्वया) तूने (भुक्त्वा) भोगकर (न उज्जितः) नहीं छोड़ दिया है । (न च) नहीं है । (एषः मृतः) यह मूर्त पुद्गल (अमृतः ते) अमूर्त तुमारे लिये (कथं अपि उपयुज्यते) क्या किसी भी प्रकारसे उपयोगी है ' अर्थात् नहीं है ।

भावार्थ—अनादिकालसे संसारमें रहनेवाले जीवके लिये ऐसा कोई भी पुद्गल बाकी नहीं है जिसको जीवने इंद्रियोंके द्वारा भोगकर न छोड़ा हो । उसलिये हे उपासक ! तुम्हें इन पुद्गलोंमें क्या आसक्ति करनी चाहिये ' नहीं करनी चाहिये । क्योंकि तुम अमूर्त हो । पुद्गल मूर्त है । 'आत्मासे सर्वथा भिन्न स्वभाव है । इसलिये यह अमूर्त स्वरूप आत्माके लिये किसी भी प्रकारसे उपकारक नहीं होसकता है । अर्थात् आकाशके प्रति पुद्गल कुछ नहीं करता वैसे ही अमूर्ति आत्माके प्रति भी वह उपकारक नहीं है, केवल देहका उपकारक है ।

केवलं कर्णैरनमलं हनुभवन्भवान् ।

स्वभावमेवैष्टमितं भुजेदमिति मन्यते ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(कर्णैः) इंद्रियोंके द्वारा (एनं) इस पुद्गलको (अलं) विषय करके (हि) निश्चयसे (स्वभावं एव) अपने स्वभावका ही (अनुभवन्) अनुभवन करनेवाला (भवान्) तू " (इदं दृष्टं अहं भुजे) " इस सामने उपस्थित दृष्ट वस्तुका मैं भोग कर रहा हूँ (इति) वह (केवलं) केवल (मन्यते) समझता है ।

भावार्थ—हे उपासक ! मैं इस दृष्ट पदार्थका उपभोग कर रहा हूँ ऐसी जो तेरी समझ है

वह केवल कल्पना है । क्योंकि वास्तवमें पुरोवर्ति पुद्गलोंको विषय करके विषयी जो तेरा स्वभाव है उसका ही तू वास्तवमें उपभोग करता है । और केवल “ मैं पुरोवर्ति पुद्गलका उपभोग करता हूँ ” यह तू मानता है । क्योंकि अध्यात्मशास्त्रमें अपने संकल्प विकल्पका ही भोग बताया है, पदार्थका नहीं, इसी बातको यहां दर्शाया है ।

तदिदानीमिमां भ्रान्तिमभ्याजोन्मिपती हृदि ।

स एष समयो यत्र जाग्रति स्वहिते बुधाः ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(तत्) इसलिये (इदानीं) इस समय (हृदि) हृदयमें (उन्मिपती) उठती हुई (इमां भ्रान्ति) इस अभोग्य पुद्गलमें भोग्यताके भ्रमको (अभ्याज) छोड़ । (सः एषः समयः) यह वह समय है (यत्र) जिस समयमें (बुधाः) तत्वज्ञानी लोग (स्वहिते) अपने हितके विषयमें (जाग्रति) सावधान होते हैं ।

भावार्थ—पूर्वोक्त कथनानुसार पुद्गल चान्नवर्गमें इंद्रियोंके द्वारा भोग्य नहीं है, केवल मैं पुद्गलोंका भोग करता हूँ यह भ्रम है, इसलिये हे उपासक ! हृदयमें उठनेवाले इस भ्रमका तू अब त्याग कर । यह वह समय है कि जिसमें तत्वदृष्ट ज्ञानीजन अपने स्वहितके विषयमें सावधान होते हैं ।

अन्योऽहं पुद्गलश्चान्य इत्येकान्तेन चिन्तय ।

येनापास्य परद्रव्यग्रहवेशं स्वमाविशेः ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—(पुद्गलः अन्यः) पुद्गल मुझसे भिन्न है (अहं च अन्यः) और मैं पुद्गलसे भिन्न हूँ (इति एकान्तेन चिन्तय) इसप्रकारकी सर्वथा भावना कर । (येन) जिस भेदज्ञानसे (परद्रव्यग्रहवेशं अपास्य) परद्रव्यकी आसक्तिको छोड़कर (स्वं आविशेः) तू अपने आत्म-द्रव्यके उपयोगमें तत्पर होवे ।

भावार्थ—हे आराधक ! तू “ मैं पुद्गलसे सर्वथा भिन्न हूँ और पुद्गल मेरेसे सर्वथा भिन्न है ” इस प्रकारसे निश्चयपूर्वक चिंतन कर । जिससे कि तू परद्रव्यकी आसक्तिको छोड़कर स्वद्रव्यके ही उपयोगमें तत्पर होवे ।

काऽपि चेत्पुद्गले सक्तो भ्रियंथास्तद् भुवं चरेः ।

तं कृमीभूय सुस्वादुचिर्भटासक्तमिभ्रुवत् ॥ ५३ ॥

अन्वयार्थ—(चेत्) यदि तू (क अपि पुद्गले) किसी भी पुद्गलमें (सक्तः ‘सन्’) आसक्त होता हुआ (भ्रियंथाः) भरेगा (तत्) तो (सुस्वादुचिर्भटासक्तमिभ्रुवत्) स्वादिष्ट चिर्भट=कचरिया=में आसक्त होनेवाले भिक्षुके समान (तं कृमीभूय) उसी पुद्गलको उसका ही कीड़ा होकर (भुवं चरेः) भ्रुवकाल तक मक्षण करनेवाला होगा ।

भावार्थ—हे उपासक ! यदि तू किसी पुद्गलमें आसक्त होकर मरणको प्राप्त होगा तो चिर्भट-

(कचरिया) के भक्षणमें आसक्ति रखनेवाले भिक्षुके समान उसी पुद्गलमें जन्म लेकर उसका ही सदैव भक्षण करनेवाला प्राणी होगा । इसलिये परद्रव्यकी आसक्तिको छोड़ ।

किं चाङ्गस्योपकार्यज्ञं न चैतत्तत्प्रतीच्छति ।

तच्छिन्धि तृष्णां भिन्धि त्वं देहाद् रुन्धि दुराश्रवम् ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थ—(किं च) तथा दूसरी बात यह है कि (अन्नं अङ्गस्य उपकारी “अस्ति”) अन्न अङ्गका उपकारी है । (च एतत्) और यह अंग (तत् न प्रतीच्छति) उस अन्नको अपने उपकारके रूपसे अब नहीं चाहता है । (तत्) इसलिये (त्वं) तू (तृष्णां छिन्धि) अन्नकी तृष्णाको छोड़ (स्वं देहाद् भिन्धि) अपनेको देहसे भिन्न समझ । और (दुराश्रवं रुन्धि) आत्मामें आते हुये दुराश्रवको रोक ।

भावार्थ—वास्तवमें मूर्तेके द्वारा मूर्तेका ही उपकार होसकता है, इसलिये अन्न देहका उपकारी है आत्माका नहीं । और तेरी इस अवस्थामें तेरा यह देह अन्नको उपकारक रूपसे ग्रहण नहीं कर रहा है । किन्तु उल्टा अपकारक सिद्ध होरहा है । इसलिये हे आराधक ! अब अन्नकी तृष्णाको छोड़कर देहसे आत्मा भिन्न है, इस भावनामें तत्पर हो और तृष्णाजनित दुराश्रवको रोक ।

इत्थं पथ्यपृथासारैर्वितृष्णीकृत्य तं क्रमात् ।

साजयित्वाऽशनं सूरिः स्निग्धपानं विवर्धयेत् ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थ—(सूरिः) निर्यापकाचार्य (इत्थं) पूर्वोक्त प्रकारसे (पथ्यप्रथासारैः) हितोपदेशरूपी मेघवृष्टिसे (तं) क्षपकके (वितृष्णीकृत्य) तृष्णारहित क्लृप्तके (क्रमात्) क्रम क्रमसे (अशनं त्याजयित्वा) कंजलाहारका त्याग कराके (स्निग्धं पानं विवर्धयेत्) दुग्ध आदि स्निग्ध पेय पदार्थके आहारको बढ़ावे ।

भावार्थ—इसप्रकार निर्यापकाचार्य क्षपकके हृदयमें उठनेवाली अन्न भक्षणकी तृष्णाको हितोपदेशकी वृष्टिसे शमन करके क्रमक्रमसे कंजलाहारका त्याग कराकर दुग्ध आदि स्निग्ध पेयके आहारको बढ़ावे । अर्थात् खाद्य आहारको घटाकर पेय आहारकी वृद्धि करावे ।

पानं षोढा घनं लेपि ससिक्थं सविपर्ययम् ।

प्रयोज्य हापयित्वा तत् खरपानं च पूरयेत् ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—(पानं षोढा) पेय पदार्थके छह प्रकार हैं । (सविपर्ययम् घनं लेपि ससिक्थं) अपने विपरीतसे सहित घन-लेपि और ससिक्थ, अर्थात् घन-अघन, लेपि-अलेपि, ससिक्थ-असिक्थ । ‘सूरिः’ निर्यापकाचार्य (तत् प्रयोज्य) छह प्रकारके पेय पदार्थोंको क्षपकके लिये परिचारकोंसे देनेकी योजना करके (हापयित्वा) और क्रमक्रमसे उनका त्याग कराकर

(स्वप्नानं च पूरयेत्) स्वप्नानकी वृद्धि कर अर्थात् केवल शुद्ध काव्रिक तथा उसके अनन्तर केवल गरम पानी देनेकी वृद्धि कर ।

भावार्थ—पहिले श्लोकमें स्निग्धपान बढ़ाकर आहारके त्यागका क्रम बताया है और इस पत्रके द्वारा निम्नलिखित स्निग्धपानके छह प्रकार बताये हैं—१—वही आदिकको घनपय कहते हैं, २—इमली आदि फलोंका रस तथा सौवीरक (सार) आदिकको अधनपय कहते हैं, ३—जो हाथोंसे चिपके उसको लेपि कहते हैं, ४—जो हाथोंसे न चिपके उसको अलेपि कहते हैं, ५—जो सिक्थ (फुटकी) गहिन है उसको ससिक्थ कहते हैं, जैसे उर्हाँके कणसहिन तक, ६—और जो मित्रधमे रहित है उसे असिक्थ कहते हैं । जैसे वहीके उपरका पानी । निर्यापकाचार्य इन छह प्रकारके स्निग्धपानोंका भी क्षपकके लिये परिचारकों द्वारा दिलाकर और क्रमक्रममे उसका भी त्याग कराकर स्वरपानकी वृद्धि करे । अर्थात् शुद्ध काजी और गरम जल अधिक मात्रामें दिलावे ।

अथ—निर्यापकाचार्य क्षपकको इसप्रकारकी शिक्षा भी देंगे यह बताने हैं—

शिक्षयेच्चैति तं सेयमन्त्या सल्लेखनाऽप्येत ।

अतीचारपिशाचभ्यां रक्षेनामतिदुर्लभाप ॥ ५७ ॥

अन्वयार्थ—(हे आर्य) हे क्षपक ! (तें सा इयं अन्त्या सल्लेखना) तेरी यह मारणान्तिकी सल्लेखना है । (अति दुर्लभां एतां) तू अत्यंत दुर्लभ इस सल्लेखनाकी (अतीचारपिशाचभ्यां) अतीचार रूपी पिशाचोंसे (रक्ष) रक्षा कर । (इति) इसप्रकार ('सुरि,') निर्यापकाचार्य (नं) उन क्षपकको (शिक्षयेत् च) शिक्षा भी देंगे ।

भावार्थ—'स्वरपानं च पूरयेत्' इस पूर्वपद्यका 'च' और 'शिक्षयेच्चैति तं' इस पद्यक 'नं' को ग्रन्थकारने समान कक्षावाला माना है, इसलिये यहां दोनों पद्योंमें कथित दोनों वाक्योंका संयोज मिलकर यह अर्थ होता है कि निर्यापकाचार्य स्निग्धपानका त्याग कराकर स्वरपानकी वृद्धि करावे तथा यह शिक्षा भी क्षपकको देंगे कि हे उपासक ! यह परमागमप्रसिद्ध वह मारणान्तिक सल्लेखना है जिसका कि आश्रय अनेक गुण और गुणीजनोंने किा है । इसकी तू अच्छी तरहमे अतीचाररूपी-राक्षसोंसे रक्षा कर ।

अथ—पांच प्रकारके अतीचारोंके पहिराकी शिक्षा देते हैं—

प्रतिपद्यौ सज्जनभ्यां मा शंस स्थास्तु जीवितम् ।

भ्रान्त्या रम्यं बहिर्वस्तु हास्यः को नाऽऽयुराशिषा ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थ—हे क्षपक ! (अस्यां प्रतिपद्यौ सज्जन्) इस दृश्यमान आचार्योंके द्वारा की जानेवाली अपनी परिचर्या विधिमें अथवा बड़े पुरुषोंके द्वारा प्राप्त आदर आदिकमें आसक्त होकर (स्थास्तु जीवितं मा शंस) स्थिरतर जीवनकी इच्छा मत कर । क्योंकि वास्तवमें देखा जाय तो (बहिः वस्तु) बाह्य सब वस्तु (भ्रान्त्या रम्यं) भ्रमसे रम्य दीखती हैं (आयुराशिषा

कः न हास्यः) 'मैं जयन्ता होऊँ' इस आकांक्षासे हँसीके योग्य कौन नहीं होता ?

भावार्थ—हे उपासक ! आचार्यादि परिचारकों द्वारा की जानवाली दृश्यमान परिचर्या विधि और महापुरुषों द्वारा अपना गौरव व आदरमें आसक्त होकर अधिक जीवनकी इच्छा मत कर । क्योंकि यह सब बाह्य वस्तु केवल भ्रमवश रम्य दीखती है । 'मे जीवितं मृयात्' मेरा जीवन हो, इस आकांक्षासे लौकिक और परीक्षकोंकी दृष्टिमें कौन हँसीके योग्य नहीं होता ? ग्रन्थकारने इस पथ-द्वारा संश्लेषनाके प्रथम उपपत्तिपूर्वक अतीचारके त्यागका स्पष्टीकरण किया है ।

परिषहभयादाशुमरणे मा मति कृथाः ।

दुःखं सोढा निहन्त्यहो ब्रह्म हन्ति मुमूर्षकः ॥ ५९ ॥

अन्वयार्थ—अहो क्षपक ! (परीषहभयात्) असह्य भुधा आदिककी वेदनाके भयसे (आशुमरणे) जल्दीसे मरणके विषयमें (मति मा कृथाः) इच्छा मत कर, क्योंकि (दुःखं सोढा) परीषहोंको विना संश्लेषसे सहनेवाला (अहः निहन्ति) पूर्व उपाजित कर्मोंका क्षय करता है तथा (मुमूर्षकः) कुलित विधिसं मरणकी इच्छा करनेवाला (ब्रह्म हन्ति) अपने सम्यग्ज्ञानका अथवा मोक्षका घात करता है ।

भावार्थ—हे क्षपक ! तू इन भुधादि परीषहोंसे डरकर शीघ्र मरणकी इच्छाको अपने मनमें मत कर, कारण कर्म अपना फल अवश्य देते हैं, जो समता धारके परीषहोंका सह लेते हैं उनके नवीन कर्मोंका आलव नहीं होता है और संचित कर्मकी निर्जरा भी होती है तथा जो परीषहोंसे घबड़ा कर परिणामोंमें संश्लेष लाकर संश्लेषपूर्वक कुमरण करते हैं वे अपने सम्यग्ज्ञान अथवा मोक्षका नाश करते हैं । सारांश यह है कि आत्मघातसे दीर्घ संसार होता है ।

सहपांशुकीडितेन स्वं सख्या माऽनुरजय ।

ईदृशैर्वहुशो भुक्तैर्मोहदुर्ललितैरलम् ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ—अहो क्षपक ! (सहपांशुकीडितेन) बालकालमें जिनके साथ धूम्रमें खेल खेले हैं इसप्रकारके (सख्या) मित्रोंके अनुरागसे (स्वं) अपनेको (मा अनुरजय) अनुराग युक्त मत करो । क्योंकि परलोककी सिद्धिमें तत्पर तुमको अब (बहुशो भुक्तैः) अनेकवार भोगमें आए हुए, अर्थात् अनेकवार सुक्तपूर्व (ईदृशैर्मोहदुर्ललितैः अलम्) इसप्रकारके मित्रानुरागके स्मरण सम्बन्धी मोहनीय कर्मके परिपाकसे उत्पन्न होनेवाले अनुरागमय परिणामोंसे क्या करना है ?

भावार्थ—हे उपासक ! तू अपने सहपाशुकीडित बालमित्रोंसे अनुरक्त मत हो अथवा उनका पुन २ स्मरण मत कर । क्योंकि मोहजनित इन अनुरागमय भावोंको तूने बहुवार भोगा है । अब तू परलोककी सिद्धिके उद्योगमें तत्पर है इसलिए इनसे अब तुझे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि यह अनुराग-मय सप ही भाव परलोक-सिद्धिके बाधक हैं, अब इन्हें पूरा कर अर्थात् इनके मोहको छोड़ ।

मा समन्वाहर प्रीतिविशिष्टे कुञ्चितस्मृतिम् ।

वासिताऽक्षमुखैरेव वम्भमीति भवे भवी ॥ ६१ ॥

अन्वयार्थ—हे क्षपक ! (कुञ्चित् प्रीतिविशिष्टे) पूर्व अनुभूत पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें किसी एक प्रिय विषयमें (स्मृति मा समन्वाहर) अपनी स्मृतिकी पुनः प्रवृत्ति मत कर । क्योंकि (अक्षमुखैः एव वासितः) इन्द्रियजनित सुखोंकी वासनासे ही वासित होकर यह (भवी) संसारी (भवे) संसारमें (वम्भमीति) कष्टपूर्वक भ्रमण कर रहा है, पुनः पुनः जन्ममरणके चक्रमें फँस रहा है ।

भावार्थ—हे क्षपक ! इस समय तू सुक्तपूर्व पंचेन्द्रियोंके विषयोंमेंसे जिससे तुझे अत्यधिक प्रीति है उस किसी इन्द्रियके विषयमें अनुगगानुबंध मन कर । अर्थात् मैं ऐसे भोग भोग हूँ, ऐसे खेल खेले हूँ, हमारे सोनेकी शय्या ऐसी रहनी थी. हमारी आसन बगैरह इस प्रकार थी, उनके भी भोग हमने इस प्रकारसे भोगे, इस प्रकारके सुखानुबन्धको मत कर. क्योंकि इन्द्रियभोगमें ही संसारी, चतुर्गति संसारमें भ्रमण कर रहा है ।

मा कांक्षीर्भाविभोगादीन् रोगादीनिव दुःखदाम् ।

इणीतं कालकूटं हि कः प्रमाद्येष्टदेवताम् ॥ ६२ ॥

अन्वयार्थ—हे क्षपक ! (रोगादीन् इव) रोगादिकके समान दुरन्त दुःखके देनेवाले (भाविभोगादीन्) भावि भोगादिक इष्ट विषयोंकी (मा कांक्षीः) इच्छा मत कर (हि) क्योंकि (इष्टदेवताम् प्रसाद्य) किसी इष्टदेव वा देवीको बरदानके देनेके उन्मुख करके उससे (कालकूटं) तत्काल प्राण हरनेवाले विषकी प्रार्थना कौन करेगा ? अर्थात् कोई नहीं करेगा ।

भावार्थ—ज्वरादि व्याधि, तथा इष्ट वियोगादिक जैसे दुःखदायी हैं. बैम ही इष्ट भावि भोगोंकी इच्छा भी दुःखदायी ही है । इसलिए हे क्षपक ! तू " मेरे इस तपके माहात्म्यसे मुझे फलभवं अमुक पदकी प्राप्ति होवे, अमुक भोग व आज्ञा ऐश्वर्य प्राप्त हो, इसप्रकार कांक्षा मत कर । क्योंकि मुक्तिपद तपसे रोगके समान दुःखदायक भोगरूप फलकी प्राप्ति की इच्छा करना, इष्टदेवताकी आराधना करके शीघ्र प्राणहारी विषकी वांछाके सपान है । इसलिए निदान नामके अतीचारको अपनी सल्लेखनामें मत लाने दे ।

अथ—क्षपककी चतुर्विध आहारके त्यागकी विधिको दो पद्योंसे कहते हैं—

उति व्रतशिरारत्नं कृतसंस्कारमुद्रहन् ।

खरपानक्रमसागात् प्रायेऽयमुपवेक्ष्यति ॥ ६३ ॥

एवं निर्वच्य संघाय मृरिणा निपुणेक्षिणा ।

सोऽनुज्ञातोऽखिलाहारं यावज्जीवं सजेत् त्रिधा ॥ ६४ ॥

अन्वयार्थ—(इति) इस प्रकारसे (कृतसंस्कारं) निरतिचाररूपसे पालनेके कारण

अतिशयरूपी संस्कारको प्राप्त (व्रतशिरोरत्नं) सङ्केतनाम्रत रूपी चूडामणि रखको (उद्धहन्) धारण करनेवाला (अयं) यह क्षपक (स्वरूपानक्रमत्यागात्) गरम जलका भी क्रमक्रमसे त्याग कर देनेसे (प्राये) चतुर्विध आहारके त्यागमें (उपवेक्ष्यति) प्रवृत्त करेगा । (एवं) इस प्रकार (निपुणेक्षिणा स्मरिणा) सूक्ष्मदृष्टिसे विचार करनेवाले निर्यापकाचार्यके द्वारा (संवाद्य निवेद्य) मंत्रके लिये सूचना देकर (अनुज्ञातः सः) अनुमतिको प्राप्त क्षपक (अखिलाद्वारं) चतुर्विध आहारको (यावज्जीवं त्यजेत्) मन वचन कायसे यावज्जीवके लिये छोड़े ।

भावार्थ—सङ्केतना सध जानेसे धारण किये हुबं सव व्रतोंकी सफलता होजाती है. इसलिये सम्पूर्ण आभरणोंमें जैसे चूडामणि रखका सर्वोत्कृष्ट स्थान है. उसी प्रकार सङ्केतनाका सव व्रतोंमें उच्च स्थान होनेसे उसको 'व्रतशिरोरत्न' कहा है । जैसे रत्नोंमें संस्कारसे विशेषता आती है, उसी प्रकार अतीचारोंको ढालकर व्रतोंके पालनेसे व्रतोंमें अतिशयपना प्राप्त होता है । इसप्रकारमे 'प्रतिपत्तौ सजन्' इत्यादि पद्योंसे वर्णित अतिशयपनेको प्राप्त सङ्केतनारूपी चूडामणिको धारण करनेवाला यह श्रावक अब क्रमक्रमसे गरम जलका भी त्याग करके हृद-निश्चय होकर चतुर्विध आहारके प्रत्याग्यानामें प्रवृत्त करनेवाला है, इसप्रकारकी संघको सूचना देकर द्याधि, देय, काल, सत्व, वल, आहारकी सात्त्व्यता, परीपहकी क्षमता, संवंग, वैराग्यादिकका सूक्ष्मदृष्टिसे विचार करनेवाले निर्यापकाचार्यके द्वारा अनुमतिको प्राप्त क्षपक चतुर्विध आहारका मन वचन कायमे मरण पर्यंत त्याग करे ।

अथ—इसप्रकार जो परीपह सहनेमें पूरे समर्थ हैं उनके लिए चतुर्विध आहारके त्यागका यावज्जीवनके लिए उपदेश देकर जो परीपहोंके महानमें पूरे समर्थ नहीं है, उस श्रावकके लिए केवल गरम जलके लेनेका विकल्प रखकर, शेष तीन प्रकारके आहारके त्यागका उपदेश देने हुए, किस समय वह चारों ही प्रकारके आहारोंका त्याग करे, यह बताते हैं—

व्याध्याद्यपेक्षायाम्भा वा समाध्यर्थं विकल्पयेत् ।

भृशं शक्तिक्षये जयात्तदप्यासन्नमृत्युकः ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(वा) अथवा (व्याध्याद्यपेक्षया) व्याधि आदिकी अपेक्षासे (समाध्यर्थं) समाधिकी सिद्धिके लिए (अम्मः विकल्पयेत्) क्षपक गुरुकी संमतिसे पानीका विकल्प रख लेवे और (भृशं शक्तिक्षये) अतिशयरूपसे शक्तिके क्षय होनेपर (आसन्नमृत्युकः) मृत्युके समयको निकट आने हुए देखकर (तदपि जहात्) उस पानीका भी, जिसका व्याधि आदिकी अपेक्षासे पीनेका विकल्प रखा था, छोड़ देवे ।

भावार्थ—पैत्तिक व्याधि, ग्रीष्मकाल, मरुस्थलादिक देश, पित्त प्रकृति, और भी ऐसे ही किन्हीं कारणोंसे परीपहोंके वेगको नहीं सह सकनेके जो कारण हैं उनकी अपेक्षासे गुरुकी आज्ञासे " मैं केवल जलमात्रका ही ग्रहण करूंगा " इसप्रकारके विकल्पको समाधिके लिए रखकर क्षपक शेष

तीन प्रकारके आहारको त्याग करे । और जिस समय शक्ति अत्यन्त क्षीण होजावे तथा मृत्यु अत्यन्त निकट आजावे तो उस समय उसका (पानीका) भी त्याग कर देवे ।

अब—क्षपककी मृत्युके समय, उसके लिए हितकर, संघके द्वारा अवश्य करनेयोग्य कौनसे कर्तव्य हैं यह बताने हैं—

तदारखिलो वर्णिमुखग्राहितक्षमणो गणः ।

तस्याविघ्नसमाधानसिद्धयै तद्याचनूत्स्यति ॥ ६६ ॥

अन्वयार्थ—(तदा) क्षपककी मृत्युके समयके उपस्थित होते समय (वर्णिमुखग्राहितक्षमणः) किसी ब्रह्मचारीके द्वारा बुलवाई है क्षपकके प्रति क्षमा जिसने ऐसा (अखिलः गणः) सब संघ (तस्य) उस क्षपककी (अविघ्नसमाधानसिद्धयै) निर्विघ्न समाधिकी सिद्धिके लिए (तन्मृत्युति तद्यात्) कायोत्सर्ग करे ।

भावार्थ—निर्यापकाचार्य संघकी ओरसे किसी ब्रह्मचारीको खड़ा करके क्षपकके प्रति बुलवावे कि—हम अपने यथाकथंचित्सम्भव अपने अपराधोंकी तुमसे क्षमा मांगते हैं और क्षमा भी करत हैं । इस प्रकार मन वचन कायसे क्षमा याचना और क्षमाप्रदान विधिको करके संघ उस क्षपककी निर्विघ्न समाधिकी सिद्धि हो, इस हेतुसे कायोत्सर्ग करें । यह सब कथन पूर्वोक्त पद्यमें वर्णित “ एवं निवेद्य संघाय, ” इस सामान्य वर्णनका विशेष रूपसे स्पष्टीकरण है ।

अब—इसप्रकार आराधनाकी पताकाको हाथमें लेनेवाले क्षपकके प्रति निर्यापक फिर क्या करें यह बताने हैं—

ततो निर्यापकः कर्णे जपं प्रायोपवेशिनः ।

दद्युः संसारभयदं प्रीणयन्तो वचामृतैः ॥ ६७ ॥

अन्वयार्थ—(ततः) इतनी विधि करनेके अनन्तर (निर्यापकाः) समाधिकी सिद्धि करानेमें तत्पर मुनि (वचोऽमृतैः प्रीणयन्तः) अपने वचनरूपी अमृतसे क्षपकको संतृप्त करते हुए (प्रायोपवेशिनः कर्णे) उस संन्यासमरण करनेवालेके कानमें (संसारभयदं जयं दद्युः) संसारसे भय दिलानेवाले अर्थात् संवेग और निर्वेदजनक जयको देंगे । अर्थात् उसके कानमें कहें ।

भावार्थ—फिर क्षपककी समाधिकी सिद्ध करानेमें तत्पर निर्यापक मुनि अपने वचनरूपी अमृतसे उसको संतृप्त करते हुए, क्षपकके कानमें संसारसे संवेग और वैराग्यके उत्पादक उपदेश करें ।

अब—निर्यापकाचार्य क्षपकको जो महान् उपदेश देते हैं, अनुशासन करते हैं उसका वर्णन आगेके पद्योंसे करते हैं—

मिथ्यात्वं वम सम्यक्त्वं भजोर्जय जिनादिषु ।

भक्ति भावनमस्कारे रमस्व ज्ञानमाविश ॥ ६८ ॥

अन्यार्थ—भो उपासक रत्न ! (मिथ्यात्वं वम) मिथ्यात्वका वमन करो, अर्थात् मिलसक्य मत रहने दो (सम्प्रकृत्वं मज) सम्प्रकृत्वकी भावना करो (जिनादिषु भक्तिं ऊर्जेय) अरिहंत आदिकी भक्तिको बलवती करो (भावनमस्कारे रमस्व) अरिहंतादिके गुणानुरागरूप जो सानुराग अनुष्ठान है उसमें रतिको प्राप्त हो तथा (ज्ञानं आविश) बाह्य व अन्तरङ्गरूप अपने शुद्ध ज्ञानमय उपयोगमें लवलीन हो ।

भावार्थ—हे आराधकराज ! अब तू पूर्ण रीतिसं मिथ्यात्वका वमन कर. तत्त्वार्थ श्रद्धानित्य सम्प्रकृत्वकी भावनाओंको भा, अपनी पंचपरमेष्ठी तथा चैत्यादि और व्यवहार निश्चय रत्नत्रयकी भक्तिको बलवती कर, उनके गुणानुरागका सर्वत्र चिन्तन करनेरूप सानुराग ध्यानमें तत्पर हो । और बाह्य व आध्यात्मिकरूपसे तत्वबोधमें गर्क हो ।

महाव्रतानि रक्षोच्चैः कपायान् जय यन्त्रय ।

अक्षाणि पश्य चान्मानगाम्पनात्मानि मुत्तय ॥ ६९ ॥

अन्यार्थ—(मुक्तये) मुक्तिके लिये (महाव्रतानि रक्ष) अपने महाव्रतोंकी रक्षा करो (कपा-
यान् उच्चैः जय) कपायोंका भलेप्रकार जीतो अर्थात् उनके विजयके लिये स्वयं भलेप्रकार बल करो
(अक्षाणि यन्त्रय) अपने २ दृष्ट विषयोंमें ढौंडनेवाली इन्द्रियोंको अपने ताबेमें करो (च) और
(आत्मनि) अपनी आत्मामें (आत्मना) अपने द्वारा ही (आत्मानं) अपनेको (पश्य) देखो ।

भावार्थ—तथा हे उपासकराज ! तुम मुक्तिकी उपलब्धिके लिये अपने महाव्रतोंकी रक्षा करो. पूर्णरीतिसं कपायों पर विजय प्राप्त करो. इन्द्रियोंका निरोध करो और अपनेमें अपने ही द्वारा अपनेको देखो अर्थात् स्वामोपलब्धिमें तत्पर होओ । मिथ्यात्वका वमन, सम्प्रकृत्वकी उपासना, जिनादिकका भक्तिभाव, नमस्कारमें लीनता, अपने ज्ञानकी ज्ञानोपयोगिता, महाव्रतोंकी रक्षा, कपाय विजय, इन्द्रिय निरोध और आत्मदर्शनका जो उपदेश उक्त दो पथोंमें क्षपकको दिया है उसका खुलासा बिनतारसे ग्रंथकार स्वयं वर्णन करेंगे ।

अथ—आगे उनमेंसे मिथ्यात्वके अपायकारकपनेका वर्णन दो पथोंसे करते हैं—

अधोमध्योर्ध्वलोकेषु नाभूनास्ति न भावि वा ।

तददुःखं यत्र दीयेत मिथ्यात्वेन महारिणा ॥ ७० ॥

अन्यार्थ—(अधोमध्योर्ध्वलोकेषु) अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोकमें (तत् दुःखं न अश्नुत, न अस्ति, वा न भावि) वह दुःख न था, न है, और न होगा (यत्) जो (मिथ्या-
त्वेन महारिणा) मिथ्यात्वरूपी महा वैरीके द्वारा इम जीवको (न दीयेत) नहीं दिया जाता है ।

भावार्थ—इस जीवके अन्तरङ्गमें मिथ्यात्वके रहनेपर ही अन्तरंग और बहिरंग सब ही क्षुब्ध अपकारक होते हैं इसलिए मिथ्यात्व ही जीवका महा शत्रु है । इसका खुलासा यह है कि ७ सातों

ही नरकोंमें, मध्यलोकमें व ऊर्ध्वलोकमें ऐसा कोई दुःख नहीं है जो मिथ्यात्वके कारण इस जीवको भूतकालमें प्राप्त न हुआ हो, वर्तमानमें प्राप्त नहीं होता हो अथवा भविष्यमें प्राप्त नहीं होगा । अर्थात् तीनों लोकमें मिथ्यात्वके कारण जीवको सदा सर्वत्र दुःख ही प्राप्त होता है, इसलिए यह मिथ्यात्व महा शत्रु है ।

सङ्घश्रीर्भावयन्भूयो मिथ्यात्वं वन्दकाहितम् ।

धनदत्तसभायां द्राक्स्फुटिताक्षोऽभ्रमद्रवम् ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थ—(वन्दकाहितं मिथ्यात्वं) वन्दकके द्वारा मिथ्यात्वको (भूयः भावयन्) अपनेमें पुनः आरोपित करनेवाला अर्थात् मिथ्यात्वकी भावनाको अन्तरंगमें धारण करनेवाला (संघश्रीः) संघश्री नामका धनदत्त राजाका मंत्री (धनदत्तसभायाम् द्राक् स्फुटिताक्षः) धनदत्तकी सभामें जिसकी जल्दीसे आँखें फूट गई हैं ऐसा होता हुआ मरणको प्राप्त करके (भवं अभ्रमत्) चतुर्गति संसारमें परिभ्रमण करनेवाला हुआ है ।

भावार्थ—धनदत्त राजाका संघश्री मंत्री पहले सम्यग्दृष्टि था परन्तु उसने वन्दकके निमित्तसे धनदत्तकी सभामें पुनः मिथ्यात्वकी अन्तरंगमें भावना धारण की तथा उस पुनः भावित मिथ्यात्वके प्रभावसे उसकी आँखें फूटी और वह संसारचक्रमें भ्रमण करनेवाला हुआ । इस ग्रंथमें उदाहरणमें कही हुई सब कथाओंको कथाकोपादि कथाग्रन्थोंमें देखना चाहिए ।

अव—ओ श्लोकोंसे सम्यक्त्वके उपकारकपनेको दिखाते हैं—

अधोमध्योर्ध्वलोकेषु नाभूनास्ति न भावि वा ।

तत्सुखं यन्न दीयेत सम्यक्त्वेन सुबन्धुना ॥ ७२ ॥

अन्वयार्थ—(अधोमध्योर्ध्वलोकेषु) तीनों लोकोंमें (तत्सुखं न अभूत् न अस्ति वा न भावि) वह सुख न तो था न है और न होगा (यत्) जो (सम्यक्त्वेन सुबन्धुना) सम्यक्त्वरूपी सब्धुके द्वारा इस जीवको (न दीयेत्) नहीं दिया जाता है ।

भावार्थ—सम्यक्त्व सबका उपकारक है, सब दुराश्रवोंके रोकनेका प्रधान कारण है । इसलिये तीनों लोकमें ऐसा कोई सुख नहीं है, जो सर्वत्र और सदैव इस जीवको सम्यग्दर्शनरूपी बन्धुके कारण नहीं मिलता है ।

प्रहासितकुटुम्बद्वयभ्रायुःस्थितिरकया ।

दृग्विशुद्ध्याऽपि भविता श्रेणिकः किल तीर्थकृत् ॥ ७३ ॥

अन्वयार्थ—(किल) आगममें ऐसा सुना आता है कि (अपि) अहो ! आश्चर्य है कि (एकया दृग्विशुद्ध्या) केवल एक दर्शनविशुद्धिके प्रभावसे (श्रेणिकः) मगधदेशके महाराज श्रेणिक

(प्रहासितकुण्डलस्वभ्रायुःस्थितिः) मिथ्यात्वमें बांधी हुई ३३ सागरकी उत्कृष्ट आयुकी स्थितिको कम करके रत्नप्रभाकी ८४ हजार वर्षकी स्थिति की है जिससे, ऐसा होकर आगेके भवमें भी (तीर्थकृत् भविता) तीर्थकर होगा ।

भावार्थ—राजा श्रेणिकने अपनी अवस्थाके पूर्वाद्धिमें मिथ्यात्वके उदयमें ३३ सागर प्रमाण नरककी आयुका उत्कृष्ट बंध किया था । परन्तु अहो ! आश्चर्य है कि केवल दर्शनविशुद्धिके प्रभावसे उनकी वह बद्ध नरकायु अत्यन्त कम होकर केवल ८४ हजार वर्ष ही रही । तथा उसीके कारण तीर्थकरप्रकृतिका बन्ध भी महाराजा श्रेणिकको हुआ है, जिसके प्रतापसे वे आगेके भवमें तीर्थकर भी होनेवाले हैं ।

अथ—अर्हद्भक्तिके साहाय्यका वर्णन दो श्लोकोंसे करते हैं—

एकैवास्तु जिने भक्तिः किमन्यैः स्वेष्टसाधनैः ।

या दोग्धि कामानुच्छिद्य सद्योऽपायानशेषतः ॥ ७४ ॥

अन्वयार्थ—(एका एव जिने भक्तिः अस्तु) एक ही जिनभक्ति प्राप्त होओ, वही परमार्थ सिद्धिमें समर्थ कारण है (अन्यैः स्वेष्टसाधनैः किम्) उसके होने पर अन्य इष्ट सिद्धि माधक साधनोंका फिर क्या प्रयोजन है क्योंकि (या सद्यः) जो जिनभक्ति प्रगट होतं ही (अशेषतः अपायान् उच्छिद्य) सब अभ्युदय निश्रेयसके घटक विघातोंको उच्छेद करके (कामान् दोग्धि) सब मनोरथोंको पूर्ण करती है ।

भावार्थ—भुक्तिके लिये सर्व पुरुषार्थोंमें जिनभक्ति ही परम पुरुषार्थ है । उसके बिना शेष पुरुषार्थ पुरुषार्थ ही नहीं हैं, किन्तु तदाभाग है । दमलिये पुरुषार्थके रूपमें अकेली जिनभक्ति ही बहुत है ।

वासुपूज्याय नमः इत्युक्त्वा नन्तंसदं गतः ।

द्विदेवारण्यविघ्नाऽभूत पद्मः शक्रार्चितं गणी ॥ ७५ ॥

अन्वयार्थ—(वासुपूज्याय नमः) वासुपूज्य भगवानको नमस्कार हो (इति उक्त्वा) इस प्रकारसे उच्चारण करते हुए (द्विदेवारण्यविघ्नः अपि) धीनमें पूर्वभक्तके वैसे दो देवोंके द्वारा विघ्नोंका आरम्भ भी जिसके लिये किया गया है ऐसा (तत्संसदंगतः पद्मः शक्रार्चितः गणी अभूत्) भगवानके समवसरणको प्राप्त पद्मरथ नामका राजा इन्द्रादिकसे पूजित गणधर हुआ ।

भावार्थ—पद्मरथ नामका मिथिला देशका राजा था । उसके पूर्वभक्तमें धन्वतरि और विवश-नुलोम नामके दो वैरी थे, वे मरुधर देव हुए और उस पद्मरथको समवसरणमें जानेंके लिये वे नामाप्रकारके विघ्न करने लगे, परन्तु राजा 'वासुपूज्याय नमः' इस तरह उच्चारण करता हुआ भगवानके समवसरणमें गया । भगवानके नाम उच्चारणके प्रतापसे उन देवोंके द्वारा किये गये उन उपसर्गोंका उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ तथा भक्तिके प्रतापसे वह समवसरणमें पहुँच गया और वहाँ

जाकर उस पक्षरथने दीक्षा ली और शीघ्र ही वह गणधर हुआ । अर्हत् भक्तिका इतना बड़ा प्रताप है ।

एकोऽप्यर्हन्मस्कारश्चेद्विशेन्मरणे मनः ।

सम्पाद्याभ्युदयं मुक्तिश्रियमुत्कथयति द्रुतम् ॥ ७६ ॥

अन्वयार्थ—(मरणे) मरण समयमें (चेत्) यदि (एकः अपि) अकेला एक (अर्हन्-मस्कारः) अर्हन्त भगवान्को भावरूपसे किया हुआ नमस्कार (मनः विशेष) मनमें व्याप्त होजाये तो वह (अभ्युदयं संपाद्य) किसी महा कद्विका संपादन करके (मुक्तिश्रियं) मुक्ति-लक्ष्मीको (द्रुतं उत्कथयति) जल्दीसे उत्कथित करता है ।

भावार्थ—मरणके एन समयपर यदि अरिहन्त भगवान्को प्रति किया गया भाव-नमस्कार क्षणिके अन्तःकरणमें व्याप्त होजावे तो उसके प्रतापसे क्षणक अनन्तर भवमें ही अथवा २-३ भवोंमें मुक्तिकी प्राप्ति होजाता है ।

स णमो अरिहंताणमित्युच्चारणतत्परः ।

गोपः सुदर्शनीभूय सुभगाहः शिवं गतः ॥ ७७ ॥

अन्वयार्थ—(णमो अरिहंताणं इत्युच्चारणतत्परः) 'णमो अरिहंताणं' केवल इतनेहीके उच्चारणमें तत्पर (सः) वह आगमप्रसिद्ध (सुभगाहः गोपः) 'सुभग' नामका बाल (सुदर्शनीभूय 'सुदर्शन' सेठ होकर (शिवं गतः) मोक्षको प्राप्त हुआ ।

भावार्थ—सुभग नामका बाल केवल 'णमो अरिहंताणं' इतने पदक उच्चारणका करक दुःसुका प्राप्त होनेसे 'वृषभदास' सेठके यहां सुन्दर रूपवाला (कामदेव) 'सुदर्शन' नामका सुन्दरदृष्टि पुत्र होकर मोक्षको प्राप्त हुआ ।

अथ—तीन श्लोकोंसे ज्ञानोपयोगके माहात्म्यका वर्णन करते हैं—

स्वाध्यायादि यथाशक्ति भक्तिपीतमनाश्चरन् ।

तत्कालिकाद्भुतफलाद्भुतैर्तर्क्यस्यति ॥ ७८ ॥

अन्वयार्थ—(यथाशक्ति) अपने बल वीर्यको न छिपाकर (भक्तिपीतमनाः) भक्तिसे अनु-रक्षित है चित जिसका ऐसा होकर (स्वाध्यायादि चरन्) स्वाध्याय वन्दना प्रतिक्रिया आदिक मुनियोंके आवश्यकोंका पालनेवाला (तत्कालिकाद्भुतफलात्) तत्कालमें होनेवाले अद्भुत फलकी प्राप्तिसे योगसे (उदकं) उत्तरकालमें (तर्क्यस्यति) अद्भुत फलके विषयमें संशयका नाश करता है ।

भावार्थ—भक्तिसे मनको लगाकर और अपने बलवीर्यको न छिपाकर जो मुनियोंके स्वाध्याय वन्दना प्रतिक्रमण आदि पट्कर्म करता है वह अपने आवश्यक कर्मों करनेसे प्राप्त होनेवाले चिदा-
त्मिक फलसे द्वारा आगममें वर्णित स्वाध्यायादिकके फलके विषयमें किसीको भी संशय नहीं रहने देता है ।

शुले प्रोतो महामन्त्रं धनदत्तार्पितं स्मरन् ।

दृढशूर्पां मृतोऽभ्येत सौधर्मात्तमुपाकरोत् ॥ ७२ ॥

अन्वयार्थ—(शुले प्रोतः दृढशूर्पः) शूलीपर चढ़ाया गया 'दृढशूर्प' नामका चोर (धनदत्तार्पितं) 'धनदत्त' नामके सेठके द्वारा दिये गये (महामन्त्रं) महामंत्रको (स्मरन्) स्मरण करते हुए (मृतः) मरा और उसके प्रतापसे सौधर्म स्वर्गमें देव होकर (सौधर्मात् अभ्येत्य) वहांसे आकर (तं उपाकरोत्) उसका उसने बहुत बड़ा उपकार किया ।

भावार्थ—शूलीपर चढ़े हुए 'दृढशूर्प' नामके चोरको 'धनदत्त' सेठने महामंत्र दिया था उसका स्मरण करते हुए मरणको प्राप्त 'दृढशूर्प' चोर सौधर्म स्वर्गमें ऋद्धिधारक देव हुआ । तथा वहांसे आकर उसने उस सेठके (उपसर्ग निर्वाणपूर्वक) अनन्त उपकार किये हैं ।

इस पद्यमें स्वाध्यायका फल बताया है । क्योंकि महामंत्रका अनुचितन करना ही उक्त पद स्वाध्याय माना है ।

खण्डश्लोकैस्त्रिभिः कुर्वन् स्वाध्यायादि स्वयं कृतैः ।

मुनिनिन्दासमौग्ध्योपि यमः सप्तर्द्धिभूरभूत् ॥ ८० ॥

अन्वयार्थ—(मुनिनिन्दासमौग्ध्यः अपि यमः) मुनिनिन्दासे प्राप्त हुई है मूढ़ता जिसको, ऐसा 'यम' नामका राजा मुनि होकर (स्वयंकृतैः त्रिभिः खण्डश्लोकैः) स्वरचित तीन खण्ड-श्लोकोंके द्वारा (स्वाध्यायादि कुर्वन्) स्वाध्याय-वगैरह करता हुआ (सप्तर्द्धिः अभूत्) सात ऋद्धिका धारक महामुनि हुआ है ।

भावार्थ—"बुद्धि ततो वि य रिद्धी विडउणरिद्धी तहेव ओसहिया । रसबल्लअक्खीणा वि य रिद्धीओ सत्त पण्णाता ।" १-बुद्धि, २-तप, ३-विक्रिया, ४-औपधि, ५-रस, ६-बल, और ७ अक्षीण ये सात ऋद्धियां हैं ।

मुनिकी निन्दासे मूढ़ताको प्राप्त भी 'यम' नामका राजा स्वयं रचित निम्नलिखित तीन खण्ड-श्लोकोंके द्वारा स्वाध्याय आदिके प्रभावसे सप्त ऋद्धियोंका धारक मुनि हुआ है ।

१-कंडसि पुणुणं खेवस्ति रेगं दृहा । जत्रं पथेस्ति स्वादिदुं ॥ १ ॥

२-अण्णत्थ किं फलोवहा तुम्ही इत्थं बुद्धिया छिन्दे अंके च्छेदइ कोणिय ॥ २ ॥

३-अल्लादी णंदिभयं दिहादीदिसराभयं तुल्लं ।

अव—अहिंसाके माहात्म्यको दो पद्यांसे बताते हैं—

अहिंसाप्रत्यपि दृढं भजन्नोजायते रुजि ।

यस्त्वध्याहिंसासर्वस्वे स सर्वाः क्षिपते रुजः ॥ ८१ ॥

अन्वयार्थ—(अहिंसाप्रति अपि दृढं भजन्) थोड़ीसी भी अहिंसाके प्रति दृढ़ता धारण करनेवाला पुण्य (रुजि) उत्सर्गके समर्थ (ओजायते) ओजस्वीके समान आचरण करता है और (यः रुजः)

जो (अध्यहिसासर्वस्वे) दृढतापूर्वक परिपूर्ण रीतिसे अहिंसाका धारक है तो वह उपसर्गके आनेपर (सर्वाः रुजः क्षिपते) सब प्रकारके उपसर्गोंको दुःखोंको दूर फेंक देता है ।

भावार्थ—“स्तोके प्रतिना” इस सूत्रसे ‘अहिंसाप्रति’ इस शब्दमें अव्ययीभाव समाम हुआ है । अहिंसायाः सर्वस्वं, अहिंसा सर्वस्वम् इस प्रकारसे तत्पुरुष समाम करके “इंश्चरेऽधि” इस सूत्रमें अहिंसा सर्वस्वे” इस पदमें सप्तमी हुई है । इसका अर्थ है सकल अहिंसाका अधीश्वर, जो थोड़ी भी अहिंसाके पालनेमें दृढता धारण करता है वह उपसर्गके उपस्थित होने पर ओजस्वी पुरुषके समान आचरण करता है तथा जो अहिंसा पर पूर्ण रीतिसे आधिपत्य प्राप्त करलेता है वह सब प्रकारके उपसर्गोंको दूर फेंक देता है । इसका उदाहरण आगेके पद्यमें लिखा है ।

यमपालो हृदेऽहिंसनेकाहं पृजितोऽप्सुरैः ।

धर्मस्तत्रैव मेण्डून् गिशुमारस्तु भक्षितः ॥ ८२ ॥

अन्वयार्थ—(एकाहं अहिंसन् यमपालः) केवल एक दिन अहिंसा व्रतको पालनेवाला यमपाल नामका चांडाल (हृदे) गिशुमार नामके सरोवरमें (अप्सुरैः पृजितः) जलदेवताओंके द्वारा पूजा गया और (मेण्डून् धर्मस्तु) राजाके मंडको मारनेवाला धर्म नामका सेंटका पुत्र तो (तत्रैव) उसी सरोवरमें (गिशुमारैः भक्षितः) गिशुमारोंके द्वारा भक्षण किया गया ।

भावार्थ—वनारस नगरीमें चतुर्दशीके दिन एकदंशसे अहिमात्रनकी प्रतिज्ञाको पालनेवाला यमपाल नामका चांडाल वहाँके गिशुमार सरोवरमें जलदेवोंके द्वारा पूजा गया और वहींपर राजाके मेण्डू (गाड़) का बध करनेवाला धर्म नामका सेंटका बेटा तो गिशुमारोंके द्वारा भक्षण किया गया ।

अव—असत्यव्रत अपापोंको दो पद्योंसे बताते हैं—

मा गां कामदुघां मिथ्यावादव्याघ्रान्मुखीं कृथाः ।

अल्पोऽपि हि मृषावादः श्वभ्रदुःखाय कल्पते ॥ ८३ ॥

अन्वयार्थ—हे क्षपक ! (कामदुघां गां) कामधेनुरूपी अपनी वाणीको (मिथ्यावादव्याघ्रान्मुखीं मा कृथाः) मिथ्यावादरूपी व्याघ्रके सम्मुख मत कर (हि) क्योंकि (अल्पः अपि मृषावादः) स्वल्प भी मिथ्या भाषण (श्वभ्रदुःखाय कल्पते) नरक-दुःखोंके संपादनके लिये समर्थ होता है ।

भावार्थ—वाञ्छनीय अर्थप्रद होनेके कारण पुरुषकी वाणी ही एक प्रकारकी कामधेनु है । और व्याघ्र जैसे गायका भक्षक प्रसिद्ध है उसी प्रकार सत्य वचनका घात करनेवाला मिथ्या भाषण है । यहाँ प्रसंगवश मिथ्या भाषणको व्याघ्रका रूपक बनाया है । अतः हे क्षपक ! तू अपने वचनको मिथ्या-भाषणरूपी व्याघ्रके सम्मुख मत जानेदे । क्योंकि थोड़ासा भी मिथ्या भाषण नरकके दुःखोंका संपादक होता है । इसीका उदाहरण आगे बताया है ।

अजैर्यष्ट्यमित्यत्र धान्यैस्त्रैवार्पिकैरिति ।

व्याख्यां छागैरिति परावर्त्यागाचरकं वसुः ॥ ८४ ॥

अन्वयार्थ—(वसु) राजा वसु (" त्रैवार्पिके " अजैर्यष्ट्यम् इत्यत्र) तीन वर्षके अर्जोंके द्वारा यज्ञ करना चाहिए। इस आर्ष वाक्यमेंसे "अजैर्यष्ट्यम्" इतने वाक्यके (त्रैवार्पिकैः अजैः इति व्याख्या) तीन वर्षवाले पुराने धान्यके द्वारा इस अर्थको (त्रैवार्पिकैः छागैः इति) तीन वर्षके बकरों द्वारा यज्ञ करना चाहिए। इसप्रकारसे (परावर्त्य) बदल देनेके कारण (नरकं अगात्) नरकमें गया है ।

भावार्थ—'त्रैवार्पिकै' अजैर्यष्ट्यम्' इसका वास्तवमें यह अर्थ होता है कि 'न जायन्ते इति अज्ञा ' जो अंकुरित न होसकें उन्हें अन्न कहने हैं । ऐसे ३ वर्षके जौ आदि (धान्य) के द्वारा शान्ति पौष्टिक कार्य जो किया (यज्ञ) है वह करना चाहिए, यह क्षीरकंदवाचार्थका व्याख्यान था । परन्तु पर्वत और नारदके विवादके समयपर राजा वसुनं (अजैर्यष्ट्यम्) इसका अर्थ तीन वर्षके बकरोंसे यज्ञ करना चाहिए। इस रूपमें बदल दिया और उसके कारण यज्ञयागान्त्रिकमें हिंसाकी प्रवृत्ति हुई । इसलिये राजा वसु इस थोड़ीसी झटके कारण नरकको गया है ।

" अजैर्होतव्यम् " इसप्रकार भी कहींपर पाठ है ।

अथ—दो पक्षोंमें स्तेयके प्रभावको बताते हैं—

आस्तां स्तेयमभिध्याऽपि विध्याप्याऽग्निरिव त्वया ।

हरन् परस्वं तदमून् जिहीर्षन् स्वं हिनस्ति हि ॥ ८५ ॥

अन्वयार्थ—हे समाधिगमणार्थिन् ! (स्तेय आस्ताम्) चोरी तो दूर ही रहे उसकी तो क्या कहना है, केवल (अग्निःइव) अग्निके समान तापका कारण होनेसे (अभिध्या अपि) परधनकी-इच्छा भी तुझे (त्वया विध्याप्या) अपने मनमें बुझा डालनी चाहिये (हि) क्योंकि (परस्वं हरन्) परधनको हरनेवाला (तदमून् जिहीर्षन्) उसके प्राणोंकी इच्छा करता है इसलिये वह (स्वं हिनस्ति) भाव हिंसाका करनेवाला होनेसे अपनी भी हिंसा करता है ।

भावार्थ—हे उपासक ! तू चोरीकी बात ही क्या है, अपने अंतःकरणमें परधनकी इच्छाको भी स्थान मत दे । क्योंकि जो परधनकी इच्छा करता है उस समय उसके मनमें पर प्राणोंकी हिंसाकी भी प्रवृत्ति अवश्य होजाती है और वास्तवमें इस भावहिंसा होनेपर ही द्रव्यहिंसा दुरन्त संसारके दुःखोंका कारण मानी है । इसका उदाहरण आगेके पद्यमें बताया है ।

रात्रौ मुपित्वा कौशाम्बीं दिवा पञ्चतपश्चरन् ।

शिक्यस्थस्तापसोऽधीगान् तलारकृतदुर्मतिः ॥ ८६ ॥

अन्वयार्थ—(रात्रौ) रातमें (कौशाम्बीं मुपित्वा) कौशाम्बी नगरीमें चोरी करके (दिवा

पंचतपः चरन्) दिनमें पञ्चाग्नि तप तपनेवाला “परकी भूमिका भी मैं स्पर्श नहीं करूंगा” इसलिये (शिक्यस्थः) लम्बान सीकेपर रहनेवाला (तापसः) भौतिक तापस (तलारकृतदुर्मृतिः) तलवारके द्वारा आर्तारौद्रध्यानमें मग्न होकर कुमरणको प्राप्त होकर (अधः अगात्) नरकको गया है ।

भावार्थ—भौतिक तापस, दिनमें पञ्चाग्नि तप तपता था तथा लोगोंको यह दिखानेके लिए कि मैं परधनका ऊँचा त्यागी हूँ “पराई भूमिका भी मैं स्पर्श भी नहीं करता हूँ” जो सदैव सीकिके ऊपर रहता था वह कोतवालके द्वारा पकड़ा जाकर आर्तारौद्र ध्यानपूर्वक मरण होनेके कारण नरकमें गया है ।

अब—ब्रह्मचर्यकी दृढ़ताके विषयमें उपदेश देते हैं—

पृथऽपि ब्रह्मो यत्र स्वलित्वा नोदृताः पुनः ।

तत्परं ब्रह्म चरितुं ब्रह्मचर्यं परं चरेत् ॥ ८७ ॥

अन्वयार्थ—(यत्र) जिस ब्रह्मचर्यके विषयमें (पूर्वें ब्रह्मः अपि) पहले बहुतसे रुद्रादिक (स्वलित्वा) अतीचार लगाकर (पुनः न उदृताः) फिर अपनेको नहीं संगल सके हैं—इसलिये (परं ब्रह्मचरितुं) शुद्ध ज्ञान और शुद्धात्माके अनुभवकी प्राप्तिके लिये हे क्षपक ! तू (परं तत् ब्रह्मचर्यं चरेत्) निरतिचारसे उस ब्रह्मचर्य नामके चतुर्थ महाव्रतका पालन कर ।

भावार्थ—जिसके विषयमें स्वलित होकर आजके मुनियोंकी तो बात ही क्या है, प्राचीन रुद्रादिक भी सातिचार प्रवृत्तिको प्राप्त होकर पुनः उदयको प्राप्त नहीं हुए हैं अर्थात् संगले नहीं हैं किन्तु उष्टे अनाचारके ही आचरण करनेवाले हुए हैं, अतः हे क्षपक ! शुद्ध ज्ञानानुभव और शुद्धात्मानुभवका कारण जो ब्रह्मचर्य है उसका उत्कृष्ट रीतिसे पालन कर ।

अब—अपरिग्रह महाव्रतकी दृढ़ताके लिए उपदेश देते हैं—

मिथ्येष्टस्य स्मरन् स्मश्रुनवनीतस्य दुर्मृतेः ।

मोषेक्षिष्ठाः कचिद् ग्रन्थे मनो मूर्छन्मनागपि ॥ ८८ ॥

अन्वयार्थ—(मिथ्येष्टस्य स्मरन् स्मश्रुनवनीतस्य दुर्मृतेः स्मरन्) मिथ्या मनोरथवाले स्मश्रुनवनीतके कुमरणका स्मरण करते हुए हे क्षपक ! तू (कचिद् ग्रन्थे) किसी भी परिग्रहमें (मनागपि मूर्छन् मनः) यह मेरा है इसप्रकारके कुछ भी संकल्पको करनेवाले अपने मनके प्रति (मा उपेक्षिष्ठाः) उपेक्षा मत कर ।

भावार्थ—हे उपासक ! केवल परिग्रहकी वाञ्छाके कारण ही स्मश्रुनवनीतका दुर्मरण हुआ है इसको ध्यानमें रखकर “यह मेरा है, मैं इसका हूँ” इसप्रकारके संकल्परूप भावपरिग्रहकी ओर यदि तेरे मनका झुकाव होवे तो तू सावधान हो उस मनको रोक, और उस ग्रंथकी तरफ झुकनेवाले मनकी किञ्चित् भी उपेक्षा मत कर ।

अब—निश्चयनयसे परिग्रहकी प्रतिपत्तिके लिये उपदेश देते हैं—

वाहो ग्रन्थोद्भमक्षणापान्तरो विपर्ययिता ।

निर्मोहस्तत्र निर्ग्रन्थः पान्थः शिवपुरेऽर्च्यतः ॥ ८९ ॥

अन्वयार्थ—वास्तवमें (वाह्यः ग्रंथः अंगम्) बाह्य परिग्रह यह शरीर है और (अक्षाणाम् विपर्ययिता आन्तरः) इन्द्रियोंका जो विपर्ययके प्रति अभिलाषीपना है वह अभ्यन्तर परिग्रह है । (तत्र) इन दोनों प्रकारके परिग्रहोंमें (निर्मोहः) जो ममता नहीं रखता है वह (निर्ग्रन्थः) निर्ग्रन्थ है और यही (अर्थतः) सच्चा (शिवपुरे पान्थः) मोक्षमार्गमें प्रस्थान करनेवाला है ।

भावार्थ—शरीरको बाह्य और इन्द्रियोंके विपर्ययके प्रति अभिलाषीपनेका अन्तरंग परिग्रह कहते हैं । इन दोनों प्रकारके परिग्रहका ही नाम ग्रन्थ है । जो इस ग्रन्थसे रहित है उसको निर्ग्रन्थ कहते हैं अर्थात् शरीर और इन्द्रियोंकी ममतासे रहितको निर्ग्रन्थ कहते हैं और ऐसे निर्ग्रन्थ ही मोक्षके मार्गमें सब प्रस्थान करनेवाले होते हैं ।

अत्र—कषाय और इन्द्रिय हृत अपायोंका अनुस्मरण करने हुए उपदेश देते हैं—

कषायेन्द्रियतन्त्राणां तत्तादृग्दुःखभागिताम् ।

परामृशन्मा स्म भवः शंसितव्रत तद्वशः ॥ ९० ॥

अन्वयार्थ—(शंसितव्रत) हे प्रशंसित व्रत ! तू (कषायेन्द्रियतन्त्राणां तत्तादृग्दुःखभागितां परामृशन्) कषाय और इन्द्रियोंके परतन्त्र व्यक्तियोंके अवर्णनीय दुःखानुभवनको देखकर (तद्वशः मा स्म भवः) इन कषाय और इन्द्रियोंके वश मत हो ।

भावार्थ—हे प्रशंसित रीतिसे व्रतके पालनेवाले क्षपक ! अनगार धर्मावृत्तके छूटे अध्यायमें जिसका विस्तारसे वर्णन किया है उस कषाय और इन्द्रियोंके वशमें जानेवालोंके दुःखभागिता अर्थात् दुःखानुभवनका स्मरण करके तू इन कषाय और इन्द्रियोंके वशमें मत हो ।

अत्र—इसप्रकारसे व्यवहार आराधनाकी निष्ठताको काकर निश्चयआराधनाका उपदेश देते हैं—

श्रुतस्कन्धस्य वाक्यं वा पदं वाऽक्षरमेव वा ।

यत्किञ्चिदोचते तत्रालम्ब्य चित्तलयं नय ॥ ९१ ॥

अन्वयार्थ—अहो व्यवहाराधनातत्पर क्षपक ! तुझे (श्रुतस्कन्धस्य वाक्यं वा पदं वा अक्षरं एव) श्रुतस्कंधका वाक्य, पद, अथवा केवल अक्षर ही (यत् किञ्चित् रोचते) जो कुछ भी रुचता हो (तत्र आलम्ब्य) उसमें आसक्त होकर (चित्तलयं नय) चित्तको तन्मय कर ।

भावार्थ—हे व्यवहार आराधनतत्पर उपासक ! तुम्हारी शक्ति अब क्षीण है इसलिये द्वादशांग अथवा प्रकीर्णक रूप श्रुतस्कंधके किसी वाक्यका चाहे वह अध्यात्मरूपसे हो अथवा चाहे वह बाह्य रूपसे हो, अवलम्बन करके उसीमें आसक्त होकर अपने चित्तको तन्मय करो अथवा “ गमो अहिंता-णाम् ” इत्यादि पदका अथवा अ. सि. आ. उ. सा. इनमेंसे किसी भी एक अक्षरका अवलम्बन करके

मने चित्तको तन्मय होकर भक्तिसे लीन करो । क्योंकि इन श्रुतज्ञान सम्बन्धी वाक्य पद व अक्षर रूप तीनोंके अवलम्बनको निश्चय आराधनाका साधन माना है ।

शुद्धं श्रुतेन स्वात्मानं गृहीत्वाऽयं स्वसंविदा ।

भावयंस्तद्व्यापास्तचिन्तो मृतैहि निर्दृतिष ॥ ९२ ॥

अन्वयार्थ—(आर्य) हे आराधनतत्पर ! (श्रुतेन) “एगो मे सासदो आदा” इत्यादि श्रुतसे (शुद्धं) राग द्वेष और मोहरहित शुद्ध (स्वात्मानं) अपने चिद्रूप आत्माको (गृहीत्वा) ग्रहण करके तथा (स्वसंविदा भावयन्) स्वसंवेदन अनुभव करते हुए (तद्व्यापास्तचिन्तः) शुद्ध स्वात्माकी तन्मयतासे सर्व प्रकारके संकल्पोंको दूर करते अर्थात् निर्विकल्प समाधिमें लीन होकर (मृत्वा) प्राणोंको छोड़कर (निवृत्ति एहि) मुक्तिका लभ करो ।

भावार्थ—हे आराधक राज ! उमर जो श्रुतका अवलम्बन बताया है उसका खुलासा यह है कि “एगो मे सासदो आदा” इत्यादि श्रुतसे आत्माके स्वरूपको ज्ञानदर्शनमय समझ तथा बाह्य सब पदार्थ संयोगलक्षण हैं तरे नहीं हैं, यह समझकर अनन्तर स्वसंवेदनके द्वारा तदनुसार अनुभव करते हुए, सब विकल्पोंको लय करके निर्विकल्प होकर इन प्राणोंको छोड़कर मुक्तिपदको प्राप्त होओ ।

अब—उस ही उक्त अर्थको निश्चय समाधिमरणके उपदेशसे समर्थन करते हैं—

संन्यासो निश्चयेनोक्तः स हि निश्चयवादिभिः ।

यः स्वस्वभावे विन्यासो निर्विकल्पस्य योगिनः ॥ ९३ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो (निर्विकल्पस्य योगिनः स्वस्वभावे विन्यासः) निर्विकल्प योगीका स्व स्वभावमें विन्यास है (स हि) वही (निश्चयवादिभिः) व्यवहारनयकी अपेक्षा रखनेवाले निश्चयवादियोंके द्वारा (निश्चयनयेन संन्यासः उक्तः) निश्चयनयसे पूर्व प्ररूपित संन्यासमरण है ।

भावार्थ—व्यवहारनयकी अपेक्षा रखकर निश्चयनयवादी निश्चयनयसे योगीके निर्विकल्प होकर मरणको ही निश्चय समाधिमरण कहते हैं ।

अब—परीपह आदिके द्वारा चलयमान क्षणके लिए निर्यापककार्य क्या करे यह बताने हैं—

परीपहोऽथवा कश्चिदुपसर्गो यदा मनः ।

क्षपकस्य क्षिपेज्ज्ञानसारैः प्रत्याहरेत्तदा ॥ ९४ ॥

अन्वयार्थ—(यदा) जब (क्षपकस्य मनः) क्षणके मनको (परीपह) परीपह (अथवा) अथवा (कश्चिद् उपसर्गः) कोई उपसर्ग (क्षिपेत्) चलयमान करे (तदा) उस समय निर्यापकाचार्य (ज्ञानसारैः) ज्ञानके आख्यानो द्वारा (प्रत्याहरेत्) क्षणके मनको इधर उधरसे हटाकर शुद्ध स्वात्माके उपयोगके सन्मुख करे ।

भावार्थ—अदि उस समय किसी परीपह व उपसर्गके निमित्तसे क्षणकाल मन शुद्धोपयोगसे

चलायमान होवे तो निर्वापकाचार्य सारभूत ज्ञानास्थानों द्वारा संगाले, उसके मनको शुद्धोपयोगके सम्मुख करे ।

अब—ज्ञानसारः इसकी व्याख्या विस्तारसे दिखाते हैं—

दुःखाग्रिकीलैरार्भीलैर्नरकादिगतिष्वहो ।

तप्तस्त्वमद्रसंयोगात् ज्ञानामृतसरोऽविञ्चल ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(अहो) हे उपासक ! (त्वम्) तू (ज्ञानामृतसरोऽविञ्चल) गरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है इस ज्ञानामृतके सरोवरमें अवगाहन न करनेवाला (अंगसंयोगात्) गरीरके सम्बन्धसे (नरकादिगतिषु) चारों ही गतियोंमें (आभीलैः) जिनका प्रतीकार शक्य ही नहीं है ऐसे (दुःखाग्रिकीलैः) शारीरिक व्याधि और मानसिक आधि रूपी दुःखकी ज्वालाओंसे (तप्तः) संतापको प्राप्त हुआ है ।

भावार्थ—हे संन्यासमणोद्युक्त उपासक ! तुममें मैं भिन्न हूँ और गरीर भिन्न है इस प्रकारके भेदज्ञान रूपी अमृतके सरोवरको अवगाहन नहीं किया है और तू बहिरात्मा बना रहा है, इसलिये तू इस शरीरके सम्बन्धसे चारों ही गतियोंमें जिनका प्रतीकार नहीं किया जासकता है ऐसे दुःखोंसे संतप्त हो रहा था ।

इदानीमुपलब्ध्वात्मदेहभेदाय साधुभिः ।

सदाऽनुगृह्यमाणाय दुःखं ते प्रभवेत्कथम् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(इदानीं) और अब (उपलब्ध्वात्मदेहभेदाय) प्राप्त हुआ है आत्मा और देहका भेद जिसको ऐसे तथा (साधुभिः) साधुओंके द्वारा (सदा) सदैव (अनुगृह्यमाणाय) अनुग्रहको प्राप्त हो अतः (ते) तुम्हारे लिये (दुःखं) दुःख (कथं) कैसे (प्रभवेत्) आक्रमण कर सकता है ? किसी भी प्रकारसे तुम्हारे ऊपर दुःख आक्रमण नहीं कर सकता है ।

भावार्थ—भेदविज्ञानके अभावमें ही चारो गतियोंमें दुःख होता है परन्तु इस समय तुमने भेदज्ञान प्राप्त कर लिया है, साधुजन तुमारे ऊपर साधकस्वप्ने सदा अनुग्रह करनेमें उद्यत हैं फिर भला क्याओ अब तुमारे ऊपर किसी प्रकारका भी दुःख अपना प्रभाव कैसे डाल सकता है ? अर्थात् किसी भी तरहसे प्रभाव नहीं डाल सकता है ।

दुःखं संकल्पयन्ते ते समारोप्य वपुर्जडाः ।

स्वतां वपुः पृथक्कृत्य भेदज्ञाः सुखमासते ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (वपुः समारोप्य) मेरा यह है, इस प्रकारसे शरीरके प्रति आत्माका संकल्प करके अर्थात् शरीरको आत्मा मानकर (दुःखं संकल्पयन्ते) मैं दुःखी ऐसा संकल्प करते हैं अर्थात् समझते हैं (ते जडाः) वे अज्ञानी हैं, बहिरात्मा हैं परन्तु (भेदज्ञाः) शरीर और

आत्माको भिन्न अनुभव करनेवाले ज्ञानी अर्थात् अन्तरात्मा सम्पद्यति (स्वतः वपुः पृथक्कृत्य) अपनेसे शरीरको भिन्न अनुभव करके (सुखमासते) सुख सहित रहते हैं अर्थात् स्वात्मोत्थ जो आनन्द है उसके अनुभव करनेवाले होते हैं । भय मृत्यु आदिको पुद्गलगत मानते हैं, आत्माको नहीं ।

भावार्थ—जो शरीरमें आत्माकी बुद्धि रखनेवाले हैं, वे शरीरमें आत्मबुद्धिके कारण ही “मं दुःखी हूं” ऐसा मानते हैं, वेही बहिरात्मा हैं, जड़ हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्यादृष्टि हैं, परन्तु जो अपनेसे शरीर भिन्न है ऐसे भेदज्ञानी हैं वे सदैव आत्मोत्थ, चिदानन्दमय सुखका अनुभव करते हैं और वे अन्तरात्मा सम्पद्यति भेदज्ञानी आदि अक्षरसे कहे जाते हैं । उनके अन्तरङ्गमें मृत्यु आदिका भय नहीं होता है । कहा भी है—

न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा ।

नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले ॥

जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यादि ॥

अर्थ—मुझे जब मृत्यु ही नहीं तो भय किसका, मुझे जब व्याधि ही नहीं तो पीड़ा कैसी, न मैं बालक हूं, न वृद्ध हूं और न युवा हूं; ये सब व्यवहार पुद्गलमें हैं, आत्मामें नहीं । जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, इत्यादि ।

परायत्तेन दुःखानि वाढं सोढानि संसृतौ ।

त्वयाऽद्य स्ववशः किञ्चित् सहेच्छनिर्जरां पराम् ॥ ९८ ॥

अन्वयार्थ—हे क्षपक ! (संसृतौ) अनादि संसारमें (परायत्तेन त्वया) पराधीन होकर तूने (वाढं) बहुत ही (दुःखानि सोढानि) दुःख सहे हैं (अद्य) अब इस समय सहेलनाके करते समय तू (परां निर्जरां इच्छन्) उत्कृष्ट निर्जराकी इच्छा करता हुआ (स्ववशः) स्वाधीन होकर (किञ्चित् सह) स्वल्पकाल क्षुधादि परीषहको सहन कर ।

भावार्थ—हे क्षपक ! इस संसारमें अनादिकालसे तूने पराधीन होकर बहुत दुःख सहे हैं परन्तु अब इस समयपर तू आसन्नमृत्यु है; जो पहले कभी नहीं मिली है ऐसी सहेलना कर रहा है, यदि इससमय परीषह उपसर्गजनित थोड़ेसे दुःखको सहन कर लेगा तो तेरी उत्कृष्ट निर्जरा होगी । इसलिये शांत परिणामसे स्वाधीन होकर किञ्चित्काल तक इन परीषह और उपसर्गोंको सहन कर ।

यावद् गृहीतसंन्यासः रवं ध्यायन् संस्तरे वसेः ।

तावन्निहन्याः कर्माणि प्रचुराणि क्षणे क्षणे ॥ ९९ ॥

अन्वयार्थ—हे क्षपक ! (यावत्) जबतक (गृहीतसंन्यासः) तू संन्यासको लेकर (ध्यायन्) आत्मध्यानमें लीन होता हुआ (संस्तरे वसेः) इस संस्तार पर आरुढ़ है (तावत्) तबतक (क्षणे क्षणे) प्रतिक्षण (प्रचुराणि कर्माणि निहन्याः) प्रचुर कर्मोंका नाश कर अर्थात् निर्जरा कर ।

भावार्थ—हे आराधक ! संन्यासको लेकर जवतक तुम आत्मध्यान करते हुए इस संस्तरपर आसन्न हो तबतक प्रति समयमें असंख्यात कर्मोंकी निर्जरा करो ।

पुरुषायान् बुभुक्षादिपरीषहजये स्मर ।

घोरोपसर्गसहने शिवभूतिपुरःसरान् ॥ १०० ॥

अन्वयार्थ—(परीषहजये) परीषहोंके विजय करनेके समय (पुरुषायान् स्मर) श्री वृषभ-देवादिकका स्मरण कर । और (घोरोपसर्गसहने) घोर उपसर्गोंके सहनेके समय (शिवभूतिपुरः-सरान् स्मर) शिवभूति आदि महामुनियोंका स्मरण कर ।

भावार्थ—हे क्षपक ! परीषहके सहनेके समय श्री वृषभदेवादिकका स्मरण करो और घोरोप-सर्गके सहनेके समयपर शिवभूति आदि मुनियोंका स्मरण करो ।

वृणपूलवृहत्पुञ्जं संक्षोभ्योपरि पातितं ।

वायुभिः शिवभूतिः स्वं ध्यात्वाऽऽद्दाशु केवली ॥ १०१ ॥

अन्वयार्थ—(वायुभिः) हवाके द्वारा अर्थात् आंधीके द्वारा (संक्षोभ्य) चलायमान करके (वृणपूलवृहत्पुञ्जं) घासकी गंजी (उपरि पातिते) ऊपर आपड़नेपर (शिवभूतिः) शिवभूति महामुनि (आशु स्वं ध्यात्वा) तत्काल आत्मध्यान करके (केवली अभूत) केवली (केवली हुए हैं) ।

भावार्थ—हे क्षपक ! शिवभूति महामुनिके ऊपर घासकी गंजी हवासे उड़कर आकर पड़ी थी । उस समय उन्होंने निर्विकल वृत्तिसं शुद्ध आत्माका ध्यान किया था । इसीलिए वे तत्काल ही निर्वाणको प्राप्त हुए हैं । यह अचंतन कृत उपसर्ग सहन करनेवाले मुनिराजका उदाहरण है ।

न्यस्य भूपाधियाङ्गेषु संतप्ताः लोहभृङ्गलाः ।

द्विदृषक्ष्यैः कीलितपदाः सिद्धा ध्यानेन पाण्डवाः ॥ १०२ ॥

अन्वयार्थ—(द्विदृषक्ष्यैः) शत्रु पक्षवाले कौरवोंके भानेज आदिके द्वारा (संतप्ताः लोह-भृङ्गलाः) तप्तयमान लोहोंकी सांखले (भूपाधिया) हे पांडवगण ! ये तुम्हारे लिये सुवर्णके आभरण हैं, इस कल्पनाको (अंगेषु निक्षिप्य) अंगमें पहनाकर (कीलितपदा) जमीनमें लोहेकी कीलोंसे जिनके पैर ठोक दिये हैं ऐसे (पाण्डवाः) पांडव (ध्यानेन सिद्धाः) केवल स्वात्मध्यानके भावसे सिद्ध हुए हैं ।

भावार्थ—हे क्षपक ! पांचों ही पांडव जब तपस्या कर रहे थे उस समय कौरवोंके भानेज आदिने पुरातन बैरके निकालनेके लिये गरम लोहेकी सांखलोंको " ये तुम्हारे लिये सुवर्णके आभरण है । " इस प्रकार कथापूर्वक दुष्टबुद्धिसे पहना करके उनके पैरोंमें लोहेके बड़े २ कीले ठोके थे, परन्तु उस समयपर भी इस महान् उपसर्गकी उन्होंने कुछ भी परवाह नहीं की थी । किन्तु अपनी आत्माका ध्यान ही किया था । इस कारणसे युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन तीनों ही पांडव मुक्तिको

प्राप्त हुए हैं और नकुल और सहदेव सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त हुए हैं । यह मनुष्यकृत घोरपसर्गके सहनका उदाहरण है ।

शिरीषमुकुमाराङ्गः स्वाद्यमानान्तिनिर्दयम् ।

शृगाल्या मुकुमारोऽमृतं विससर्ज न सत्पथम् ॥ १.०३ ॥

अन्वयार्थ—(शिरीषमुकुमाराङ्गः मुकुमारः) शिरीषके फूलके समान मुकुमल गरीबाले मुकुमार मुनि (शृगाल्या) शृगालिनीके द्वारा (अतिनिर्दयं) अत्यन्त निर्दयता पूर्वक (स्वाद्यमानः) खाए जाकर (अमृतं विससर्ज) प्राणोंको छोड़ने हुए (न सत्पथम्) परन्तु इस महान उपसर्गसे विचलित नहीं हुये अर्थात् उन्होंने अपने शुद्ध आत्मध्यानका सुमार्ग नहीं छोड़ा ।

भावार्थ—मुकुमार महामुनि अत्यन्त मुकुमार थे । जब वे तपके लिए वनमें गये तब वहाँ उनकी पूर्वभवकी वैरिन माकी जीवन जो उसी वनमें शृगालिनी हुई थी अत्यन्त निर्दयता पूर्वक उनका भक्षण किया परन्तु मुकुमार स्वामी आत्मध्यान लपी सिद्धिके मार्गसे रत्तीभर भी च्युत नहीं हुये । यह तिर्थचक्रुत घोरपसर्गके सहनका उदाहरण है ।

तीव्रदुःखैरतिक्रुद्धभूतारब्धैरितस्ततः ।

भग्नेषु मुनिषु प्राणानौज्झाद्विशुचरः स्वयुक् ॥ १. ४ ॥

अन्वयार्थ—(अतिक्रुद्धभूतारब्धे तीव्रदुःखे.) अत्यन्त क्रुद्ध होकर अधम व्यन्तर देवोंके द्वारा दी हुई असह्य बाधाओंसे (मुनिषु इतस्ततः भग्नेषु) बहुतेसे मुनियोंके इधर उधर चले जानेपर भी (विशुचरः स्वयुक्) विशुचर महामुनि आत्मलीन होकर (प्राणान् औज्झात्) प्राणोंको छोड़ते हुए ।

भावार्थ—अतिक्रुद्ध अधम व्यन्तरोंके द्वारा प्रारम्भ किये गये अत्यन्त असह्य भयंकर बाधाओंसे इतर मुनिजनोंके इधर उधर चले जानेपर भी श्री विशुचर महामुनि इस घोरपसर्गसे विचलित नहीं हुए किन्तु आत्मलीन होकर मुक्त हुए । यह देवकृत उपसर्ग सहनका उदाहरण है ।

अचेन्ननिर्गन्धेवोपसृष्टासंक्लिष्टमानसाः ।

मुसत्त्वा वहनोऽन्येऽपि किल स्वार्थमसाधयन् ॥ १.०५ ॥

अन्वयार्थ—(किल) आगममें उल्लेख देखा जाता है कि (वहवः अन्ये अपि मुसत्त्वाः) उक्त महामुनियोंको छोड़कर अन्य और महासात्विक मुनि भी (अचिननृतिग्रहदेवोपसृष्टासंक्लिष्टमानसाः) अचेतन, मनुष्य, तिर्थश्च और देवोंके द्वारा उपसर्गको प्राप्त होकर भी मनमें संक्लेश परिणाम न करके (स्वार्थं असाधयन्) अपने मोक्ष पुरुषार्थको सिद्ध कर चुके हैं ।

भावार्थ—अचेतनकृत, मनुष्यकृत, तिर्थश्चकृत तथा देवकृत घोरपसर्गके सहन करनेका एक २ दृष्टान्त दे दिया है । इनके सिवाय और भी अन्य महामुनियोंके इन चारों ही प्रकारके उपसर्गोंमेंसे किसी एकके आनेपर उनको, बिना संक्लेशके सहन किया है तथा अपने मोक्ष पुरुषार्थकी सिद्धि की है ।

तत् त्वमप्यङ्ग सङ्गत्य निःसङ्गेन निजान्मना ।

सजाङ्गमन्यथा भूरिभवक्लेशैर्ग्लपिष्यसे ॥ १०६ ॥

अन्वयार्थ—(अंग) हे अंग ! (तत् त्वमपि) उसलिये तू भी (निजान्मना निःसङ्गेन) कर्मसे व्यतिरिक्त चित्त अपनी आत्मामें संयुक्त होकर (अंग न्यज) इस अंगको छोड़ (अन्यथा) यदि चित्तमें लीनताको छोड़कर संक्षेपपूर्वक अंगको छोड़ेगा तो (भूरिभवक्लेशः ग्लपिष्यसे) प्रचुर संसारके दुःखोंसे तू अपनी आत्माको आकुलित करेगा ।

भावार्थ—जैसे भगवान् शिवभूति आदि मुमुक्षु महान्माओंने अत्यन्त घोरपद्मोंके आनेपर अपना सब निज परम पुरुषार्थ मोक्ष मिट्ट किया है । अरे महान्मन् ! तुम भी उनके ही समान अपनी शुद्ध आत्मामें उपयुक्त होकर परीह उसमें तैसे विचलित न होने हुए इस अंगको परित्याग करो तथा अपना परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसके साथ । अन्यथा अर्थात् यदि इस समय परिणामोंमें तुमने संक्षेपको स्थान दिया तो तुमको संसारके प्रचुर दुःखोंसे दुःखी होना पड़ेगा । कहा भी है कि—

‘विराडे मरणे देव दुर्गेनिर्द्वन्द्विता ।

अनन्तश्चापि संसारः पुनर्यागमिष्यति ॥’

हे देव ! समाधिमरणके विगड जानेपर हमें प्रेरित हुई दुर्गति प्राप्त होती है और अनन्त संसार पुनः आधमकता है ।

श्रद्धा स्वात्मैव शुद्धः प्रमदवपुरुषादेय इत्याक्षमी इह ।

तस्यैव स्वानुभूत्या पृथगनुभवने विग्रहादेश्च संविन ॥

तत्रैवाभ्यन्तनृत्या मनसि लयमितेऽवस्थितिः स्वस्य चर्या ।

स्वात्मानं भेदरत्नत्रयपरपरमं तन्मयं विद्धि शुद्धम् ॥ १०७ ॥

अन्वयार्थ—हे (भेदरत्नत्रयपर) भेद रत्नत्रयों तत्पर आराधकराज ! मद्गुरुने उपदेश दिया है कि (प्रमदवपुः) आनन्दमय (शुद्धः) द्रव्य और भावकर्मोंसे रहित (स्वान्मा एव) केवल निज आत्मा ही (उपादेय) मुमुक्षुओंके द्वारा उपादेय है (इति) इस प्रकारसे (श्रद्धा) शुद्धस्वात्मरूप अभिनिवेश ही (इह) निश्चय सम्पत्की है (च) और (तस्यैव) और उस शुद्ध स्वात्माका ही (स्वानुभूत्या) स्वानुभूतिके द्वारा (विग्रहादेः) मन वचन कायों (पृथगनुभवने) पृथक् चिन्तन करना (संविन) परमार्थभूत सम्पत्ज्ञान है । तथा (तत्रैव) उस शुद्ध निजस्वरूपमें ही (अभ्यन्त नृत्या) अत्यन्त वैतृष्ण भावसे (मनसि लयमिते) मनको लय करके (अवस्थितिः) अवस्थान करना (चर्या) निश्चय चारित्र्य है अतः तू (शुद्धं परमं तन्मयं विद्धि) अपनेको परम शुद्ध सम्पदार्थन ज्ञानचारित्र्यय समझ ।

भावार्थ—भेदरत्नत्रयतत्पर हे वाक्पराज ! मद्गुरुका उपदेश है अर्थात् आगममें कहा है कि—
आनन्दमय शुद्ध आत्मा ही उपादेय है पर पदार्थ नहीं, इस प्रकारकी परमार्थभूत श्रद्धा निश्चय

सम्यक्त्व है, तथा उसी शुद्ध आत्माका मन, वचन, काय आदि परमार्थसे पृथक् चिन्तन करना परमार्थभूत निश्चय सम्यग्ज्ञान है और उस परमार्थभूत शुद्धात्माके साथ जो स्वानुभूतिरूप सम्यग्ज्ञान किया है उसका ही अपनी आत्मामें अत्यन्त तृप्तिपूर्वक अवस्थित करना । अर्थात् तन्मय होना ही=आत्मलीन होना ही निश्चयचारित्र है । अतः तू अपनेको इन निश्चयरूपसे परम शुद्ध रत्नत्रयात्मक समझ । कहा भी है कि—

दर्शनमात्मचिन्तिनिश्चिन्तिगन्तुपरिज्ञानमिव्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्र्यं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः॥

अर्थ—आत्माका विनिश्चय ही सम्यग्दर्शन है, आत्माका परिज्ञान ही बोध है और अपनी आत्मामें आत्माकी स्थिति निश्चयचारित्र है, इसप्रकारसे इन तीनोंके होनेसे जीवको बन्ध भला फिर कैसे हो सकता है ? अर्थात् निश्चय रत्नत्रयके होनेपर आत्माको बन्ध नहीं होता है ।

इसप्रकार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन आराधनाको बताकर अब—आगे तप आराधनामें तत्परताका उपदेश देते हैं—

मुहुरिच्छामणुषोऽपि प्रणिहस्य श्रुतपरः परद्रव्ये ।

स्वात्मनि यदि निर्विघ्नं प्रतपसि तदसि ध्रुवं तपसि ॥ १०८ ॥

अन्वयार्थ—हे श्रमक ! (श्रुतपरः सन्) श्रुतज्ञान भावनामें तत्पर होकर (परद्रव्ये) परद्रव्योंमें होनेवाली (अणुशः अपि इच्छाम्) अणुके बराबर भी इच्छाको (मुहुः) बारंबार (प्रणिहस्य) नाश करके (यदि) यदि (निर्विघ्नं) निर्विघ्न रूपसे (स्वात्मनि प्रतपसि) अपनी आत्मामें दीप्यमान होगा (तद्) तो (ध्रुवं) अवश्य ही तू (तपसि असि) निश्चयरूपसे साक्षात् मोक्षके साधनभूत तप आराधनामें तत्पर है ।

भावार्थ—हे आराधकराज यति ! तू श्रुतज्ञान भावनामें तत्पर होकर परद्रव्य संबंधी इच्छाओंका पूर्ण त्याग करके पुनः पुनः अपनी आत्मामें निर्विघ्न रीतिसे देदीप्यमान है तो निश्चयसे तू साक्षात् मोक्षके साधनभूत तप आराधनमें तत्पर है ऐसा समझ । इस प्रकार ग्रन्थकारने चार प्रकारकी आराधनाओंका कथन दिया है यह समझना चाहिये ।

अब—व्यवहार और निश्चय आराधनाओंके द्वारा साध्य जो परमानन्दका लाभ है वह क्षणमें प्राप्त होने । इस प्रकारके आजीर्वादसे निर्यापकाचार्य क्षणकाल उल्लास बढ़ाते हैं—

नैराश्यारब्धनैसंग्यसिद्धसाम्यपरिग्रहः ।

निरुपाधिसमाधिस्थः पिवानन्दमुधारसम् ॥ १०९ ॥

अन्वयार्थ—अहो व्रतशिरोरत्न धारक ! तू (नैराश्यारब्धनैसंग्यसिद्धसाम्यपरिग्रहः) परद्रव्यकी आशाके परित्यागसे ग्रारब्ध जो बहिरंग और अन्तरंग परिग्रहका त्याग उससे धारण की है सिद्ध परमेष्ठीकी समानता जिस्ने ऐसा होकर (निरुपाधिसमाधिस्थः) ध्यान ध्याता और ध्येयके विकल्पसे

रहित जो निर्विकल्प समाधि उसमें स्थिर रहकरके (आनन्दसुधारसं पिव) आनन्दरूपी सुधारसका पान कर ।

भावार्थ—हे क्षपकराज ! अब तुम जीवन धनादिककी आकांक्षासे रहित होनेके कारण प्रारब्ध किये गये अपरिग्रहपनेसे सिद्धके समान निःपरिग्रहताको धारण करनेवाले होते हुये तुम ध्यान ध्याता और ध्येयके विकल्पसे रहित निर्विकल्प समाधिमें स्थिर होकर चिदानन्दमय सुधारसके पान करनेवाले होओ ।

अब—इस अध्यायमें वर्णित कथनका उपसंहार करने हुए आराधकके आराधनापूर्वक मग्नके फलविशेषको बताते हैं—

संलिरुप्यति वपुः कषायवदलङ्कूर्मीणनिर्यापक-

न्यन्तात्मा श्रमणस्तदेव कलर्यल्लिङ्गं तदीयं परः ।

सद्ब्रह्मत्रयभावनापरिणतः प्राणान् शिवाशाधर-

स्य त्वा पञ्चनमस्क्रियास्मृति शिवी स्यादष्टजन्मान्तरं ॥१९०॥

अन्वयार्थ—(शिवाशाधरः श्रमणः) मोक्षके लिए आशाका धारक अर्थात् मुमुक्षु मुनि (अलङ्कूर्मीणनिर्यापकन्यस्तात्मा 'सन्') निश्चयनयसे संसाररूप समुद्रसे पार उतारनेमें समर्थ शुद्ध स्वभावानुगतिरूप परिणाममें संमुख अपनी आत्माके प्रति अर्पण की है अपनी आत्माको जिसमें ऐसा अर्थात् स्वयं निर्यापकाचार्यरूप और व्यवहारनयसे संसाररूपी समुद्रसे पार उतारनेमें समर्थ जो निर्यापकाचार्य उनको ममपित कर दी है अपनी आत्माको जिसमें ऐसा होकर (इति) इसप्रकारसे (कषायवत् वपुः संलिरुप्य) कषायके समान ग्रीरको कृत्र कर्के (तदेव लिङ्गं कलर्यन्) पूर्वमें गृहीत औत्सर्गिक मुनि लिङ्गको धारण करता हुआ (सद्ब्रह्मत्रयभावनापरिणतः) यथामम्भव गुणस्थानोंके अनुसार निश्चय ब्रह्मत्रयके अन्याससे चरमगुणस्थानवर्ती योगी होकर (प्राणान् त्यक्त्वा) प्राणोंको छोड़कर (शिवी स्यात्) मुक्त हो । यह उत्कृष्ट संतुष्टिनाक पक्षका व्याख्यान है । मध्यम आराधनाके पक्षमें (सद्ब्रह्मत्रयभावनापरिणतः शिवी स्यात्) सद् ब्रह्मत्रय भावना परिणतका अर्थ समीचीन संवर और निर्देशोंमें समर्थ जो ब्रह्मत्रय भावना उससे उपयुक्त होकर शिवी अर्थात् इन्द्रादिक अभ्युदयोका अधिकारी होता है । और मय कथन पूर्ववत् ममज्ञाना चाहिए । और जघन्यपक्षमें आधुनिक मुनियोंकी अपेक्षा वह श्रमण (पञ्चनमस्क्रियास्मृति प्राणान् त्यक्त्वा) पंच नमस्कार मन्त्रका उच्चारण व स्मरण करते हुये प्राणोंको छोड़कर (अष्टजन्मान्तरं शिवी स्यात्) आठ भवोंमें मुक्त होता है यह मंत्रोंकी उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य फल देनेकी अपेक्षासे संतुष्टिनाका फल है और श्रावकके पक्षमें (परः) श्रावक " तदेव लिङ्गं कलर्यन् " की जगह (तदीयं लिङ्गं कलर्यन्) मुनिके लिङ्गको धारण करने हुए समीचीन ब्रह्मत्रयकी भावनामें परिणत होता हुआ पञ्च नमस्कारपूर्वक प्राणोंको छोड़कर (शिवी

स्यात्) यथायोग्य अभ्युदयपूर्वक यथायोग्यकालमें मुक्तिको प्राप्त करता है ऐसा अर्थ करना चाहिए ।

भावार्थ—सल्लेखना धारक मुनि और श्रावक दोनों होते हैं । मुनिकी अपेक्षा इस पद्यके श्रद्धाओंके थोड़े हेरफेरसे तीन अर्थ किए हैं । उत्तम आराधना करनेवाला मुमुक्षु मुनि कमार्योंके समान शरीरको कृश करके अपनेको निश्चयनयसे सर्व क्रियाओंमें समर्थ अपनी आत्माको अपनेके लिए समर्पण करके और व्यवहारनयसे निर्यापकाचार्यको समर्पण किया है जिसने ऐसा होता हुआ मुनिलिंगका धारक होकर समीचीन प्रकारसे संवर और निर्जरामें समर्थ यथाक्रमसे गुणस्थानोंको चढ़कर १४ में अयोग-केवली गुणस्थानवर्ती परमयोगी होकर प्राणोंको छोड़ करके उसी भवमें मुक्तिको प्राप्त होता है और मध्यम पक्षमें और सब पूर्ववत् अर्थ लेना चाहिए । केवल चरम गुणस्थानकी जगह समीचीन रत्नत्रयकी भावनामें परिणत होता हुआ मुनिलिंगका धारक यथायोग्य संवर निर्जरापूर्वक प्राणोंको छोड़कर “शिवी” अर्थात् इन्द्रादिक पदका धारक होता है यह अर्थ किया है । और जघन्य आराधनाकी अपेक्षासे “पञ्चनमस्क्रियास्मृतिप्राणान् मुक्त्वा अष्टजन्मांतरे शिवी स्यात्” पञ्चनमस्कारपूर्वक प्राणोंको छोड़ता हुआ मरकर अष्टभवमें मुक्त होता है यह अर्थ किया है कि उत्तम और मध्यम पक्षमें सल्लेखनावाला यथायोग्य आत्माके उपयोग सहित प्राणोंको छोड़ता है, मुक्त तथा इन्द्रादि यथाक्रमसे होता है और जघन्य आराधक पञ्चनमस्कारके उच्चारण अथवा स्मरणपूर्वक मरण करता है और कल्पवासी देव होता है ।

जो मुनि होकर सल्लेखना करते हैं उनकी अपेक्षा इस पद्यमें “तदेव लिङ्गं कलयन्” यह विशेषण है, अर्थात् अपने मुनि लिंगको धारण करते हुए मुनि प्राणोंका त्याग करते हैं, परन्तु जो साधक सम्यग्दृष्टि व श्रावक हैं उनकी अपेक्षासे इस पदके स्थानमें “तदीयं लिङ्गं कलयन्” यह विशेषण लगाना चाहिये अर्थात् सम्यग्दृष्टि और श्रावक सल्लेखना करते समय मुनि सम्बन्धी लिंगकी भावनाको धारण करते हुये प्राणोंको छोड़कर यथायोग्य कालमें अभ्युदयके और निश्चयसके फलोंको पाते हैं । ऊपर जो ग्रन्थकारने निश्चयनयसे अपनी आत्माको निर्यापकाचार्य बताया है उस सम्बन्धमें यह पद्य पाया जाता है कि—

स्वस्मिन्सदमिलापित्वाद्भीष्टश्चायकत्वतः ।

स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुस्तात्मनः ॥ १ ॥

आत्मा ही सच्ची अभिलाषाओंका कर्ता है, इष्टका ज्ञापक है और हितका प्रयोक्ता है । इसलिये आत्मा ही वास्तवमें आत्माका गुरु है ।

आगममें आराधनाके फल बतानेवाले कुछ पद्य पाये जाते हैं—

कालाई अहिर्गुण च्छिन्नूणं अट्टकम्मसंखल्यं ।

केवलगुणपहाणा केई सिज्झंति तस्मि भवे ॥ १ ॥

आराधना धारण करके यथाकाल आठ कर्मोंकी शृंखलाको तोड़कर कोई आराधक उसी

भवमें केवलज्ञानप्रधान होकर मुक्तिको पाने हैं (यह उत्तम आराधनाका फल है) ।

आराहिऊण केई चउव्विहागहणावि जे सार्न ।

उत्तरियमेसपुण्णा सव्वहृणिवाग्मिणां हंतति ॥ ३ ॥

कोई चार प्रकारकी आराधना धारण करके सर्वार्थमिद्धि निवामी होते हैं (यह मध्यम आराधनाका फल है) ।

जेमिं होज्ज जहण्णा चउव्विहागहणा हु भवियारणं ।

सत्तट्ठभवे गंतुं ते विय पावन्ति णिव्वाणं ॥ ३ ॥

जो जयन्त्र रीतिकी आराधना साधन हैं वे भी ७-८ भवमें निर्वाण प्राप्त करत हैं !

और भी आगममें कहा है कि—

येपि जयन्त्या नेजोलेज्यामाराधनामुपनयन्ति ।

तेपि च सौधर्मादिषु भवंति देवाः सुकल्पस्थाः ॥ १ ॥

जो नेजो लेज्यायुक्त जयन्त्र आराधनाको मिद्ध करत हैं वे सौधर्मादि कल्पोंमें देव होते हैं । और भी कहा है कि

ध्यानाध्यानप्रकर्षेण ब्रह्मचर्याहस्य यागिनः ।

चरमांगस्य मुक्तिः स्यात्तद्वैद्यान्यस्य च क्रमात् ॥ २ ॥

जो ध्यानके अभ्यासके प्रकर्षसे मोहके तोड़नेवाले चरम शरीरवाले योगी हैं, उनके उभी भवमें मुक्ति होती है । जिनके ध्यानके अभ्यासका पूरा प्रकर्ष नहीं होता है, जो चरम शरीरी नहीं हैं वे आराधनाके फलसे परम्परासे मुक्तिके अधिकारी होते हैं ।

तथा हाचरमांगस्य ध्यानमभ्यस्यतः सदा ।

निर्लगा संवरश्च स्यात्सकलाशुभकर्मणां ॥ ३ ॥

सदा ध्यानका अभ्यास करनेवाले अक्षरमशरीरिके अशुभ कर्मोंकी संवर और निर्जरा होती है ।

आश्रवन्ति च पुण्यानि प्रचुराणि प्रतिक्षणं ।

धर्महर्षिर्मन्त्रेणैव त्रिदशः कल्पवासिषु ॥ ४ ॥

और प्रतिक्षण बहुतेसे शुभ कर्मोंका आश्रव होता है जिससे वह कल्पवासी देव होता है ।

तत्र सर्वेन्द्रियाह्लादि मनसः प्रीणनं परं ।

सुखामृतं पिबेत्तास्ते सुचिरं सुगन्धेयिनः ॥ ५ ॥

हां पर वह त्रिकाल तक देवोंसे सेवित होकर सर्वेन्द्रियोंके आह्लादकारक और मनको आह्लाद देनेवाले सुखामृतका पान करता हुआ रहता है ।

ततोऽवर्तार्य मन्येपि चक्रवर्त्यादिभ्यः ।

चिरं भुक्त्वा स्वयं भुक्त्वा दीक्षां दैगम्भर्गं धिनः ॥ ६ ॥

फिर स्वर्गसे चय चक्रवर्ती आदिकी संपदाका भोग करके और उन संपत्तियोंसे स्वयं विलक्त होकर त्याग भी करके जिनदीक्षा लेता है ।

वज्रकायः स हि ध्यात्वा शुक्लध्यानं चतुर्विधं ।

विधूयाद्य च कर्माणि श्रयते मोक्षसम्पदम् ॥ ७ ॥

और उत्तम संहननवाला वह ४ प्रकारके शुक्लध्यानको ध्याय कर अष्टकर्मोंको नष्ट करके शुक्तिको प्राप्त होता है ।

स्वामी समन्तमद्राचार्यने भी श्रावककी सल्लेखनाके विषयमें कहा है कि—

स्वर्गपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या ।

पञ्चनमस्कारमनास्तनु त्यजेन्मर्चयन्नेन ॥ ८ ॥

अपनी शक्तिके अनुसार स्वर्गपानके त्यागक्रमसे त्याग करके अर्थात् स्निग्धपानादिकका जैसा क्रम इस ग्रन्थमें बताया है तदनुसार त्याग करके तथा इच्छद्म उपवास भी करके सर्व प्रयत्नसे मनमें पञ्च नमस्कार मन्त्रको धारण करने हुए शरीरको छोड़े ।

भद्रम् ।

इमप्रकार आशाधर विरचित भव्यकुमुदचन्द्रिका नामकी स्वोपनिषद् धर्मामृत सागारधर्मकी टीकामें आदिसे १७ और सागाके प्रकरणकी अपेक्षा आठवां अध्याय पूर्ण हुआ ।

×

×

×

इस प्रकार बन्दाभागर (सांसी) निवासी—वर्तमानमें कारंजा निवासी देवकीनन्दनहून सागारधर्मामृतका अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।

प्रशस्ति ।

[श्री० पं० आशाधरजीके परिचयमें श्री० पं० नाथूरामजी प्रेमीने अनगारधर्मामृतकी प्रशस्ति और उसका अर्थ दिया है । उसमें सागारधर्मामृतकी प्रशस्तिके २० श्लोक ज्योंके त्यों आ जाते हैं । ओप ४ श्लोक ही ऐसे हैं जिनका संबंध सागारधर्मामृतसे ही है । इसलिए यहाँपर सागार-धर्मामृतकी संपूर्ण प्रशस्ति देकर उसमेंसे मात्र अंतिम ४ श्लोकोंका ही अर्थ दिया जाता है । ओपका अर्थ ग्रन्थके प्रारम्भमें पं० आशाधरजीके परिचयसे ज्ञात हो जायगा ।]

श्रीमानस्ति सपादलक्षविषयः शाकम्भरीभूषण-

स्तत्र श्रीगतिधाम मण्डलकरं नामास्ति दुर्ग महत् ।

श्रीगन्यामुदपादि तत्र विमलन्याघ्रेवालान्वया-

च्छ्रीसल्लक्षणतो जिनन्दसमयश्रद्दालुगशाधरः ॥ १ ॥

सरस्वत्यामिवान्मानं सरस्वत्यामजीजनत् ।

यः पुत्रं छाहडं गुण्यं गजितार्जुनभूषतिम् ॥ २ ॥

व्याघ्रेवालवरवंशसरोजहंसः काव्यामूर्तोघरसपानसुतृप्तगात्रः ।

सल्लक्षणस्य तनयो नयविश्वचक्षुराशाधरो विजयतां कलिकालिदासः ॥ ३ ॥

इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योऽभिनन्दितः प्रीत्या ।

प्रज्ञापुंजोऽसीति च योऽभिहितो मदनकीर्तियतिपतिना ॥ ४ ॥

म्लेच्छेद्येन सपादलक्षविषये व्याप्ते सुवृत्तक्षति-

त्रासाद्विन्ध्यनगन्दोःपरिमलस्फूर्जन्निवर्गोजसि ।

प्राप्तो मालवमण्डले बहुपरीवारः पुरीमावसन्

यो धारामपठजिनप्रमितित्राकशस्त्रे महावीरतः ॥ ५ ॥

आशाधरत्वं मयि विद्धि सिद्धं निसर्गसौन्दर्यमजर्यमार्थ ।

सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थं परं वाच्यमर्थं प्रपञ्चः ॥ ६ ॥

इत्युपश्लोकिता विद्वद्भिह्वणेन कवीशिना ।

श्रीविन्ध्यभूषतिमहासान्विविश्रहिकेण यः ॥ ७ ॥

श्रीमदर्जुनभूपालराज्ये श्रावकसंकुले ।

जिनधर्मोदयार्थं यो नलकच्छपुरेऽवसत् ॥ ८ ॥

यो द्राग्व्याकरणाब्धिपारमनयच्छुश्रूषमाणान्न कान्,
 सत्तर्कीपरमास्त्रमाप्य न यतः प्रत्यर्थिनः केऽक्षिपन् ।
 चेरुः केऽस्सलितं न येन जिनत्राग्दीपं पथि ग्राहिताः,
 पीत्वा काव्यसुधां यतश्च रसिकेष्वापुः श्रुतिष्ठां न के ॥ ९ ॥
 स्याद्वादविद्याविशदप्रमादः प्रमेयरत्नाकरनामधेयः ।
 तर्कप्रबन्धो निरवद्यपद्यपीयूपपूरो वहति स्म यस्मात् ॥ १० ॥
 सिद्धचङ्कं भरतेश्वराभ्युदयसत्काव्यं निबन्धोज्ज्वलं,
 यत्त्रैविद्यकलीन्द्रमोहनमयं स्वश्रेयसेऽरीरचत् ।
 योऽर्हद्वाक्यरसं निबन्धरुचिरं शास्त्रं च धर्मासृतं,
 निर्माय न्यदधान्मुमुक्षुविदुषामानन्दसान्द्रे हृदि ॥ ११ ॥
 आयुर्वेदविदामिष्टं व्यक्तुं वाग्भटसंहिताम् ।
 अष्टाङ्गहृदयोद्योतं निबन्धमस्तृजच्च यः ॥ १२ ॥
 यो मूलराधनेष्टोपदेशादिषु निबन्धनम् ।
 व्यधत्तामरकोपे च क्रियाकलापमुज्जगौ ॥ १३ ॥
 रौद्रटस्य व्यधात्काव्यालंकारस्य निबन्धनम् ।
 सहस्रनामस्तवनं सनिबन्धं च योर्हताम् ॥ १४ ॥
 सनिबन्धं यश्च जिनयज्ञकल्पमरीरचत् ।
 त्रिपष्टिस्मृतिशास्त्रं यो निबन्धालङ्कृतं व्यधात् ॥ १५ ॥
 योर्हन्महाभिषेकार्चाविधिं गोहृतमोगविम् ।
 चक्रे नित्यमहोद्योतं स्नानशास्त्रं जिनेश्विनाम् ॥ १६ ॥
 रत्नत्रयविधानस्य पूजामाहात्म्यवर्णनम् ।
 रत्नत्रयविधानारख्यं शास्त्रं वितनुते स्म यः ॥ १७ ॥
 सोऽहमाशाश्वरो रम्यामेतां टीकां व्यरीरचम् ।
 धर्मासृतोक्तसागारधर्माष्टाध्यायगोचराम् ॥ १८ ॥
 प्रमारवंशवार्ध्निन्दुदेवपालनृपात्मजे ।
 श्रीमज्जैतुगिदेवसिस्थान्नाऽञ्जन्तीनऽत्रत्यलम् ॥ १९ ॥

नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्यालयेऽसिधत् ।

टीकेयं भव्यकुमुदचन्द्रिकेत्युदिता बुधैः ॥ २० ॥

यण्णवद्वच्येकसंस्थानविक्रमाङ्कसमात्यये ।

सप्तम्यामसिते पौषे सिद्धेयं नन्दताच्चिरम् ॥ २१ ॥

संवत् १२९६ पौष वदी ७ शुक्रवास्को यह टीका पूर्ण हुई है ।

श्रीमान् श्रेष्ठिसमुद्रस्य तनयः श्रीपौरपाटान्वय—

व्योमेन्दुः सुकृतेन नन्दतु महीचन्द्रो यदभ्यर्थनात् ।

चक्रे श्रावकधर्मदीपकमिदं ग्रन्थं बुधाशाधरो

ग्रन्थस्यास्य च लेखनोऽपि विदधे येनादिमः पुस्तकः ॥ २२ ॥

जिसके अनुरोधसे यह सागारधर्मके लिए दीपकके समान सागारोंके धर्मका प्रकाशक यह ग्रन्थ पं० आशाधरजीने लिखा है तथा इस ग्रन्थकी प्रथम पुस्तक भी जिसने लिखी है वह पौरपाट जातिके कुलमें उत्पन्न समुद्र सेठका पुत्र महीशचंद्र चिरकाल आनंदित रहे ।

यावत्तिष्ठति शासनं जिनपतेऽग्लिन्दानमन्तस्तमः

यावच्चार्कनिशाकरौ प्रकुरुतः पुंसां दशमुत्सवम् ।

तावत्तिष्ठतु धर्मद्वरिभिरियं व्याख्यायमानाऽग्निशम्

भव्यानां पुरतोऽत्र देशविस्ताचारप्रचारोदुरा ॥ २३ ॥

जब तक संसारमें जिनशासन भव्योंके मनके अन्धकारको नाश करेगा, चन्द्र और सूर्य लोगोंकी आँखोंको आनन्द देवेंगे तब तक भव्योंके लिए धर्माचार्योंके द्वारा इस टीकाका व्याख्यान होता रहे, अर्थात् इस टीकामें जो श्रावकाचार वर्णन है उसका प्रचार होता रहे ।

अनुष्टुप्छन्दसां यश्चशताग्राणि सतां मता ।

सहस्राप्यस्य चत्वारि ग्रन्थस्य ग्रामितिः किल ॥ २४ ॥

यह टीका ४५०० हजार श्लोकप्रमाण है ।

अकारादि क्रमसे श्लोकोंकी अनुक्रमणिका ।

अ	श्लोक सं०	पृष्ठ	आ	श्लोक सं०	पृष्ठ
अकीर्त्या तप्यते चेत	८५	९३	आसन्नमन्यता कर्म	६	९
अथ नत्वाऽर्हतोऽश्रूण	१	१	आधानादिक्रियामन्त्र	५७	७६
अथेयापथसंशुद्धि	११	२११	आर्थिकाः आत्रिकाश्चापि	७३	८७
अनाद्यविद्यादोषोत्थ	२	२	आरम्भेऽपि सदा	८२	९१
अनाद्यविद्यानुस्यूतां	३	४	आर्मांलसत्यदक्	३	११६
अनादौ बभ्रमन् बोरे	२	२०७	आवश्यके मलक्षेपे	३८	१३९
अनादिमिथ्याह्वापि	४	२६०	आमगोरससंपृक्तं	१८	१७८
अन्धो मदान्धैः प्रायेण	२३	२६९	आश्रुत्यस्त्रपनं	२२	२१७
अन्नैः पुष्टो मलैर्दुष्टो	२१	२६८	आरोपितः सामयिक	३	२३३
अन्योऽर्ह पुद्गलाश्चान्य	५२	२८२	आर्काक्षन्संयमं भिक्षा	४४	२५१
अधोमध्योर्ध्वलोकेषु	७०	२८९	आराद्धोऽपि चिरं	१६	२६५
अधोमध्योर्ध्वलोकेषु	७२	२९०	आस्तां स्तेयमभि	८५	२९५
अतन्तकायाः सर्वेऽपि	१७	१७७			
अथाहूय सुतं योग्यं	२४	२४३	इमं मत्वं हिनस्मीनि	८	१२०
अनन्तशक्तिरात्मेति	१७	२३९	इत्यनारम्भज्ञां जह्यात्	१०	१२१
अष्टैतान् गृहिणां मूल	३	४०	इत्वरिकागमनं	५८	१५५
अहो चित्रं वृद्धिमतां	१३	२३८	इत्यास्थायोस्थितस्तत्त्वा	३	२०८
अहो जिनोक्ति	१०	२३६	इतः शमश्रीः स्त्री	३४	२२५
अहिंसाव्रतक्षार्थ	२४	१३१	इति च प्रतिसंद्ध्वा	३७	२२७
अतिप्रसंगामसितुं	३०	१३४	इत्यहोरात्रिकाचार	४५	२३१
अभिमानावने गृद्धि	३५	१३७	इति चर्यां गृहत्याग	३६	२४८
असत्यं वयवासोऽन्धो	४२	१४१	इत्यापवादिकीं चित्रां	६०	२५७
अयोग्यासंयमस्याङ्गं	६१	१५९	इत्येकादशायाऽऽज्ञातो	६१	२५८
अविद्यास्तमोनक्तं	६३	१६१	इति केचिज्ज तथा	२३	१८२
अहिंसाप्रत्यपि दृढं	८१	२९३	इत्थं पथ्य-पुथा-सौर	५५	२८३
अजैर्यष्टव्यमित्यद्वा	८४	२९५	इति व्रतशिरोरत्नं	६३	२८६
अचेन्दुतिर्यग्देवोप	१०५	३०२	इदानीमुपलब्धालम्	९६	२९९
अलब्धपूर्वं किं तेन	४१	२७६			

श्लोक सं०	पृष्ठ	श्लोक सं०	पृष्ठ
उ		के	
उपास्या गुरवो नित्यं	४५	केवलं कण्ठैरेनमलं	५०
उद्योतनं महेनैक	३७	केपाञ्चिदन्धतमसा	५
उद्यत्कोधादिहास्यादि	६०	कौ	
उपवासाक्षेमः कार्यो	३५	कौपीनेऽपि समूर्च्छत्वान्	३६
उद्यान-भोजनं जन्तु	२०	कृ	
उपवासादिभिः कायं	१५	कृत्वा माय्याहिकं भोक्तुं	५१
ए		कृत्वा ययोक्तं कृतिकर्म	२
एकान्ते केलावन्धादि	२८	क्र	
एवं पालयितुं व्रतानि	५५	क्रमेण पक्त्वा फलवत्	१२
एवं व्युत्सृज्य सर्वस्वं	२९	क	
एवं निवेद्य संघाय	६४	कापि चेत् पुद्गले	५३
एकोऽप्यर्हन्मस्कार	७६	क्रि	
एकैवास्तु जिने भक्तिः	७४	क्रियाममाभिहारोऽपि	३९
क		ख	
कलिप्रावृषि मिथ्यादिद्वि	७	खण्डश्लोकैस्त्रिभिः	८०
कन्यादूषणगान्धर्व	२३	ग	
कपायविकथानिद्रा	२२	गवार्धनैर्नष्टिको वृत्ति	१६
कन्यागोक्षमालीक	३९	गहनं न तनोर्हानम्	२४
कदा माधुरी वृत्तिः	१७	गृहणास्तरणो	४०
कपायेन्द्रियतन्त्राणां	९०	गृह्णामो विनारंभान्	१२
का		गृह्णैर्दुःकारादिसंज्ञा	३४
काय, स्वस्थोऽवर्त्यः	६	च	
कालेन वोपसर्गेण	९	चर्मस्थमम्भ स्नेहश्च	१२
कार्यो मुक्तौ दवीयस्य	१९	चित्रकूटोऽत्र मातंगी	१५
कि		चित्तकालुष्यकृत्	९
किमिच्छकेन दानेन	२८	चित्रं पाणिगृहीतीयं	३५
किंचित्कारणमासाद्य	३	चैलायस्थः स्वाव्यायं	३१
किं कोऽपि पुद्गलः सोऽपि	४९	चैलादौ न्यस्य शुद्धे	३१
किं चाज्ञास्योपकार्यज्ञं	५४	चौरन्यवदेशकर	४६
कु		चौरप्रयोगचोराहत	५०
कुपर्मस्योऽपि सद्धर्मः	९		

श्लोक सं०	पृष्ठ	श्लोक सं०	पृष्ठ
ज		त्वां यद्युपैमि न पुनः	२६ १३२
जन्ममृत्युजरातंका	१३ २६४	तृणप्रलब्धसुजे	१०१ ३०१
जलोदराकृद्युकाद्यप्रेक्ष्य	२५ १३१	ताताद्य यावदस्माभिः	२५ २४४
जाग्रतीत्रकपाय	१८ १०६	त्याज्याः सचित्तनिक्षेपी	५४ २०४
जाता जैनकुले	२० ५३	त्याज्यानजसं विपयान्	१ ३९
जिनार्चा क्रियते	२६ ५८	त्रिस्थानदोषयुक्ताय	३५ २७४
जिनानिष यजन्	४३ ६८	तीव्रदुःखैरतिक्रुद्धैः	१०४ ३०२
जिनधर्म जगद्वन्द्वम्	७१ ८६	तीर्णोभवार्षवस्त्रैः	३२ २७३
जीवितमरणाशंके	४५ २७८	द	
त		दर्शनिक्कोऽथ प्रतिकः	२ ९७
तत्रादौ श्रद्धजैर्मी	२ ४०	दर्शनप्रतिभामित्य	३२ ११३
तत्त्वार्थ प्रतिपद्य	२१ ५४	दृष्टार्धचर्मास्थि	३१ १३५
तपः श्रुतोपयोगीनि	६९ ८४	दृक्पुत्रमपि यष्टारं	३२ ६२
तद्वद्दर्शनिकादि	५ ९९	दृष्ट्या मूलगुणार्थकं	१७ ३१
तद्वन्नसरेद्वयर्थ	११ १७२	दृष्ट्वा जगद्वोधकरं	७ २१०
ततः प्राभातिकं कुर्यान्	३८ १९४	दायादाज्जीवतो	२१ १०७
त्यजेत्सौर्यत्रिकासक्तिं	२० १०७	दानशीलोपवासाचा	५१ २५४
ततश्चावर्जयेत्	१२ २१२	दिग्विब्रत्यावहिः सीमः	३ १६७
ततो यथोचितस्थानम्	१५ २१४	दिग्ब्रतोद्भिच्छृत्तम्	४ १६८
ततः पात्राणि सन्तर्प्य	२४ २१९	दिग्ब्रतपरिमित	२५ १८५
तदेनं मोहमेवाहम्	३० २२३	द्वीपेष्वर्धचतुर्थेषु	५२ २०३
सत्तादृक् संयमाभ्यास	१६ २३९	दुर्लभैर्वाभिभवान्	४ ९९
तद्विदं ये धनं धर्म्यं	२७ २४५	दुःखमुत्पद्यते जन्तोः	१३ १२२
तत्तद्व्रतास्त्रनिर्भिन्नम्	३७ २४९	दुःखावर्तेभवाभ्योध	२९ २२२
ततो गत्वा गुरुपान्तं	४५ २५२	दुःखाम्निकीलैरा	९५ २९९
तद्वद्वितीयः नो किन्त्वार्थ	४८ २५३	दुःखं संकलयन्ते ते	९७ २९९
तत्र न्यञ्जति नो विवेक	५४ २५५	द्युते हिंसानृत्तस्तेषु	१७ ५१
तदिदानीमिमां आन्तिम्	५१ २८२	द्युताद् धर्मतुजो	१७ १०५
तदाखिलोवर्णिमुख	६६ २८८	देहाहारेद्वित्यागान्	१ २५९
ततो निर्यापकः कर्णे	६७ २८८	देहादिवैकृतैः	१० २६३
तत्त्वमप्यंग संगत्य	१०६ ३०३	देह एव भवो जन्तोः	३९ २७६
त्यक्ताहारांगसंस्कार	५ २३४	देशसमयात्मजात्या	६२ १६०

	श्लोक सं०	पृष्ठ		श्लोक सं०	पृष्ठ
देश्यमप्लकपाय	१	९६	निर्व्याजया मनोतुल्या	४६	७०
दैवाद्वैधं धनं	६३	८०	नियमेनान्वटं किंचित	४९	७१
दोषो होदाद्यपि मनो	१९	१०७	निम्नारकोत्यमायाय	५६	७५
ध			निर्दोषा मुनिमिच्छ	५८	७६
धर्मं यज्ञं शर्म च	१४	२७	निर्मूलयन्मालान्मूल	८	१००
धर्मयात्रान्वतुप्रासाणि	५०	७१	नित्यं मत्तमनीभूय	१८	१११
धर्मसंततिमष्टिष्टां	६०	७९	निराञ्जना सनी	२२	१८२
धर्मार्थकामसध्रीचो	७४	८७	निष्पद्येत्स्वपद्ये	१६	२१५
धर्मव्यानपरो नीत्वा	३७	१९३	निद्राच्छेदे पुनश्चित्तं	२८	२२२
धन्यास्ते ये त्यजन्	३३	२२४	निशा नयन्तः	७	२३५
धन्यास्ते जितदत्ताद्याः	४४	२३१	निम्नमन्निष्टोऽङ्गि	२१	२४२
धर्मान्नान्यत्सुदन्	५६	२५६	निर्गन्धान्यद् गृहं गच्छेत्	४२	२५०
धर्माय व्याधिदुर्भिक्ष	२०	२६८	निर्यापये समर्थं स्वं	४४	२७८
धिक् दुःपमाकालरात्रि	३६	६५	नीरगोरमधान्यधः	१८	२१६
न			नृपस्येव यतेः	१७	२६५
नरत्वेऽपि पशूयन्ते	४	५	नैराशयारन्ध्रैः संग्र	१०९	३०४
न हि त्वात्सर्वभूतानि	८१	९१	प		
न हन्मीति वृत्तं	१७	१२७	पञ्चम्यादिविधि	७८	९०
नवनिष्ठापरः सोऽनु	३०	२४६	परामाधारणान	८६	९४
न धर्मसाधनमिति	५	२६०	पलमधुमशवद्विन्द	१५	१७५
न चात्मचातोऽस्ति	८	२६२	परं तत्रेयं गुणयुक्तं	२९	१८८
नाथामहेऽय भद्राणां	८	१२	परं पूर्व दिनस्याहं	३६	१९३
नामनस्थापनातोऽपि	५४	७४	परं ग्रामन्ति माहात्म्यं	२८	२७१
नास्वामिकमिति	४८	१४६	परद्वयगृहेर्णव	४०	२७६
नालीसुरणकालिन्द	१६	१७६	परीपद्भयदाशुमरणं	५९	२८५
नायत्रयं नाशिते	७	२६२	परीपद्भयदाशुमरणं	९४	२९८
न्यायोपात्तधनो	११	१५	परायत्तेन दुःखानि	९८	३००
न्यङ्मल्योत्तम	६७	८२	पतिपत्नी सज्जनस्यां	५८	२८४
न्यस्य मृषा धियाद्वेषु	१०२	३०१	पंचधानुव्रतं त्रेधा	४	११७
नित्याष्टाद्विक	१८	३३	पंचाध्येचमणुव्रतानि	६६	१६५
निर्माणं जिनचैत्य	३५	६४	पंचात्राणि मलान्युज्ज्वल	३३	१९०

श्लोक सं०	पृष्ठ	श्लोक सं०	पृष्ठ		
पंचसूनापरः पापं	४९	२०१	पुद्गलक्षेपणशब्द	२७	१८६
पंचाचार क्रियोद्युक्तो	३४	२४७	पुण्येऽरण्ये मणौ गणौ	४१	२२९
प्रतीत जैनत्व	५५	७५	पुत्रः पुष्टपो म्वात्मानं	२६	२४४
प्रमत्तो हिंसको	२१	१२९	पुरुत्रायान्पुष्टमादि	१००	३०१
प्रतिपक्षभावनैव	५१	१४९	पूजयोपव्रजन् पूज्यान्	३९	१९४
प्रमादचर्या विकल्भमा	१०	१७२	पूर्वेऽपि बहवो यत्र	८७	२९६
प्रतिग्रहोश्च स्थानाग्नि	४५	१९८	प्रोक्तो नित्यमहोन्वहं	२५	५८
प्रथमाश्रमिणः प्रोक्ता	१९	२४०			
प्रहसितकुहकूचद्व	७३	२९०	वलिम्पननाट्यादि	२९	६०
प्रतिष्ठायात्रादि	३७	६५	वन्धनादेहोऽत्र करणान्ये	३१	२०३
पाक्षिकादिभिदा	२०	३८	व्रजचारी गृही वा न	२०	२४१
पात्रागमविधि	४८	७१	यादौ ग्रन्थोऽहं	८९	२९७
पाक्षिकाचारसंस्कार	७	१००	ब्राह्मे मृद्वै उन्धाय	१	२०६
पापोपदेशो यद्वाक्यं	७	१७०			
पात्रै गुरुणाम्	४७	७०	भक्त्या मुकुटवद्वैर्या	२७	५९
पादेनापि स्पृशन्नर्थ	९	२३५	भजन्मयादि	७०	१०२
पात्रजन्तुनाऽमुनानंता	२७	२७१	भजेदेहमनस्ताप	८१	१११
पानं पोढा धनं लोपि	५६	२८३	भ्रमति पिशिता	९	४५
प्राणिहिंसार्पितं	८	४५	भावो हि पुण्याय	६५	८२
प्राण्यङ्गत्वे समेप्यन्नं	१०	४६	भुजतेऽहं सकृद्	२८	१३४
प्रारब्धो घटमानो	६	१००	भुरेखादि सङ्क	१३	२४
प्रायः पुण्याणि नास्तीयात्	१२	१०३	भृशपवर्तकवशात्	११	२६३
प्रार्थयेतान्यथा भिक्षां	४३	२५०	भृत्वाऽऽश्रितान्	७६	८९
प्राणान्तेऽपि न भङ्गत्वयं	५२	२५४	भो निर्जिताक्षविज्ञान	४८	२९०
प्रायार्थि जिनजन्मादि	२९	२७२	भोक्तुं भोगोप	४४	१४२
प्रास्थितो यदि तीर्थाय	३०	२७२	भोगोऽयमियान्	१३	१७४
पिप्पलोदुम्बर	१३	४५	भोगः सेव्यः सकृद्	१४	१७५
पिण्डे जात्यऽपि नाश्रोपि	४४	२६४	भोगोपभोगकृत्तनात्	१९	१७८
पिण्डशुद्धयुक्तमन्नादि	४६	१९९	भोगयित्वाद्यन्तर्ज्ञाति	७०	८५
पीते यत्र रसाङ्ग	५	४२			
पीडा पापोपदेशाद्यैः	६	१६९	मधुकृद्ब्रातघातोऽथ	११	४७
			मधुवन्नवनीतं च	१२	४८

श्लोक सं०	पृष्ठ	श्लोक सं०	पृष्ठ		
ममेदमिति संकल्प	५९	१५९	यः परिग्रहसंख्यानव्रतं	६५	१६४
मन्त्रादिनाऽपि	१९	१२८	यद्गुणायोपकाराया	१	१६६
मध्ये जिनगृहं हासं	१४	२१३	यत्प्रसिद्धैरभिधानैः	२	१६६
महाव्रतानि रक्षोच्चैः	६९	२८९	यत्तारयति जन्माब्धेः	४३	१९७
मद्यफलमधु	१८	५१	यतिः स्यादुत्तमं पात्रं	४४	१९७
मनो मठकठेराणां	३८	६६	यत्कर्ता किल वज्र	५०	२०२
मद्य विक्रयादीनि	९	१०१	यथा विभवमादाय	६	२०९
मा गां कामदुधां	८३	२९४	यथादोष कृतस्नानो	३१	२१७
मा समन्वाहार प्रीतिं	६१	२८६	यथाप्राप्तमदन्देह	३२	२४७
मा कांक्षीर्भाविभोगा	६२	२८६	यत्प्राक्सामायिकं शीलं	६	२३४
मिथ्यादिशं रहो	४५	१४३	यत्स्वेकमिध्यानियमो	४६	२५२
मिथ्यात्वं वम	६८	२८८	यत्प्रागुक्तं मुनीन्द्राणां	५९	२५७
मिथ्येष्टस्य स्मरन्	८८	२९६	यदौत्सर्गिकमन्यद्वा	३८	२७५
मुहुरिच्छामणुशोऽपि	१०८	३०४	यतीन्निगुण्य तत्कृत्ये	४६	२८०
मुहूर्तेऽप्ये तथा	१५	१०४	यमपाले हृदेऽहिंसन्	८२	२९४
मुहूर्तयुग्मोऽर्ध्व	१६	१०४	यावज्जीवमिति	१९	५२
मुखन् वन्द्यं	१५	१२३	यावन्न सेव्या विपया	७७	८९
मुखैकं दर्पकौत्कुच्य	१२	१७३	यावद्गृहीत सन्यास	९९	२००
मूलोत्तर गुणनिष्ठा	१५	५०	ये यजन्ते श्रुतं	४४	६९
मोक्ष आत्मा सुखं	३०	१८९	योऽति त्यजन् दिनाशन्त	२९	१३४
मोक्षोन्मुखक्रियाकाण्ड	४२	२३०	यो मुमुक्षुरथा	२२	२४३
य			योग्यायां वसतौ काले	३३	२७३
यदेकचिन्दोः प्रचरन्ति	४	४१	योग्यं विचित्रमाहारं	४७	२८०
यजेत देवं सेवेत	२३	५६		२	
यथाशक्ति यजेताहृत	२४	५७	रत्नोमयोद्भूयो भोतुं	४८	२०१
यथास्वं दानसानाद्यैः	३३	६२	रात्रावपि ऋतावेव	१४	२३८
यथा कथञ्चिद्भजतां	४१	६७	रागादिभ्यस्तारतम्य	१६	२९
यत्प्रसादान्न जातु	४३	६८	रागजीववधापाय	१४	४९
यन्मुक्तयज्ञमहिंसैव	११	१२१	रात्रिभक्तव्रतो रात्रौ	१५	२३८
यत्र सत्पात्रदानादि	२७	१३३	रात्रौ मुपीत्वा कौशाभ्यां	८६	२९५
यद्वस्तु यद्देशकाल	४१	१४१	ह्रीमान् महार्द्रिको यो	९९	३००
यत्त्वस्य नास्ति तत्कल्ये	४३	१४२	रूपैर्धर्मकलावर्थम्	५७	१५५

श्लोक सं०	पृष्ठ	श्लोक सं०	पृष्ठ
ल		७	११९
लब्धं यदिह लब्धव्यं	४०	२२८	२५४
लोकयात्रानुरोधित्वा	४०	१४०	२७०
लोकोदयाविरोधीनि	२५	२२०	१८५
व			२८४
वरमेकोऽप्युपकृतो	५३	७४	२९८
वस्त्रनाणकपुस्तादि	२२	१०८	२९७
वसेन्युनिवने नित्यं	४७	२५२	१३५
वर्तेत न जीववधे	९	१२०	५६
व्रत्यते यदिहामुत्रा	२४	१०९	१३७
व्रतयेत्स्वरकर्मात्र	२१	१८२	२३०
व्रतमतिथिर्नविभागः	४१	१९६	२९३
वाद्यादिशब्दमाल्यादि	८	२१०	८६
वास्तुक्षेत्रे योगात्	६४	१६१	स
वासुदेव्याय नमः	७५	२९१	१२
वार्धरा रजसः शमाय	३०	६०	३६
व्याध्याद्यपेक्षयाम्भो वा	६५	२८७	६७
विनेयवद्विनेतृणाम्	३९	६६	५१
विपद्येसु सुख-भ्रांति	६२	८०	७८
विन्यस्वैदंयुगीनेषु	६४	८१	८४
विना सुपुत्रं कुत्र स्व	३१	११३	८८
विरतिः स्थूलवधादः	५	११७	९०
विष्वज्जीवचिते	२३	१३१	१०२
विश्रम्य गुरुसत्रस्य	२६	२२१	१०४
विद्या मंत्राश्च सिद्ध्यन्ति	१८	२४०	११५
विदीर्णं मोहशार्दूल	२८	२४५	१५२
विशुद्धिसिधयः सिक्तः	३४	२७३	१५३
विवेकोऽक्षकपायाङ्ग	४३	२७७	२६६
व्युत्पादयेत्तरां धर्म	२६	११०	२५६
शलाकयेवाप्तगिराऽ	१४		२५७
शय्योपस्थालोचना	४२		२१६
			२१९

अकारादि क्रमसे श्लोक

श्लोक सं०	पृष्ठ	
स प्रोपधोपवासी	४	२३३ स्थाना
सचित्तभोजनं यत्प्राड्	११	२३७ स्थानेऽ
स ग्रन्थविरतो यः प्राग्	२३	२४३ स्थास्या
स द्वेधा प्रथमः स्मश्रु	३८	२४९ स्वाव्या
स प्रोपधोपवासी	३४	१९२ स्वाव्या
समाच्युपरमे भान्तिम्	४	२०८ स्वाव्या
सचित्तं तेन सम्बद्धं	२०	१७९ स्त्रियं भ
स णसो अरुहताणं	७७	२९२ स्थित्वा
सन्दासो निश्चयेनोक्तः	९३	२९८ सीमविस्
सद्वेखनाऽसंलिखतः	२२	१६९ क्षीतश्चित्
समाधिसाधनचण्डे	२६	२७१ क्षीणां प
सहपासुक्रोडितेन	६०	२८५ क्षी वैराग
संगभीश्रुवियन्मृयो	७१	२९० सुदृङ्गलो
संलिख्येति वपुः	११०	३०५ सुदृङ्ग नि
सतोपधोपतो यः स्यात्	१४	११३ सुकलत्रं
संसृष्टं सति जीवद्भिः	३३	१३५ स्फुरत्येको
संक्षेपाभिनिवेशेन	४७	१४५ स्थूलहिंसा
संकल्पपूर्वकः सेव्ये	८०	९१ स्थूल हिंस
स्नपनार्चास्तुतिजपात्	३१	१८९ स्थूलश्रवः
स्वयं समुपविष्टोऽद्या	४०	२५० सैपः प्राथ
त्वपाणिपात्रं पवाति	४९	२५३ सोऽस्ति स
त्वस्त्रीमात्रेऽपि सन्तुष्टो	५६	१५४ हरिताड्गुर
त्वसिपि स्वं मन म्यादा न	४९	१४६ हिंस्यहिंसक
रुवार्यसेवासंक्षिप्तः	३४	६२ हिंसादानं
सामग्रीविधुरस्वैव	२	२५९ हिंसार्थत्वा
सापेक्षस्य व्रते हि स्यात्	१८	१२८ क्षणं क्षणं
साम्यामृतसुधौतान्त	५	२०९ क्षास्तिताडि
सायमास्थायिका मोऽयं	१०	२११
सामायिकं सुदुःसाधम्	३२	१९०
सायमावउद्यकं कृत्वा	२१०	२००
सागा		
सा		

१ "तुम्हारे लिए क्या छोड़ जाऊँ? धन-दौलत हल?" उसने बड़े बेटे से पूछा। "मुझे तो बीजिये, नसीहत से पैदा छोड़े ही भरेगा," बेटे दिया। "धनकी बात है, तुम चक्की से लो-जियो।"